GOMATI
A JOURNAL FOR
INDOLOGICAL RESEARCH

ISSN-2231-0800

गोमती

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(मानित विश्वविद्यालयः) लखनऊ-परिसरः

Accredited "A" Grade by "NAAC"

2013

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University)
Institutional Area, Janakpuri, New Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.25 on four point scale
at A grade
valid up to July 04, 2017

Date : July 05, 2012

Director

EC/60/A&A/001

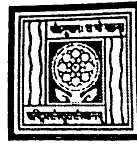
ISSN-2231-0800

गोमती

GOMATI

A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH

2013 अङ्क-5

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(मानित-विश्वविद्यालय) लखनऊ-परिसर
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त
विशाल खण्ड 4, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश

Rashtriya Sanskrit Sansthan
Deemed University, Lucknow Campus
(Accredited "A" Grade by "NAAC")
(Established under the auspices of the Ministry of Human resources Development, Govt. of India)
Phone : 0522-2393748, Fax : 0522-2302993
web site : www.sanskrit.nip.in; e-mail : rskslucknow@yahoo.com

गोमती
GOMATI
(A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH)

प्रकाशक :
प्राचार्य,
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(मानित-विश्वविद्यालय) लखनऊ-परिसर
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त
विशाल खण्ड 4, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश

Publisher :
Principal
Rashtriya Sanskrit Sansthan
Deemed University, Lucknow Campus
(Accredited "A" Grade by "NAAC")
(Established under the auspices of the Ministry of Human resources Development, Govt. of India)

मुद्रकः
शिवम् आर्ट्स
निशातगंज, लखनऊ–226006, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 0522 4104922, 91 9415061690

"गोमती" प्रकाशन – दायित्व

संपादन

प्रो. शिशिर कुमार पाण्डेय

संपादन – सहयोग

डॉ. मोहन मिश्र
डॉ. पत्रिका जैन
डॉ. जयवंत खण्डारे
डॉ. वेदव्यास पाण्डेय
श्री प्रिंस जैन
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय
डॉ. राहुल अमृतराज
डॉ. संतोष प्रियदर्शी
श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी
श्री प्रदीप कुमार लुईटेल

मुद्रण – सहयोग

श्री काशीनाथ द्विवेदी
श्रीमती अमिता द्विवेदी
श्री विकास जैन

आवरण

श्री लोकेन्द्र चतुर्वेदी

विशिष्ट सहसंपादन (छात्र)

सर्वेश कुमार तिवारी
अमित कुमार
विवेक कुमार त्रिपाठी
वेदप्रकाश त्रिपाठी
उमाकांत तिवारी
कौशल कुमार झा
अमित कुमार तिवारी
दिनेश चन्द्र सती
रत्नेश कुमार त्रिवेदी

संपादन–सहयोग
(छात्र–छात्राएँ)

डॉ. सयोगिता
हरशांतवीर सिंह
पुष्पलता वर्मा
पवन कुमार तिवारी
विवेक मिश्र
रामजी उपाध्याय
पतंजलि त्रिपाठी
डॉ. हीरा पाण्डेय
प्रियंका दुबे
अमित कुमार द्विवेदी
अभय त्रिपाठी
चन्द्रबल्लभ नैनवाल
प्रवीण कुमार
दिनेश कुमार

यत्किञ्चित्

येषां गीर्वाणवाणीसमुपासकानां काव्यं कलितवतां कलयतां च विदुषां लेखान् प्रधिगत्येयं गोमतीनाम्नी पत्रिका वर्षत्रयादनन्तरं प्रकाश्यं नीयमानाऽस्ति, ते काव्यव्याकरणदर्शनज्योतिषपुराणेतिहासशिक्षाशास्त्रबौद्ध-जैनदर्शनादिशास्त्ररसास्वादफुल्लचेतसः सुमनसः सन्ति नमनीयाः।

प्रेरणास्पदीभूताः विशिष्टा अस्माकं पूर्वकुलपतयः आचार्यराधावल्लभ-त्रिपाठिमहाशयाः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थाने नूतननूतनशैक्षिकक्रीडादिबहुविध-गतिविधीन् सम्पाद्यास्माकम् आदर्शभूताश्च सन्ति। तेषां प्रथम एव मौलिकचिन्तनपरः "संस्कृत और हिन्दीः अन्तःसंवादकी रचनात्मक परम्परा" इति लेखः सर्वं सुस्पष्टं व्यक्ती करोति गोमती पत्रिका प्रकाशनसन्दर्भाकूलम्।

अथ डा. गयाचरणत्रिपाठी, आचार्य ओमप्रकाशपाण्डेयः, आचार्य रमाशंकरमिश्रः, आचार्यसुरेन्द्रझाः, राष्ट्रपतिसम्मानितः देवर्षि कलानाथशास्त्री, प्रो. रामचन्द्रपाण्डेयः, आचार्य-सुरेन्द्र पाठकः, आचार्यः लोकमान्यमिश्रः, आचार्यः विजयकुमारजैनः, आचार्यः मदनमोहनपाठकः, आचार्यः अवनीश अग्रवालः, आचार्यः सोहनलालपाण्डेयः, आचार्यः रामलखनपाण्डेयः, आचार्यः के.बी.सुब्बारायुडुः आचार्यः भारतभूषणत्रिपाठी इत्यदीनां शिक्षाविदां लेखेन परिपूर्णा, अन्येषां समालोचकानां प्राध्यापकानां शोधच्छात्राणां च गवेषणापूर्णैः विशिष्टलेखैः अवश्यमानन्ददायिनीयं पत्रिका 'गोमती' स्यादिति विभावये।

श्रमपूर्णपरिशोधनसञ्जादिकार्यं सम्पादितवत् सम्पादकमण्डलम् आचार्य-शिशिरकुमापाण्डेयप्रमुखं नैकशः धन्यवादमर्हति।

सम्भवन्त्यत्र टङ्कणजन्या बह्वशुद्धयः गुणैकपक्षपातिनो विद्वान्सः तां संशोध्य पाठं पाठं। हंस इव क्षीरमात्राग्रहिणोताः हंसायमानाः त्रुटीः विस्मार्य अस्मान् सम्वर्धयिष्यन्तीति।

सप्रश्रयं निवेदयति

प्रो. अर्कनाथ चौधरी

प्राचार्य

संपादकीयम्

प्रसृतेऽज्ञानान्धकारे लेखनीभास्करभाभासितम् इदं जगत्। कालक्रमेण कुमार्गगामिनां भवति एव बाहुल्यम्। तत्र ज्ञानाब्धिसन्तरणकुशलिनः एव स्वप्रयासात् सन्मार्गम् आनयन्ति जगदिदम्। ब्रह्मणः प्रपञ्चे सर्वश्रेष्ठेयं मानवरूपा रचना रचनाकारस्य, तत्रापि विद्याविलासिनां स्वरूपं विविधजन्मोपार्जितपुण्यादेव भवति–

'नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा'
सर्वाभ्यो रचनाभ्यो मानवे विशेषो भवति धर्मः–
'धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः' इति नीतिकाराः।

परञ्च कोऽयं कालः समायातः यस्य प्रभावात् मानवरूपा रचनाऽपि स्वधर्मविमुखा सञ्जाता, यत् दृष्ट्वा स्वयन्धाताऽपि चिन्तासागरे निमग्नः सन् स्वरचनावैक्लव्यं चिन्तयति। नास्ति अतिशयोक्तिः यत् पशुषु अपि तादृशं स्वभावस्खलनं नास्ति यथा मानवेषु दृश्यते। साम्प्रतिके काले यथा समस्यया बाधितं जगदिदं, सा समस्याऽऽतङ्कवादसमस्येति कथने नास्ति अतिशयोक्तिः। सर्वत्र समस्येयं वनाग्निरिव, लोकापवाद इव, नवागतरोग इव प्रसरति। यथा यथा अस्याः समस्यायाः उपचारः विधीयते नीतिकोविदैः तथा तथा समस्येयं प्रवृद्धिमेति। अस्याः रामस्यायाः निदानं परमावश्यकमस्ति मानवसभ्यतायै परञ्चेदानीं निराकरणमूसम्भवमिव प्रतीयते। वाचा तु निराकरणं प्रत्यहं भवति परन्तु परिणामतः तस्य वृद्धिरेव भवति। एतादृशस्य आतङ्कवादस्य प्रवृत्तिः समाजस्योन्नतिमुन्मूलयति। मानवो मानवो न भूत्वा दानवो भवति। अमानवीयकर्माणि स आरभते। यस्य दुष्प्रभावः समाजे आयाति। परिणामतः मानवाधिकारस्य प्रसङ्गः समाजस्य कृते आवश्यको भवति। मानवाधिकारः संस्कृतवाङ्मये कुत्रचित् 'ऋतम्', कुत्रचिच्च "व्यवहारः" कुत्रचित् 'धर्मः' इत्यादिभिः संज्ञाभिः व्यवह्रियते। एतेषां मुख्यप्रतिपाद्यमेव विषयः सामाजिकव्यवस्थायाः सुव्यवस्थीकरणं तथा मानवाधिकाराणां संरक्षण मन्यते। 'मानवाधिकारः' मानवसमक्षम् एका स्वाभाविकी जिज्ञासा वर्तते। अस्य सङ्कल्पनायाः असंख्यकारणानि संस्कृतवाङ्मये प्रदर्शितानि येषु न्यायः अथ च दण्डः महान्तौ महत्त्वाधायकौ स्तः। एतयोः विधानं सर्वेषां जनानां कृते अनिवार्यं मन्यते। अपराधानाम् अवरोधस्य अनेके नियमाः सन्ति येषां नानुपालनं तस्यानुकूलं नानुचरणं च अपराधोऽस्ति।

मानवाधिकारोऽतिप्राचीनकालादेव अस्माकं देशे प्रासङ्गिक आसीत् किन्तु अद्यतनीयपरिप्रेक्ष्ये 'मानवाधिकारः' एकं नवीनं चिन्तनमस्ति। समाजस्य संरचनया सार्धमेव मानवाधिकारस्य प्रसङ्गोऽपि प्रादुर्भूतः समाजेऽपि न्यायस्य दण्डस्य च अपरिहार्यत्वं चित्रितं कृतम्। एतेषां सर्वेषां केन्द्रबिन्दुः (आधारो वा) मानवोऽस्ति। स सभ्यः सुसंस्कृतश्च, व्यवस्थां स्वीकृत्य समाजे शान्तिव्यवस्थां निर्मातुमिच्छति। अस्य कृते नियमविधिदण्डसंहितादीनां स्थापना अत्यावश्यकी। समाजनिर्माणार्थं मानवानां मूलोद्देश्यं मानवाधिकाराणां रक्षणमेव आसीत्। परञ्च अभावैः त्रस्तो मानव एव स्वार्थहेतवे एवम् आवश्यकतापूर्त्यै वैधावैधमार्गान् अङ्गीकरोति। परिणामतः समाजे अव्यवस्था उत्पद्यते। समाजस्य अस्या अव्यवस्थायाः स्थितिनिर्मूलनाय समाजे व्याप्तकुलषितवृत्तिशमनाय समाजस्य संस्थापकैः देशकालपरिस्थितिजन्यव्यवस्थानां निर्माणं कृतम्। व्यवस्थयाऽनया उत्पीडितमानवानां कल्याणं कर्तुं शक्यते। विषयेऽस्मिन् चाणक्यमतानुसारेण 'प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।' कौ. अ. १/४६.

प्राचीनभारते दण्डस्य धारणायाः महत्त्वाधायकत्वं सर्वैः स्वीक्रियते। अतः लोकयात्रायाः समुचितपालनाय स्थाने स्थाने उल्लेखाः सन्ति। यतो हि अप्रयुक्तदण्डः संसारे मात्स्यन्यायम् उत्पादयति। दण्डव्यवस्थाभावे सर्वत्र अराजकतायाः वृद्धिः आयाति। निर्बलं बलवान् ताडयति तथा तं स्वग्रासं निर्माति। दण्डाभावे शक्त्यधिकारशासनं (Might is Right) स्थापयिष्यति। अतः निर्बलानां संरक्षणमस्ति अस्माकं परमं दायित्वम्।

सरस्वतीचरणाब्जमकरन्दमत्तानां चञ्चरीकाणां चरित्रं शिक्षयति लोकान्। काले काले मर्त्यानाम् अमर्त्यत्वप्रदानाय ज्ञानाब्धिमन्थनोत्थम् अमृतं वितरन्ति ते लोकेभ्यः। तान् एव अमृतबिन्दून् आदाय भवतां पुरस्तात् वार्षिक्या गोमतीनाम्न्याः शोधपत्रिकायाः अङ्क (पंचम) मिमं उपस्थापयतो जागर्ति कश्चित् हर्षप्रकर्षः। लेखामृतकणिकापानेन अज्ञानान्धकारनिमज्जितानां चेतसि जागर्तु कश्चिद् दिव्यप्रकाशः, जिज्ञासूनां भवति शङ्कानिरासः, लेखनतत्पराणां लेखनी प्राप्नोतु किञ्चित् दिव्यं तेजः।

निबन्धे प्रामाणिकतासम्पादनाय भवन्ति प्रमाणानि परञ्च तत्र केवलं प्रमाणोपस्थापनम् अपहाय प्रमाणेन सह समयानुकूलचिन्तनधारापि दृग्गोचरीभवेत् चेत् सहृदयानां चेतसि प्रवहेत् कापि उल्लासतातरङ्गिणी इति विचार्य भगवन्तं भक्तवत्सलं श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनं प्रार्थये यद् विद्वद्वराणां चेतसि भवेत् नवीनभावनोदभावनं सरला वाणी, सरससुधाधारा आराधनतत्परा सकलजनमनोरञ्जिनी, भञ्जिनी सन्देहकण्टककावल्याश्च भवेत्।

परिसरेऽस्मिन् व्याकरणज्योतिषसाहित्यबौद्धदर्शनशिक्षाशास्त्रप्रभृति शास्त्रीयविषयैः सह संस्कृतहिन्दी-आङ्ग्लेति तिस्रःभाषाः पाठ्यन्ते सहैव अर्थशास्त्रराजनीतिविज्ञानसदृशौ आधुनिकविषयौ अपि छात्राणां पाठ्यविषयौ। तदनुरोधेन अत्र उल्लिखितविषयाणां सारगर्भिताः शोधपरकाः विविधशास्त्रसम्बद्धाः लेखाः। शोधलेखाः संस्कृत-पालि-हिन्दी-आङ्ग्लेति अनुभागत्रयेषु संविभक्ताः सन्ति। कतिपये निबन्धाः/शोध निबन्धाः महत्वात् भारवत्वात् अपि विषयवैशिष्ट्यात् प्रकाशनाय स्वीकृताः। प्रकाशनकालेऽपि प्राप्ताः कतिपये विशिष्टनिबन्धाः प्रकाशनयोग्यनिबन्धेषु समाविष्टाः। इत्थं सर्वे प्रकाशनार्हाः निबन्धाः नूतनत्वं भजन्ते। परन्तु केचन निबन्धाः सूचनात्मकाः प्रतीयन्ते परन्तु तेषां विषयाः गम्भीराः सच्चिन्तनप्रेरकाश्च। तेऽपि अस्मिनङ्के स्वागतयोग्याः सन्ति।

शोधपत्रिकायाः अस्मिन् अङ्के निबन्ध/शोधनिबन्ध-लेखनद्वारा यथाकालं स्वसहयोगं प्रदाय सर्वे निबन्धकाराः अस्मत्पक्षतः धन्यवादार्हाः सन्ति। सम्पादनमण्डलस्य/परामर्शदातृसमितेः सदस्येभ्यो अस्माभिः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। तेषां सहाय्येन विना अस्याः शोधपत्रिकायाः प्रकाशनं कठिनमासीत्। लखनऊपरिसरस्य प्राचार्याः सदाशयाः विमलहृदयाश्च प्रो० अर्कनाथचौधरीमहाशयाः प्रतिपदं स्वीयेन अनुभवपूर्णमार्गनिर्देशनेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः इति तेभ्यः हार्दं कार्तज्ञम् अनुभजामि।

अस्मदीयानवधानवशात् जातस्खलनं प्रदर्श्य मार्गदर्शनं कुर्वन्तु सुधियः इति सहर्षं विनिवेदयति-

विदुषां वशंवदः

शिशिर कु० पाण्डेय

(शिशिर कुमार पाण्डेय)

सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृत और हिंदी : अन्तः संवाद की रचनात्मक परम्परा

■ **राधावल्लभ त्रिपाठी**

संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। पाँच हजार से भी अधिक वर्ष पहले से इस भाषा में साहित्य की रचना होती आ रही है। अपनी संपन्न पदावली, चिंतन की समृद्धि और काव्यात्मक अभिव्यक्ति की संभावनाओं के कारण इस भाषा में सहस्रो वर्षों तक निरंतर विविध वाङ्मय रचा जाता रहा है, और अन्य भाषाओं में लिखे गये साहित्य को उसने प्रभावित भी किया है।

संस्कृत और हिंदी के अंतःसंवाद का उपक्रम तो आज से लगभग दो हजार साल पहले ही हो गया था, जब कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशीयम्' में अपभ्रंश में दोहे और चौपाई छंदों में भी गाथाएं जोड़ी। यह संस्कृत की एक महान् रचना में लोकभाषा का अवतरण था। इसके पहले संस्कृत नाटकों में कुछ पात्रों के मुँह से प्राकृत भाषा में संवाद बोलवाये जाते थे, पर कालिदास ने जिस छंद और लय को लेकर 'विक्रमोर्वशीयम्' के चौथे अंक में गाथाओं या ध्रुवाओं का गायन कराया, वह हिंदी की पदावली और जातीय प्रकृति के बहुत निकट है। उदाहरण के लिये-

चिंतादुम्मिअ माणसिआ।
सहअरि दंसणलालसिआ।
विकसिं कमल मणोहराए
विहरइ हंसिणि सरवरए।
मइ जाणिअ मिअलोअणि निसिअरू कोइ हरेइ।
जाव णु घनतडिसामलु धारारू बरसेइ।।

उपरिलिखित छंद दोहे का उदाहरण है।

इस तरह की कुल ३३ गाथाएँ 'विक्रमोर्वशीयम्' नाटक में हैं, जिन्हें हम हिन्दी और संस्कृत की पारस्परिकता के पहले उत्कृष्ट नमूने कह सकते हैं।

संस्कृत शास्त्रों की, परिष्कार की और अभिजात साहित्य की भाषा मध्यकाल में भी बनी रही और उसकी भारतीय वाङ्मय में यह भूमिका आज भी जारी है। इस समग्र आभिजात्य और परिष्कार के साथ लोकभाषाओं तथा लोकजीवन से भी इस भाषा और साहित्य का संपर्क बना रहा तथा लोकभाषाओं को और उनके साहित्य को भी इस भाषा ने अनुप्राणित किया। इस परस्पर पूरकता ने भारतीय साहित्य को बहुत संपन्न बनाया है। महाकवि चंदबरदायी अपने पृथ्वीराजरासो में कहते हैं-

सत्तखनं आवासं महिलानं मद्द्द सद्द्द नूपुरया।
सतफल बज्जुन पयसा पव्वरिअं नैव चालंति।।

(अर्थात् सतखंडे महलों में मद से विह्वल अभिजात तरुणियाँ नूपुर की रुनझुन करती हुई नृत्य में यदि थिरक रही हैं, तो साथ ही दूर कहीं पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियाँ पाँवो में घुँघची बाँध कर भी तो चल रही होंगी)। संस्कृत का अभिजात साहित्य और लोक जीवन तथा लोकभाषाओं की सहगामिता भी चंदबरदायी के इस दृष्टांत से समझी जा सकती है। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि चंदबरदायी की भाषा शैली, मुहावरों के प्रयोग और अलंकार विधान पर संस्कृत का कितना गहरा प्रभाव है। इस गाथा में ही आवासं, महिलानं नूपुरया पयसा आदि शब्दों में संस्कृत व्याकरण के अनुसार विभक्तियों में प्रयोग किया गया है।

चंदबरदायी के आसपास ही बारहवी शताब्दीं में महाकवि अब्दुलरहमान ने अपनी कालजयी कृति संदेशरासक की रचना की। संदेशरासक में लुप्तविभक्तिक प्रयोग भी बहुलता से मिलते हैं, जो हिंदी की प्रकृति के निकट है। अब्दुलरहमान की चेतना में कालिदास का मेघदूत रमा हुआ है। मेघदूत में विरही नायक बिछुड़ी हुई प्रिया के पास संदेश भिजवाता है, संदेशरासक में नायिका अपने प्रियतम के पास संदेश पठाती है। मुहावरे, पदावलियाँ, उपमाएँ और अभिप्राय बड़े सहज रूप से संस्कृत काव्य की परंपरा से इस छोटे से मनोरम काव्य में संक्रांत हो गये हैं। नायिका की सुंदर केशराशि का वर्णन करते हुए अब्दुलरहमान कहते हैं-

अइकुडिलमाइ पिहुणा विविहतरंगिणइसु सलिलकल्लोला।
किसणत्तणंमि अलया अलिउलमालव्व रेहंति।।

(उस नायिका के केश अत्यंत कुटिल या घुँघराले और नदी का तरंगों की तरह लहराने वाले हैं। कालिमा में वे अलिकुल या भौरों की कतार के समान दिखते हैं।) यहाँ उपमाएँ और पदावली भी अब्दुलरहमान ने कालिदास आदि संस्कृत कवियों से प्रभावित हो कर रखी है।

संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएँ इस देश की साझी विरासत के अंग रही है, और उनमें लगातार दुतरफा आदान प्रदान सदियों तक जारी रहा है। इन दोनों भाषाओं में घनिष्ठ संपर्क के एक जीवंत उदाहरण चौदहवीं शताब्दी क्रे महाकवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने अवहट्ट में भी लिखा, मैथिली में भी और संस्कृत में भी उनकी मैथिली पदावली जयदेव के गीतगोविंद की रसमाधुरी और पदावली के संपर्क से सरस हो गयी है, तो उनकी अवहट्ट में लिखी कीर्तिलता या संस्कृत में लिखी पुरुष परीक्षा भी भारतीय भाषाओं के गहरे रिश्तों की ही उपज है।

विद्यापति के नाम से एक श्लोक श्रीधर द्वारा संकलित 'सदुक्तिकर्णामृत' में मिलता है-

अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु।
मुग्धामजातरजसं कलितामकाण्डे
बालां कदर्थयसि किं नवमालिकायाः ?।।

(हे भृंग, फूलों से भरी उन अन्य लताओं में अपना मन बहलाओ, जो तुम्हारी उठापटक झेल सकती है। इस चमेली की बेल को क्यों झिंझोड़ रहे हो, जो बहुत मुग्धा (छोटी या भोली) है, और जिसमें अभी रजस् या पराग भी नहीं फूटा है ?)

यदि रजस् के श्लेष को छोड़ दें, तो बिहारी ने अपने इस सुप्रसिद्ध दोहे में विद्यापति के संस्कृत छंद को उतारने का बड़ा सुंदर प्रयास किया है-

नहि पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास यह काल।
अली कली सौं ही बिंयो आगै कौन हवाल?।।

किंवदंती है कि सूरदास एक बार कुएँ में गिर पड़े। किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहर निकाला। सूरदास तो कृष्ण के ध्यान में तल्लीन थे। उन्होंने समझा कि कृष्ण ने ही बाहर निकाला है। जब वह व्यक्ति उनका हाथ छोड़ कर जाने लगा, तो सूरदास ने यह दोहा कहा-

बाँह छुड़ाये जात हौ, अबल जानि कि मोंहि।
हिरदै तें तब जाउगै मर्द बदोंगो तोहिं।।

सूरदास से कुछ पहले ही वल्लभदेव ने सुभाषितावली नाम से संस्कृत के स्फुट श्लोकों का एक विशाल संग्रह तैयार किया था। उसमें यह श्लोक आता है-

हस्तमाक्षिप्य यातोऽसि बलादिति किमद्भुतम्।
हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते।।

(तुम बलात् मेरा हाथ झटक कर चल दिये, इसमें कौन सी अजीब बात है। मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, तो तुम्हारा पौरुष मानूँ।)

स्पष्ट ही सूर के दोहे पर सुभाषितावली के इस अनुष्टुप् की छाया है।

तुलसीदास संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपनी अमर रचना रामचरितमानस की रचना के पहले नानापुराणनिगमागम का गहरा अध्ययन अपने गुरुजनों से किया था। रामचरितमानस की संपूर्ण रचना में वाल्मीकि की रामायण, आनंदरामायण, अद्भुतरामायण, भुशुंडिरामायण आदि प्राचीन रामायणग्रंथों, कालिदास के रघुवंश आदि काव्यों, भवभूति, जयदेव और मुरारि के संस्कृत नाटकों, पुराणों तथा श्रीमद्भागवद्गीता आदि संस्कृत वाङ्मय के अन्य अनेक ग्रंथों से वाक्यावली, मुहावरे और कथाप्रसंग आत्मसात् कर के उन्हें एक समन्वित और रचनात्मक विन्यास दिया गया है। वास्तव में तुलसी के काव्यमर्म को समझने के लिये भी संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। रामचरितमानस के आरंभ में तुलसी ने आदिकवि वाल्मीकि की वंदना करते हुए कहा है-

बंदउँ मुनिपदकंजु रामायन जेंहि निरमयउ।
सखर सुकोमल मंजु दोसरहित दूसनसहित।।

(मैं मुनि वाल्मीकि के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने उस रामायण का निर्माण किया, जो सखर होते हुए भी सुकोमल है, और दोषरहित हो कर भी दूषणसहित है।)

इस दोहे में कवि तुलसी ने विरोधाभास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग कर के चमत्कार ला दिया है।

यह चमत्कार संस्कृत भाषा के उनके ज्ञान के कारण ही आ सका है। सखर में खर का अर्थ कठोर भी होगा, और खर राक्षस का नाम भी है। उसी तरह दूषण दोष भी है और एक राक्षस का नाम भी। वस्तुतः इस दोहे में नलचम्पू के इस पद्य की छाया है-

निर्दूषणा गुणवती सखरापि सुकोमला।
नमस्तस्मै औता यैन रम्या रामायणी कथा।।

भक्तिकाल के एक और महान् कवि सूर के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। यदि श्रीमद्भागवत जैसा भक्ति का अनुपम ग्रंथ न होता, और वल्लभ के दार्शनिक ग्रंथों का उर्वर चिंतन सूरदास ने अपनी चेतना में न रमाया होता, तो उनके पदों को वह रूप न मिल पाता, जिस रूप में आज सूरपदावली हमारे साहित्य की अनमोल निधि बन गयी है।

संस्कृत की समृद्ध पदावली और कम से कम पाँच हजार साल की विकास परंपरा से परिचित हुए बिना हम हिंदी काव्य की भावधारा को पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि वास्तव में दोनों की मूल प्रकृति एक है, जो भारतीय जातीयता और अस्मिता से जुड़ी हुई है। रहीम कवि को एक दोहा उदाहरण के लिये हम ले सकते हैं-

सर सूखें पंछी उड़े दूजे सरहिं समाहि।
दीन मीन बिनु पच्छ के कहु रहीम कहँ जाहिं।।

इस दोहे में जो स्थिति प्रस्तुत की गयी है, उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तालाव सूख रहे हैं, प्यासे पंछी उड़ उड़ कर उन बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं, जिनमें पानी है। रहीम कहते हैं कि सूखते तालाब में रहने वाली बिचारी बिना पक्ष की मछलियाँ कहाँ जाये ?उनके तो पच्छ या पंख होते नहीं, वे तो उड़ नहीं सकतीं।

यह अन्योक्ति है। अन्योक्ति में कवि अप्रस्तुत का चित्रण कर के प्रस्तुत की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करता है, संस्कृत के पारंपरिक काव्यशास्त्र के आधार पर इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही हम यह समझ सकते हैं कि रहीम वास्तव में यहाँ क्या कहना चाहते हैं। पर संस्कृत भाषा और उसकी विशिष्ट काव्यशैली का इस दोहे में प्रभाव समझना हो, तो ''पच्छ'' को ध्यान में रखना होगा। यह पक्ष का तद्भव है। पक्ष के दो अर्थ होते हैं-पंख और तरफदारी। पहला अर्थ मछलियों के लिये है, तो दूसरा अर्थ उन लोगों के लिये, जिनकी बात वास्तव में रहीम यहाँ कहना चाहते हैं। उन्होंने ''पच्छ'' में श्लेष रचते हुए यह कहना चाहा है कि जिन दीन दुखी सताये हुए लोगो की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं; वे कहाँ जाये?

संस्कृत भाषा की यह परंपरा चंदबरदायी, तुलसी, देव और बिहारी जैसे महाकवियों में ही नहीं, अमीर खुसरों से लगा कर भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त और निराला जैसे उन कवियों में भी कई प्रकार से संक्रात हुई है, जो हिंदी की जीवंत विरासत के अमिट हस्ताक्षर है। भारतेंदु की मुरकियाँ इसी परंपरा में लिखी गयी है।

भीतर भीतर सब रस चूसै।
बाहर से तन मन धन मूसै।
जाहिर बातन में अतितेज।
क्यो सखि साजन, नहिं अंगरेज।।
सब गुरुजन को बुरौ बतावै।
अपनी खिचड़ी अलग पकावै।
भीतर तत्त्व न, झूठौ तेजी
क्यों सखि साजन, नहिं अंगरेजी।।

महाभारत में एक श्लोक आता है-

अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः।
अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः।।

(वे लोग कितने सिद्ध हैं, जिनके पास हाथ है। मैं उन लोगों से स्पृहा करता हूँ, जिन लोगों के पास हाथ हैं।)

महाकवि व्यास यहाँ हमारी उस जातीय संस्कृति का स्वर मुखरित कर रहे हैं, जो इस देश की मिट्टी रची बसी है, जो इस देश की धरती को जोत कर अपने हाथों से उस पर काम करने वाले कामगार और मेहनतकश लोगों की संस्कृति है। आज के कवि त्रिलोचन कहते हैं-

हाथों के दिन आयेंगे, कब आयेंगे कोई नहीं जानता

तो कहीं न कहीं व्यास की बहुत पुरानी उक्ति का संस्कार और असर उन पर है। वेद और रामायण महाभारत से लगा कर बीसवीं सदी के आखिरी दशक तक भारतीय साहित्य में संस्कृत और हिंदी के स्वस्थ संपर्क का यह सिलसिला चला आया है।

■ पता : पूर्व कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
नई दिल्ली

मौखिक परंपरा ज्ञान की अंत : सलिला

■ गया चरण त्रिपाठी

एक दीर्घकालीन एवं समृद्धिशाली लिखित परंपरा की स्वामिनी होते हुए भी भारतीय संस्कृति ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य जगत् में एवं विद्या के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से मौखिक परंपरा को जो महत्व प्रदान किया है वह विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। प्रायः देखा जाता है कि लिपि का ज्ञान होते ही कोई भी संस्कृति अपनी मौखिक परंपरा के प्रति उदासीन हो जाती है। लोग लिखित वाक्य को अधिक प्रामाणिक मानने लगते हैं और ग्रंथों को अथवा तद्‌गत सिद्धांतों को कंठस्थ करने अथवा स्मरण रखने के प्रति उतनी रूचि नहीं प्रदर्शित करते, किन्तु भारत में यह स्थिति कभी नहीं आई। विद्या कण्ठ और मायागण्ठ'' का सिद्धान्त यहां सदैव मान्य रहा, जो विद्या कण्ठस्थ होती है, उसी की वस्तुतः व्यावहारिक उपयोगिता होती है। जो पुस्तकों में है या अभी गुरु के पास है, यह कथन वह केवल प्रवंचना है-

कण्ठस्था या भवेद् विद्या साप्रकाश्या सदाबुधैः।
या गुरौ पुस्तके वा स्यात् तया मूढः प्रतार्यते।।

भारतीय संस्कृति एवं धर्म के मूल आधार हैं, वेद, जिनकी संज्ञा है, ''श्रुति''। श्रुति का अर्थ है वह ज्ञान जो शिष्यों ने गुरुमुख से सुनकर प्राप्त किया हो। ऋषियों ने अपने प्रतिभा ज्ञान से परम सत्य का साक्षात्कार किया और उनकी लोकोत्तर प्रतिभा ने उसको वाणी में आवेष्टित करके उसको वैखरी के स्तर पर प्रकट किया। शिष्यों ने उसको हृदयंगम करके, स्वराघात की शुद्धता अर्थात् ध्वनि के उतार-चढ़ाव के साथ आत्मसात् किया और अपने शिष्यों को पुनः यथावत् प्रदान कर दिया। विद्या मुख से हृदय से संक्रांत हो गई वैसे ही जैसे एक दीपक की ज्योति दूसरे दीपक में संक्रांत हो जाती है। श्रुति को इस प्रकार श्रोत्र अथवा कर्णों के माध्यम से गुरु से ग्रहण करके धारण करने वाला व्यक्ति ''श्रोत्रिय'' है। विद्यार्जन की इस मौखिक परंपरा ने वैदिक-विद्या के संबंध में जो चमत्कार कर दिखाया है वह विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में अद्वितीय है। सहस्त्रों वर्षों के बाद भी आज न केवल हमारी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद् अविकल एवं पूर्ण शुद्ध रूप से उपलब्ध है, अपितु उनका प्राचीन अर्थात् वैदिककालीन उच्चारण भी यथावत् सुरक्षित है। हमारे ऋषि मंत्रों को बोलते समय किस शब्द के किस वर्ण को उच्च स्वर से, किसको मध्य स्वर से और किसको निम्न स्वर के साथ उच्चारित करते थे, वाक्य में किस अंश को उठाते थे, किसको गिराते थे, कहां बलाघात देते थे, कहां अक्षरों को प्रकंपित करते थे, विभिन्न स्वरों और व्यंजनों के संयोग से कहां ध्वनियों में किस प्रकार का परिवर्तन या विकार होता था, यह सब आज भी हम भली-भांति जानते हैं। सामवेद की गानपद्धति में तो ऐसे-ऐसे स्वर हैं जो विदेशी विद्वानों के अनुसार मानव सभ्यता के आदिम युग से अब तक अक्षुण्ण चले आ रहे हैं ? विश्व के आधुनिकतम उपकरणों और उत्कृष्टतम संयंत्रों के द्वारा भी जो संभव नहीं है वह अटूट धार्मिक श्रद्धा एवं निष्ठा ने कर दिखाया। कोई भी टेपरिकार्डर किसी ध्वनि को सहस्त्रों वर्षो तक सुरक्षित नहीं

रख सकता और न ही उसमें ध्वनि विज्ञान की वे बारीकियां सुरक्षित रह सकती हैं जो श्रुतियों की मौखिक परंपरा में रह सकी है। विदेशियों के आक्रमण से और मौसम के प्रभाव से हमारा न जाने कितना वाङ्मय नष्ट हुआ। किंतु वैदिक वाङ्मय को इससे कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई। ईरान पर सिकन्दर ने आक्रमण किया तो चुन-चुन कर वहां जरथुस्त्र द्वारा प्रतिष्ठापित पारसी धर्म के मूलग्रंथ अवेस्ता की प्रतियां नष्ट करवाई। परिणामतः आज भारत में रहने वाले समाज के पास अवेस्ता का एक छोटा-सा अंशमात्र उपलब्ध है। किन्तु यदि आज भी वैदिक संहिताओं की समस्त मुद्रित प्रतियां एवं समस्त पाण्डुलिपियां नष्ट करवा दी जाएं तो वैदिक विद्वानों के मुख से सुन-सुन कर समस्त वैदिक संहिताएं सस्वर पुनर्निर्मित की जा सकती है। यह है मौखिक परंपरा का चमत्कार।

वैदिक अध्ययन परंपरा में मौखिक परंपरा की इस महत्ता को देखकर बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने यह मानने की भूल की है कि वैदिक आर्यों को लिपि का ज्ञान ही नहीं था और वे लिखना नहीं जानते थे। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। प्राचीन समय में गायों की पहचान के लिये उनके कानों पर तपे लोहे से कुछ अक्षर या अंक-विशेष बना देने की प्रथा थी। यह प्रथा भारत के बाहर भी प्रचलित रही है और अंग्रेजी की 'इयर मार्क' क्रिया आज भी इसकी याद दिलाती है। ऋग्वेद में विभिन्न अंकों तथा अक्षरों के चिन्हों से अंकित गायों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। जब तक संहिताओं का एक निर्धारित सुनिश्चित और लिखित रूप न हो तब तक न तो उसकी व्याख्या अथवा टीका स्वरूप लिखे गये ब्राह्मण ग्रंथों की कल्पना ही की जा सकती है न ही निरूक्त, प्रातिशाख्य एवं उनकी अनुक्रमणियों के निर्माण का औचित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः सिंधुघाटी सभ्यता के काल से ही लिपि भारत में ज्ञात थी और प्रचार में थी, किन्तु अध्ययन-अध्यापन के लिये एवं पुरातन विद्या अथवा शास्त्रों के संरक्षण करने के लिए स्मृति को ही सर्वोत्तम माना जाता था। धर्मशास्त्र के आकर ग्रंथों को तो 'स्मृति' की संज्ञा दी गई है। जिस ग्रंथ के सिद्धान्त एवं विचार इतने उपयोगी हों कि उसे पूरा कंठस्थ करना और स्मरण रखना लाभप्रद हो उसे 'स्मृति' कहा जाता है। स्मृतियां बड़ी ही उपयोगी रचनाएं हैं। व्यक्तिगत एवं परिवारिक समस्याओं से लेकर कठिनतम परिस्थितियों एव आपात्कालीन धर्मों पर उनमें प्रकाश डाला गया है।

वैदिक और पौराणिक साहित्य की शैलीगत समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संपूर्ण वाङ्मय की रचना मौखिक रूप से हुई है। वैदिक संहिताओं के अनेक मंत्र-मंत्रांश-वाक्यांश तथा पदसमूहों की यथावत् अथवा स्वरूप परिवर्तन के साथ अनेकशः पुनरावृत्ति हुई है। इस पुनरावृत्ति का स्वरूप ऐसा है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि कवि की स्मृति में ये मंत्र-मंत्रांश आदि पहले से उपस्थित हैं और उन्हें लेकर वह नये वाक्य या मंत्र गढ़ रहा है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में "स भूमि सर्वतः वृत्वा" पाठ है तो शुक्ल यजुर्वेद में "स भूमि सर्वतः स्पृत्वा।" ऐसे ही अनेक पाठांतरों का अध्ययन करने से सिद्ध है कि गुरुमुख से सुनकर याद किए हुए और स्मृति के आधार पर उद्धृत मंत्र-मंत्रांशों की रचना हुई है। प्राचीन उपनिषदों में पुनरावृत्ति हुई है। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषदों में ऐसे अनेक समान स्थल हैं। पुराणों में तो ऐसे स्थलों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी गिनती करना ही कठिन है। अध्याय के अध्याय अनेक पुराणों में समान रूप से किञ्चित-परिवर्तित शब्दावली के साथ प्राप्त होते हैं। इस तथ्य का एक ही युक्तिसंगत समाधान है और वह

है इनके पाठ की मौखिक परंपरा। सूतों को दीर्घकाय पौराणिक ग्रंथ संपूर्णतया कंटस्थ होते थे। एक पुराण का पाठ करने पर दूसरे पुराणों के उस प्रकरण के संबंधित समानांतर अंश भी वे कभी-कभी साथ में सुना देते थे। पुराणों या उपपुराणों की रचना के समय भी पहले सुने हुए या याद किए हुए अंश काम आते थे। पुराण श्रवण एवं पाठ की परंपरा मौखिक ही होने के कारण इसमें कोई हानि भी नहीं थी। बाद में जब पुराण लिपिबद्ध किए गए और अष्टादश पुराणों के रूप में उनका पृथक-पृथक विभाजन हुआ तो ऐसे अनेक समान अंश उनमें सुरक्षित रह गये और आज वे गणवेषकों के लिए बड़े काम की वस्तु है। स्मरणीय है कि ऐसी मौखिक रचना प्रक्रिया से कभी वैदिक संहिताओं का भी जन्म हुआ था। ऋषि लोग अपने-अपने आश्रमों में रहते हुए सूक्तों की रचना करते थे, यज्ञादि में उनका प्रयोग करते थे और अपनी संतानों तथा शिष्यों को उन्हें कण्ठस्थ करा देते थे। एक ऋषि के आश्रम और उसके पास की गोचर भूमि को उस ऋषि का ''गोत्र'' कहा जाता है। ''गोत्र'' शब्द का अर्थ है ''गायों की रक्षा और उनके पालन के लिए अपेक्षित या निर्धारित भूमिखण्ड।'' अतः ऋषि के साथ रहने वाले सभी शिष्यों तथा उपत्यों का एक ही गोत्र होता था। इस एक गोत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों की रचनाओं पर उनके मूल ऋषि या पूर्व पुरुष का ही नाम होता था। ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर अष्टम तक के सात मंडलों में से प्रत्येक, संपूर्णतया वसिष्ठ विश्वामित्र तथा कण्व आदि विभिन्न गोत्रवासियों की रचनाएं हैं, बाद में महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने विविध आश्रमों में जाकर उपलब्ध सूक्तों तथा मंत्रों का संकलन किया और इस मंत्र संकलन का नाम रखा 'संहिता', जो संकलन का ही पर्याय है।

भारत के धार्मिक इतिहास में गुरु-शिष्य परंपरा और उपदेशों की मौखिक पद्धति का जो महत्व है वह किसी से छिपा नहीं है। धार्मिक और अध्यात्मिक ज्ञान की इस गुरु-शिष्य परंपरा को 'संप्रदाय' कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है ''एक से दूसरे को प्रदान किया हुआ ज्ञान।'' अपनी साधना से गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की जो ज्योति प्राप्त करता है, उसे वह अपने शिष्य को ''संप्रदान'' करता है-शिष्य अपने शिष्य को, और इस प्रकार यह ज्ञान अविच्छिन्न रूप से एक-दूसरे पर संक्रांत होता चला जाता है। संप्रदाय शब्द प्रमाणिक ज्ञान की इसी अविलुप्त मौखिक गुरु परंपरा का सूचक है। आज इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के 'सैक्ट' अर्थ से रूढ़ होता जा रहा है। पर वस्तुतः 'सैक्ट' एक बिल्कुल पृथक् भाव करता है। 'सैक्ट' का अर्थ है विभक्त अथवा छोटा टुकड़ा'। किसी बड़े धर्म से दूर कर, उससे कुछ पृथक् विचारधारा रखने वाले कुछ अनुयायियों का जो एक पृथक वर्ग बनता है उसे सैक्ट कहा जाता है। संप्रदाय सैक्ट नहीं है।

भारतीय दर्शन में बहुशः प्रयुक्त 'आगम' शब्द भी गुरु शिष्यों की मौखिक परंपरा की ओर ही इंगित करता है। ''आगम'' का अर्थ है वह पारंपरिक ज्ञान जो गुरु से शिष्य के पास आया हो। आ पूर्वक गम् धातु का अर्थ होता है- आना। शिव, विष्णु और मातृदेवी के पूजन एवं उनके दार्शनिक पक्ष से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान आगम है जो रहस्य परक होने के कारण केवल मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही चलता आया है। आज भी ऐसे अनेक तांत्रिक विधि विधान हैं जो उस संप्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों को ही ज्ञात है, उनका लिखित रूप में उल्लेख नहीं।

संतो और गुरुओं का भारतीय धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः धर्म के संबंध में भारतीय अवधारणा यह है कि वह शाश्वत तथा सनातन है। उसमें परिवर्तन अपेक्षित नहीं है केवल देश और काल के अनुरूप उसकी नयी व्याख्या की आवश्यकता पड़ी है। वे ही वेद और वे ही शास्त्र प्रत्येक युग में वैद्य और उपयोगी हैं। गुरु और संत धर्म के तत्व के मर्मज्ञ हैं। वे वेदों और शास्त्रों के वचनों की सर्वजन-सुलभ और उपयोगी व्याख्या करते हैं। जो तत्कालीन समय और तत्कालीन समाज के लिए उपयोगी होती है। इसलिए धर्म का वास्तविक तत्त्व बिना गुरुओं के उपदेश के नहीं जाना जा सकता है। 'बिनु गुरु होई न ज्ञान'। उनके उपदेश के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जहां गुरु से ज्ञान प्राप्ति की बात आई वहीं मौखिक परंपरा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। गुरु का उपदेश तो मौखिक ही होगा। उस मौखिक उपदेश के ऊपर मनन-चिंतन करके, उसे और आगे बढ़कर, अपने शिष्यों को उसे प्रदान करना होगा। यह गुरु का संप्रदाय है और यह हमारा अपने गुरु के प्रति गुरुऋण या ऋषिऋण है।

गुरु अपने ज्ञान को लिखकर नहीं रखते। वे शिष्य की पात्रता से संतुष्ट हो जाने के अनंतर उसे मौखिक ही ज्ञान देते हैं और यह ज्ञान उनको अपने भक्तिभाव से अपनी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न करने के अनंतर ही प्राप्त किया जा सकता है। यहां ''सुश्रुषा'' शब्द थोड़ा ध्यान देने योग्य है। शुश्रुषा शब्द भक्तिपूरक सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पर जानते हैं इसका मूल अर्थ क्या है ? इसका मूल अर्थ है-''सुनने की इच्छा'' श्रोतुम् इच्छा शुश्रूषा। जैसे पीने की इच्छा ''पिपासा'' और जानने की इच्छा से जिज्ञासा कहा जाता है वैसे ही ''सुनने की इच्छा'' अर्थ में श्रु धातु से शुश्रूषा शब्द निष्पन्न होता है। गुरु को सुनने की इच्छा, और उसके उपदेशों को सुनने की इच्छा, उससे ज्ञान प्राप्ति की कामना ही शुश्रूषा है और इस के लिए, आवश्यकता होती है गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न करने की। बिना गुरु में भक्ति और सेवा भाव रख सुश्रूषा की पूर्ति नहीं हो सकती अतः सुश्रूषा सेवा से घनिष्टतया संबंधित है। सेवा और सुश्रूषा साधन-साध्य के रूप में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। फलतः दोनों में तादात्म्य स्थापित हो गया है और ये शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं और ''गुरु सुश्रूषया विद्या'' गुरु की सेवा से विद्या यह एक लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध है।

लोकोक्ति शब्द से हम लोग लोकपक्ष पर उतर आए। भला कौन ऐसा है जिसका मन लोकगीतों की मिठास से मोहित न हुआ हो। भारत के प्रत्येक अंचल में ऐसे ललित गीत प्राप्य होते हैं जिन्हें हमारी माताएं और बहने विविध पारिवारिक अवसरों पर सुमधुर कंठ से गाती हैं। इनमें कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसने पुस्तकों से पढ़कर इन गीतों को याद किया हो। अपनी माताओं से अपने परिवार में अथवा अन्यत्र कहीं सुनते-सुनते ये गीत उनके हृदय में स्वतः प्रविष्ट हो गये और वे ही अब उत्सवों के मनोरम हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में उनके कोकिल कंठ से फूटा करते हैं। पता नहीं किसने और कब इन गीतों की रचना की। वे कभी लिखे नहीं गये और आज भी मौखिक परंपरा द्वारा जीवित ही नहीं है अपितु फल-फूल रहे हैं। यदि किसी पुस्तक के रूप में लिखे गये होते तो बहुत संभव है कि आज उनकी पांडुलिपि भी उपलब्ध न होती।

मौखिक परंपरा द्वारा लोकगीत ही क्यों समाज का समष्टिगत ज्ञान और व्यक्तियों के अपने निजी अनुभव शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों तक भारतीय समाज को उपलब्ध होते हैं। हमारे कृषक, हमारे कारीगर, हमारे

बड़े-बूढे, हमारी माताएं भले ही लिखे हुए अक्षर न पड़ सकते हों और उन्हें वर्णमाला का भी ज्ञान न हो, किन्तु उन्हें 'अशिक्षित' कहना अथवा अनपढ़ की संज्ञा देना अपने अज्ञान का परिचायक है। भारतीय कृषकों को कृषि उत्पादन का और उससे संबंद्ध समस्याओं का जो व्यावहारिक ज्ञान है वह विश्वविद्यालयों से निकले स्नातकों में कहां मिल सकेगा, हमारे बड़े-बूढ़े सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो व्यावहारिक सुझाव और सलाह देते हैं उससे कभी-कभी चकित रह जाना पड़ता है। हमारी ग्रामीण माताएं निरक्षर होती हुई भी भांति-भांति की पौराणिक कथाएं सुनाकर मन में जिन नैतिक संस्कारों का बीजारोपण करती हैं उसकी तुलना भला कभी पुस्तकीय ज्ञान से की जा सकती है ? और यह सब ज्ञान राशि उनको ग्रन्थों से नहीं अपितु अपने पूर्वजों से, अपनों के बड़ों से मौखिक रूप से प्राप्त हुई है।

तथाकथित विकसित देशों की अनेक भ्रांत धारणाओं में एक यह भी है कि जो लोग लिखना-पढ़ना नहीं जानते हैं वे मूर्ख होते हैं। ''साक्षर'' होने का मतलब है ज्ञानी होना क्योंकि ज्ञान तो पुस्तकों में रहता है। मैंने अपने यूरोप के प्रवास के दौरान इस भ्रांत धारणा के बार-बार दर्शन किए। हो सकता है-अफ्रीका आदि के कुछ देशों के विषय में यह बात सही हो, किन्तु भारत जैसे देश के समाज के प्रति जिसका सहस्त्राब्दियों पुराना इतिहास है, जहां संस्कृति धर्म और दर्शन अपने विकास की उच्चतम ऊंचाइयों का स्पर्श कर चुके हैं-ऐसी धारणा रखना निपट अज्ञान का सूचक है। वस्तुतः यहां ज्ञान लिखित ग्रंथों की सहायता से नहीं, अपितु मुख्यतः मौखिक परंपरा से ही वितरित किया जाता रहा है और इसी रूप में पल्लवित-पुष्पित हुआ। लिखने से ज्ञान में विकार आता है। शिष्य परंपरा से वह ठीक और उचित रूप से जीवित रहता है, भारतीय मनीषियों की यह परिकल्पना थी। अकबर जैसे कुशल और सफल सम्राट् और कबीर जैसे सफल संत तथा कवि हमारे जहां निरक्षर थे, फिर साक्षरता को शिक्षा से अन्योन्याश्रित रूप से जोड़ना कहां की बुद्धिमानी है? भारतीय संस्कृति ने ज्ञान प्राप्ति के अनन्य साधन के रूप में मौखिक परंपरा के महत्व को पहचाना और उसे संवर्द्धित या पल्लवित किया। इस रूप में इसका विश्व में अप्रतिम और अद्वितीय स्थान है।

■ पता : पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, गंगानाथ झा परिसर, इलाहाबाद, उ.प्र.

संस्कृत-साहित्यकार महिलाएं : इतिहास और वर्तमान

■ देवर्षि कलानाथ शास्त्री

यह तो सुविदित ही है कि मध्यकाल में जिस प्रकार महिलाओं को वेदाध्ययन के अधिकार के उपयुक्त नहीं माना गया उस प्रकार की स्थिति वेदकाल में नहीं थी। उन्हें वेदाध्ययन का ही नहीं गुरुकुल चलाने तक का अधिकार था। वेदकाल में महिलाओं को समान अधिकार और समान आदर भारत में दिया जाता था। इसके लिए मनु का ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते'' आदि तथा अन्य श्लोक उद्धृत किए ही जाते हैं। वैसे इस कटुसत्य को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ कालखण्ड ऐसे रहे जिनमें अन्य अनेक देशों की तरह भारत में भी महिलाओं को समान अधिकार या पुरुषों के समान आदर प्राप्त नहीं था। कुछ युग तो ऐसे आये थे जब उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाने लगा था, दूसरे शब्दों में पुरुषों के अधीनस्थ नागरिक के रूप में देखा जाता था और कुछ समय ऐसे भी आये जब उन्हें एक सम्पत्ति का दर्जा दे दिया गया था, जिसका स्वामी पुरुष होता था। ''न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति'' कहकर बचपन से बुढ़ापे तक के लिए पुरुष की छत्रछाया का आवश्यक बताया जाना इसी अवधारण का प्रमाण है।

इन सब के बावजूद यह भी सत्य है कि वेदकाल से लेकर अब तक उपर्युक्त वातावरण और स्थितियों के बावजूद अनेक महिलाएं **न केवल अद्भूत कालमयी साहित्य की रचना भी की थी।** वेदकाल में गार्गी वाचक्नवी, अपाला, आत्रेयी, घोषा, काक्षावती और मैत्रेयी आदि ब्रह्मवादिनी महिलाओं का नाम तो हम लेते ही रहे हैं, व्याकरण में यह प्रयोग कि आचार्य की पत्नी तो आचार्यानी कहलाएगी पर स्वयं गुरु हो तो आचार्या, यह सिद्ध करता है कि महिलाएँ आचार्या भी होती थी। मण्डन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनने वाली मण्डन की विदुषी पत्नी भारती का नाम भी सुविदित है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि लीलावती भास्कराचार्य की विदुषी कन्या थी। इस बारे में तो अब भ्रम दूर हो गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लीलावती उनकी कन्या नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को ही यह नाम दिया था। हमारा यह अनुमान है कि परवर्ती महिला साहित्यकारों के जो नाम गिनाये जाते हैं उनमें से भी कुछ तो इसीप्रकार मिथकों के रूप में ही चल पड़ी है, कुछ अवश्य वास्तविक है। इस दृष्टि से ये यहां काव्य रचना करने वाली कुछ महिला साहित्यकारों का विवरण संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

विज्जिका : वेदों और उपनिषदों के युग के बाद विदुषियों के नाम बहुत कम मिलते हैं। गत दो हजार वर्षो में कुछ महिलाओं के नाम से लिखे गये काव्य और पद्य अवश्य मिलते हैं जिनमें कुछ निश्चित ही अद्भुत प्रतिभा से सम्पन्न कृतियां है। इनमें प्रमुख नाम हैं-विजयांका जिसे विज्जिकां भी पुकारा जाता था। इस कवयित्री की ऐतिहासिकता का उल्लेख जगह-जगह मिलता है। इतिहासकारों में से कुछ ने इसका समय ईसा की ७वीं सदी (६६० ई.) बताया है और कुछ ने ई. ८५० से पूर्व सभी के मत में इसका काल इन दो तिथियों के बीच पड़ता है। संभवतः विजया, कर्नाटक के चालुक्य वंश के पुलकेशी द्वितीय के पुत्र चन्द्रादित्य की पत्नी विजया भट्टारिका थी। इसकी प्रशंसा बहुत से कवियों ने की है। जल्हण की सूक्ति-मुक्तावली में यह पद्य आता है-

सरस्वतीय कार्णाटी विजयांका जयत्यसौ।
या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्।।

एक पद्य शाङ्र्गधरपद्धति में उपलब्ध है जिसमें विजया यह कहती है कि आचार्य दण्डी ने सरस्वती को सफेद रंग की कैसे बता दिया जबकि काले रंग की जीती जागती सरस्वती मैं बैठी हूँ।

नीलोत्पलदलश्वामी विज्जिकां मामजानता।
वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती।।

इसी ने एक अन्य पद्य में यह कहा है कि ब्रह्म, वाल्मीकि और व्यास के बाद यदि कोई वन्दनीय कवि हुए हैं तो वह मैं हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विजया की रचनाएं "अभिद्यावृत्ति मातृका" आदि ग्रन्थों में मुकुलभट्ट आदि ने उद्धृत की है, मम्मट ने भी उद्धृत की है और वे अद्भुत चमत्कार वाली रचनाएं हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें नारी हृदय की कोमल भावनाएं इतनी सहजता के साथ वर्णित हैं कि रसनिष्पत्ति में समय नहीं लगता। एक विरहिणी वर्षा काल में विरह वेदना को असहनीय पाती हुई कहती है कि मुझे मार डालने के लिए बादल, बूंदे, बिजली, कोहरा, हरियाली इनमें से कोई एक भी पर्याप्त होता, पर देखिये एक नन्हीं सी जान के लिए सबने मिलकर एक साथ हमला किया है।

मैथैर्व्योम नवाम्बुभिर्वसुमती विद्युल्लताभिर्दिशो
धाराभिर्गमनं वनानि कुटजैः पूरैर्वता निम्नगाः।
एकी धातयितुं वियोगविधुरी दीनां वकार्की स्त्रियम्
प्रावृद्काल हताश वर्णय कृतं मिथ्या किमाडम्बरम्।

एक अन्य पद्य में वह कहती है कि बादल, वायु और मयूर ने उस पर क्रूरता बरती है वह तो समझ में आती है पर बिजली नारी हेतु होते हुए भी उस पर अकरुण क्यों है ? यह उदगार हृदय से निकला सा लगता है।

सोत्साहा नववारिभारगुरवो मुञ्चन्तु नादं घनाः
वाता वान्तु कदम्बरेणुशबला नृत्यंन्त्वमी बह बर्हिणः।
मग्नां कान्तवियोगदुःखजलधौ दीनां विलोक्याङ्ग नाम्
विद्युत् प्रस्फुरसि त्वमप्यकरूणा स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति।।

इस कवयित्री के अनेक पद्य उत्कृष्ट श्रृंगार के उदाहरण के रूप में लक्षण काव्यों में उद्धृत मिलते हैं। उनका प्रतिभा चमत्कार देखते ही बनता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें पर पुरुष के प्रेम का हवाला बड़े चटखारे के साथ दिया गया है। कहा नहीं जा सकता कि स्वयं कवयित्री ने ऐसे पद्य बनाये होंगे या किसी अन्य मनचले या प्रतिभाशाली कवि ने बनाकर उन्हें विजया के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। यह अवश्य खेद की बात है कि इसका लिखा कोई ग्रन्थ या काव्य नहीं मिलता। लगता है इतनी अद्भुत प्रतिभा ने ग्रंथ के रूप में भी कुछ अवदान अवश्य छोड़ा होगा किन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है।

गंगादेवी : एक अन्य कवयित्री का पता भी चलता है जिसका नाम गंगादेवी था और जो कर्नाटक की महारानी थी। यह विजयनगर साम्राज्य के सम्राट विरूपाक्ष के पुत्र कम्पराज की महारानी थी। इसका लिखा

''मधुरा-विजय'' काव्य मिलता है जिसमें उसने अपने पति की विजय यात्रा का वर्णन किया है। यह प्रसिद्ध है कि यह रानी महारानी झासी की तरह स्वयं भी योद्धा थी और तलवार लेकर आक्रान्ता विपक्षियों से लड़ी थी। इसका समय मुगलकाल में सन् १३८० के आस-पास प्रतीत होता है। इस काव्य की अधूरी पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई थी जिनमें से एक तो मद्रास से और दूसरी कर्नाटक से प्रकाशित हुई बताई गई है। इसने एक पद्य में एक स्थिति पर करारी चोट कि है कि यवनों के घर के जो तोते फारसी सीख जाते हैं उनकी बजाए कडवी किन्तु अपनी भाषा बोलने वाले उल्लू कहीं बेहतर है।

न तथा कटुयूत्कृताद् व्यथा में हृदि जीर्णोपवनेषु घूकलोकात।
परिशीलितपारसीकवाग्भ्यो यवनानां भवने यथा शुकेभ्यः।।

तिरूमलाम्बा : एक अन्य कवयित्री भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका लिखा महाकाव्य संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध है। यह भी विजयनगर साम्राज्य की महारानी थी। वहां के प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेवराय के छोटे भाई अच्युतराम की रानी तिरूमलाम्बा (१६वीं सदी ई.) का लिखा हुआ ''वरदाम्बिकापरिणय'' नाम का चम्पू काव्य इतिहास में प्रसिद्ध हैं जो वर्षों तक पाठ्यपुस्तक के रूप में भी रखा गया था। यह तंजोर से प्रथमतः प्रकाशित हुआ था और बाद में गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी और हरिदत्त शर्मा की टीका सहित लाहौर से मोतीलाल बनारसीदास ने मुम्बई संस्कृत प्रेस से भी छपवाया था। इसमें तत्कालीन इतिहास वर्णित है। वरदराज के साथ अम्बिका के विवाह के इतिहास का विवरण देते हुए इसमें बहुत सुन्दर गद्यशैली में कथोपकथन मिलते हैं और सुललित पद्य भी पाये जाते हैं। कथानक के सौन्दर्य के साथ-साथ शैली का सौन्दर्य इसकी विशेषता है।

इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि दक्षिण, विशेषतः कर्नाटक के राज-घरानों में विपुल संख्या में संस्कृत की विदुषियों और कवयित्रियों के पाये जाने का प्रमुख कारण है, वहां महिलाओं के उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक अधिकार और आदर की परम्परा का होना। एक अन्य कारण यह भी है कि विजय नगर जैसे समृद्ध साम्राज्य में शिक्षा की विशेषकर महिलाओं में संस्कृत शिक्षा की परम्परा उन दिनों जीवित थी।

शीलाभट्टारिका : एक अन्य प्रसिद्ध कवयित्री का नाम उतना ही बहुचर्चित है। ये हैं शीलाभट्टारिका। राजशेखर ने लिखा है कि पांचाली रीति के उदाहरण शीलाभट्टारिका के पद्य है ''शीलाभट्टारिका-वाचि बाणोक्तिषु च सा यदि''।। इस प्रकार यह मान्यता थी कि वैदर्भीरीति के उत्कृष्ट उदाहरण जिस प्रकार विजया के पद्य है उसी प्रकार पांचाली रीति के उदाहरण हैं, शीलाभट्टारिका के पद्य। राजानक रूय्यक ने तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश में इसके पद्यों को उत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। इतनी प्रसिद्ध कवयित्री होने के बावजूद इसके जीवन परिचय का विवरण प्राप्त नहीं होता है। वैसे किवदन्तियां अनेक प्रसिद्ध हैं जिनमें एक यह भी है कि राजा भोज के समय ये थी और उस समय भोज ने एक पद्य के दो चरण बनाये जिसके जबाब में इन्होंने अन्तिम दो चरण बनाकर उसे पूरा किया। यदि ऐसा है तो इसका समय ११वीं सदी सिद्ध होता है किन्तु ऐसी कथाओं की कोई प्रामाणिकता नहीं है।

वैसे हमारा यह विचार है कि महिलाओं के द्वारा लिये गये व शृंगार के पद्यों में भी लोग अनेक शंकाएं करते हैं, फिर यदि उग्र शृंगार के पद्य हो या मनचली स्त्रियों के परपुरुष से प्रेम का वर्णन उनमें किया जाए तो कितनी आलोचना की आशंका हो सकती है। इस दृष्टि से कुछ ऐसे पद्य जिनके लेखक का निश्चय नहीं

है और जिन्हें किसी कवयित्री के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है इस बात की गुंजाइश छोड़ते हैं कि यह खोजबीन की जाए कि क्या वे सचमुच उसी महिला द्वारा लिखे गये थे ? किन्तु शीलाभट्टारिका के ५ पद्य ऐसे मिलते हैं जिन्हें स्थान स्थान पर उसी के नाम से उद्धृत किया गया है। इसलिए उनके रचयिता के बारे में सन्देह नहीं है। यह अवश्य है कि उनका विषय इतना साहसपूर्ण है कि किसी पुरुष को भी इतना उग्र शृंगार लिखने में हिचकिचाहट होगी, महिला की तो बात ही क्या है। इसमें से एक गद्य सुप्रसिद्ध है।' ''यः कौमारहरः''। इसमें अच्छे भले घर की एक विवाहित युवती छिपकर अपने प्रिय से नर्मदा के तीर पर मिलना चाहती है। बेचारे साहित्य के अध्यापकों को इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि प्रिय के रूप में उसका तात्पर्य अपने पति से ही है। इसका समाधान तो यों हो जाता है किन्तु अन्य पद्यों में भी ऐसे वर्णन हैं जहां नायिका अपने प्रिय के पास दूती को भेजती है किन्तु दूती उसी से प्रेमलीला रचाने लगती है और उस पर कभी तो नायिका उसे उलाहना देती है, कभी ताना देती है। इनके लिखने में जो साहस आवश्यक है वह इस कवयित्री में था यह तो मानना ही पड़ता है।

हम यह इस दृष्टि से लिख रहे हैं कि कभी कभी रसिक कवियों को इस बात में भी आनन्द आता है कि किसी महिला के नाम से शृंगार के पद्य प्रसारित कर दें। ऐसी स्थितियों में हमें सतर्कता से काम लेना होगा। इसका एक उदाहरण है एक कवयित्री का नाम जिसे विकट नितम्बा कहा जाता है। इसके भी शृंगार के पद्य जगह जगह मिलते हैं किन्तु कोई महिला अपना इस तरह का नाम रखे और ऐसे पद्य लिख जैसे-

अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु।
बालामजातरजसं कलिकामकाले
व्यर्थ कदथयसि किं नवमल्लिकायाः।।

यह कहां तक संभव है? इसमें कोई सखी भौरे पर डालकर नायक से कह रही है कि अभी अवयस्क कन्या में मन न फंसाओं। ऐसा भी लगता है कि इस कवयित्री का नाम और पद्य किसी और के हो सकते हैं। हमारे इस अनुमान का एक आधार यह भी है कि कुछ विद्वानों ने एक पद्य ''कान्ते तल्पमुपागते'' इसका लिखा बताया है जब कि यह अमरुकशतक में मिलता है। इस सम्बन्ध में गहरा अनुसंधान आवश्यक है। यह भी हो सकता है कि कवयित्रियों ने इसी कारण ऐसे पद्यों में अपना मूल नाम न देकर उपनाम या काव्यनाम दिया हो।

अन्य नाम : उपर्युक्त कवयित्रियों के अतिरिक्त १०-१५ अन्य नाम भी प्रसिद्ध हैं। धनददेव का एक पद्य शारंगधर पद्धति में मिलता है-

शार्ङ्गधर पद्धति धनददेवः'
''शीलाविज्जा मारूलामोरिकाद्याः काव्यं कर्तुं सन्ति विज्ञाः स्त्रियोऽपि।
विद्या वेतुं वादिनों निर्विजेतुं विश्वं वक्तुं यः प्रवीणः स वन्धाः।।''

इससे प्रतीत होता है कि शीलाभट्टारिका और विज्जिका के अलावा मारूला, मोरिका, आदि महिलाएं काव्य लिखती थीं। उनके लिखे पद्य भी जगह जगह मिलते हैं। इनके अतिरिक्त प्रियम्बदा, विद्या, गौरी, कुटला, मधुरस्वाणी, फल्गुहालिनी, पदमावती, सीता, सरस्वती, इन्दुलेखा और भावक देवी के पद्य मधुर वाणी के सम्पादक श्री श्रीनिवासाचार्य ने विभिन्न ग्रंथों से जहां वे उदाहरण के रूप में लिखे गये हैं, उद्धृत किये हैं।[२] निसंदेह ये सभी पद्य उत्कृष्ट काव्य के उदाहरण है। श्रीनिवासाचार्य जी ने एक अन्य कवयित्री का नाम जघनचपला बताया है और उसका यह पद्य भी उद्धृत किया है।

दुर्दिननिशीथपवने निस्संचारातु नगरवीर्थाषु।
पत्यौ विदेशयाते परं सुखं जघनचपलायाः।।

इस पद्य को और लेखिका के नाम को देखकर भी वही सन्देह उत्पन्न होता है जो विकटनितम्बा के सम्बन्ध में संकेतित है। कोई महिला अपना ऐसा नाम रखे और ऐसा पद्य लिखे, आप विश्वास करेंगे ? फिर भी ऐसे कुछ नामों को छोड़ भी दें तो दक्षिण भारत से ही मधुरवाणी, रामभेदा, राजम्मा , चिन्नमा, नागम्मा आदि तथा उत्तरी भारत की लक्ष्मी, ठाकुरानी, ग्रन्थदीपिका, केरली, मदालसा, मदिरेक्षणा, सुभद्रा, देवकुमारिका, रमादेवी सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम हैं जिनकी रचनाओं का पता लगाकर उन पर विमर्श करना अनेक नये आयाम खोल सकता है।

गत ३-४ शताब्दियों में ऐसी कितनी महिलाएं हुई उनके बारे में उल्लेख तो मिलते हैं, पूरी जानकारी नहीं मिलती किन्तु इस शताब्दी के प्रारम्भ में स्व. पंडिताक्षमाराव जैसी उद्‌भट कवयित्री हुई। यह प्रसन्नता की बात है कि इनमें से कुछ के काव्य प्रकाशित हो गये हैं और कुछ पर शोधकार्य भी हुआ है। सोलहवीं शती में विजयनगर के महाराज अच्युतराय (१५३०-१५४२) के समय में शिवसूर्य की पितृष्वसा अभिराम कामाक्षी का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने रामकथा को आधार बना कर अभिनवरामभ्युदय नामक महाकाव्य चौबीस सर्गों में लिखा था। इसके बाद राजा रघुनाथ राव (१६१४-१६३२) के समय उनकी रानी रामभद्राम्बा ने २२ सर्गों में रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य लिखा था जो उत्कृष्ट कोटि का काव्य है और जिसकी सूक्तियाँ आज पुनः विमर्श का विषय बन गई है। कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि रघुनाथ राव के समय राज्यसभा में अनेक इवयिभियां हुई थी जिनमें रामथप्राम्बाभी एक थी, एक मधुरवाणी थी जो आशुकवि थी। इन्होंने भी रामकथा पर काव्य लेखन किया था। इस मधुरवाणी के बारे में भी अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों की विदुषी थी और दोनों भाषाओं में कविता लिखती थी। चौदह सर्गों और लगभग १५०० पद्यों में मधुरवाणी ने रघुनाथ की तेलगु रामायण कथा का संस्कृतानुवाद किया था।

इसी प्रकार के उल्लेख शोधार्थियों ने अन्य अनेक कवयित्रियों के बारे में किये हैं जैसे १७वीं शताब्दी में बंगाल की एक कवयित्री प्रियंवदा ने श्यामरहस्य काव्य लिखा था, फरीदपुर की कवयित्री वैजयन्ती ने आनन्दलतिका नामक काव्य अपने पति के सहकार में लिखा, १८वीं सदी में तंजोर में एक राज्यमंत्री घनश्याम की दो पत्नियाँ विदुषी थी जिन्होंने विद्धशालभंजिका (राजशेखरकृत नाटिका) की टीका लिखी थी आदि। पेराम्बुदूर की त्रिवेणी नामक कवयित्री (१८१७-१८८६) ने लक्ष्मीसहस्र, रघुनाथसहस्र, आदि भक्तिकाव्य तथा रंगाभ्युदय आदि नाटक लिखे थे तथा मलाबार की लक्ष्मी राज्ञी ने भी इसी कालखंड में अनेक काव्य लिखे थे जिनमें

सज्ञानगोपाल काव्य की कथा (तीन सर्गों में) कृष्ण और अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा से सम्बद्ध हैं जिसका उल्लेख शोधार्थियों ने किया है। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में उन्नीसवीं सदी से आजतक महिला कवयित्रियों की अक्षुण्ण परम्परा रही। इसके बाद भी कुंभकोणम् की नर्तकी ज्ञानसुन्दरी का कुप्पूस्वामी से विद्याध्ययन कर हालास्य चम्पू लिखने का वृत्तान्त मिलता है। मैसूर की सुन्दरवल्ली ने तो आधी शती पूर्व ही रामायण चम्पू की रचना की थी। सुन्दरवल्ली नरसिंह अय्यङ्गार की पुत्री तथा कस्तूरी रंगाचार्य की शिष्या थी। इसने छह सर्गों में यह चम्पूकाव्य लिखा जो बंगलोर से मुद्रित है।[३]

जैन साध्वियों में भी आज तक संस्कृताध्ययन, लेखन आदि की परम्परा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चल रही है। हमने जिन प्रसिद्ध कवयित्रियों का उल्लेख किया है उनसे इतर अनेक कवयित्रियों के पद्य सुभाषित संग्रहों में उद्धृत मिलते हैं जिससे अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृत में कवयित्रियाँ काव्य लेखन करती रही हैं जिनकी काव्य-रचनाएँ उद्धृत करने लायक पाई जाती रही हैं। वल्लभदेव की सुभाषितावली में सुभद्रा नामक कवयित्री को उद्धृत किया गया है। राजशेखर ने भी सुभद्रा का नाम लिया है। फल्गुहस्तिनी के दो पद्य सुभाषितावली में उद्धृत है। उनमें से एक शाङ्र्गधरपद्धति का है और एक भर्तृहरि का किन्तु कवयित्री का नाम स्पष्टतः उल्लिखित होने से उसकी स्थिति अनुमानित की जा सकती है।

ऐसी जानकारी भी मिली है कि मेवाड नरेश महाराणा अमरसिंह की रानी देवकुमारी ने संग्रामसिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर वैद्यनाथ प्रसाद प्रशस्ति काव्य ५ प्रकरणों और १४२ पद्यों में लिखा था (लगभग सन् १८१४ में)।

आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य के इतिहास में महिला लेखन के सातत्य के निरन्तर प्रमाण मिलते हैं यह हम कह ही चुके हैं। बंगलोर की राजम्मा (जन्म सन् १८७७) ने चन्द्रमौलिः उपन्यास लिखा है। लक्ष्मीविजय महाकाव्य की प्रणेत्री रमादेवी का नाम भी मिलता है। केरल की श्रीदेवी कुट्टी लम्बुराटी (१८८५-१९५०) जैसी कवयित्रियों के भामापरिणयचम्पू, चम्पूभागवन, नैजघनाटकम्, मधुरापुरी विलासखण्ड काव्यम् जैसे ग्रन्थों का उल्लेख साहित्येतिहासों में मिलता है। कोटिक्कोट(केरल) की मनोरमा तम्बुराटी (१७६०-१८२८) के संस्कृत में लिखे पत्रों का उल्लेख भी मिलता है।[४]

आधुनिक कवयित्रियाँ : बीसवीं सदी में भी अनेक यशस्विनी कवयित्रियाँ एवं लेखिकाएँ महिलाओं के उत्कृष्ट संस्कृताध्ययन, वैदुष्य एवं सर्जनात्मक प्रतिभा की प्रतिमान के रूप में उल्लेखनीय हुई है। इनमें पंडित क्षमा राव, डॉ. पुष्पा दीक्षित, डॉ. नलिनी शुक्ला, डॉ. कमला रत्नम् आदि के नाम सुविदित हो गये हैं।

पंडिता क्षमा राव : महाराष्ट्र के विद्वान् शङ्कर पाण्डुरंग पंडित की पुत्री पंडिता क्षमाराव का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था किन्तु इनका लेखन बीसवीं सदी में चलता रहा। इन्होंने भारत के स्वतंतत्रा संग्राम के साथ समर्थनात्मक रूख रखते हुए गांधीजी के जीवन को आधार बना कर सत्याग्रह गीता (पेरिस से १९३२ में प्रकाशित) उत्तर सत्याग्रहगीता (१९४६) और स्वराज्य विजय जैसे काव्य लिखे। अपने पिता की जीवनी शंकरजीवनाख्यानम् शीर्षक से लिखी (१९३९ बंबई)। इनका निधन १९५३ में हो गया किन्तु इनके कथा संग्रह नाटक आदि निधनोत्तर प्रकाशित हुए। कथामुक्तावली (बंबई १९५४) १५ संस्कृत कथाओं का संग्रह है, नामज्योति में गुजरात सत्याग्रह पर ३ कथाएँ हैं, बालविधवा (१९५५) तीन अंकों में लिखा संस्कृत नाटक है, कटु दैवदुर्विपाक (१९५५) सत्याग्रह पर लिखा संस्कृतनाटक है।

इनके अतिरिक्त डॉ. परोला रत्नम् की पत्नी डॉ. कमला रत्नम् प्रसिद्ध संस्कृत विदुषी थीं जिन्होंने संस्कृत और हिन्दी में लेखन किया। इनका निधन बीसवीं सदी में हो गया किन्तु आज भी अनेक विदुषियाँ लेखनरत है। संस्कृत की विदुषी और समर्थक अनेक महिलाओं का नाम स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा है। पंडिता रमाबाई (१८५८-१६२२) ऐसी ही विदुषी थी जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज चलाती थी। इंडियन मेरीनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसी कालेज के प्रांगण में हुआ यह एक संयोग उल्लेखनीय है। जब सर ए. ओ. ह्यूम ने १८८५ में कांग्रेस की स्थापना की जिसका नाम उस समय इंडियन नेशनल यूनियन था तो इसका प्रथम अधिवेशन पूना में होना था किन्तु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई में इसका अधिवेशन करना पड़ा। पंडिता रमाबाई ने अपने संस्कृत कालेज का प्रांगण इस अधिवेशन हेतु समर्पित किया। इसी प्रकार पं. यमुना देवी शास्त्रिणी बीसवीं सदी की विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आर्य समाज ने महिला शिक्षा विशेष कर संस्कृत शिक्षा को जो प्रोत्साहन दिया उसके फलस्वरूप अनेक विदुषियाँ वेद, संस्कृत वाङ्मय आदि पर अधिकार रखने लगी।

आज भी डॉ. पुष्पा दीक्षित जैसी विदुषी व्याकरण शास्त्र पर लेखन और उत्कृष्ट संस्कृत कविता कर रही है। बिलासपुर (छत्तीसगढ) के शासकीय महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त डॉ. पुष्पा दीक्षित का जन्म जबलपुर में १२ अगस्त १६४३ को जबलपुर के विद्वान् पं. सुन्दरलाल शुक्ल के यहाँ हुआ था। इनका अग्नि-शिखा नामक गीतिसंग्रह प्रकाशित है (१६८४)। ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्याकरण की विदुषी हैं तथा पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी के आधार पर नये सिरे से विषय विभाजन और शिक्षण प्रक्रिया बना कर इन्होंने अनेक व्याकरण ग्रन्थ भाष्य आदि लिखे हैं। पाणिनीय शोध संस्थान की स्थापना भी इन्होंने की है।

कानपुर की डॉ. नलिनी शुक्ला का जन्म ४ जून १६४० को हुआ था। ये कानपुर के आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर "भारतीमन्दार" नामक षण्मासिक संस्कृत शोध पत्रिका का संवाहन तथा प्रकाशन करती रही हैं। इनका काव्य 'भावांजलि' प्रकाशित है जिस पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने पुरस्कार भी दिया है।

इस प्रकार आज भी महिलाओं के द्वारा संस्कृत में सृजनात्मक लेखन की जो अनवरत धारा बह रही है वह वेदकालीन ऋषिकाओं के प्रतिभा सृजन की अनादि अनन्त महानदी के प्रवाह का सातत्य प्रमाणित करती है। यह आशा की जा सकती है कि आज के महिला जागरण के युग में जब संस्कृत शिक्षा का प्रसार सरकार और समाज को महिला वर्ग में भी पूर्णतः अभीष्ट है, इस धारा में अधिक प्रवाह आएगा। संस्कृत विद्वानों को देय राष्ट्रपति सम्मान अब विदुषियों को भी मिलने लगा है (काश्मीर की कौशल्या वली और दिल्ली की उषा सत्यव्रत और शशिप्रभा कुमार आदि को पिछले वर्ष में मिला है)। अनेक पुरस्कार संस्कृत सृजन पर देय है। अतः यह धारा विच्छिन्न नहीं होगी ऐसा हमारा विश्वास है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. काव्य प्रकाश आदि में उत्तम काव्य के रूप में उदाहृत यह पद्य इस प्रकार है-

यः कौमारहरः स एव हि वरसा एव चैत्रक्षपा
स्ते चोन्मीलित माललीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः।

सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीलाविधौ
रेवारोधसि वेतसीतरूतले चेतः समुत्कण्ठते।।

यह पद्य शीला भट्टारिका का है ऐसा शार्ङ्गधरपद्धति में स्पष्ट किया गया है।

२. देखिये लेख "भारतीय ललनासु सरसकविता निर्माण कौशलम्" ले. संस्कृत साहित्यभूषण वुर्लीश्रीनिवासाचार्य, संपादक, मधुरवाणी (महारावल रजनजयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ, डूँगरपुर, १६८७) पृ. १५०

३. देखिये : संस्कृत वाङ्मय का बृहत् इतिहास, सप्तम खंड, (प्रकाशक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, (२०००ई.) पृ. ५३५

४. देखिये : आधुनिक संस्कृत साहित्य (ले. डॉ. हीरालाल शुक्ल) प्रकाशक रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, (१६७१) पृ. १५२, यह उल्लेखनीय है कि मनोरमा तम्बुराटी के अनेक पद्य, संलाप, पत्र आदि (संस्कृत में) उद्धृत किये जाते रहे हैं। ये स्वयं व्याकरण विदुषी थीं और इन्होने वन्दारू भट्ट को स्वयं व्याकरण की शिक्षा दी थी ऐसी प्रसिद्धि है। तिरूवंकुर (भावणकोर) महाराज कार्तिक तिरूलान से कलित संवाद के इनके अनेक पद्य प्रसिद्ध हैं जो किंवदन्ती बन गये हैं जिनमें से एक है-

धीमन् ! सद्गुण वारिधे ! तव मनोवृत्तिर्महाकोवि है-
र्दुर्सेया स्वत एव लोलहृदयैनाराजनैः किं पुनः ?
त्वत्सन्देरानिमं किमर्थमिति के निश्चिन्महे, क्रीडितुं ?
किं वा साम्प्रतमस्मदीयहृदयज्ञानाय ? हासाम्य वा ?

मनोरमा के पुत्र मानविक्रम (मृत्यु १८५६ ई.) के चरित्र पर तमिलनाडु के वेदान्ती रामानुजाचार्य ने जो मानविक्रमीय चम्पू लिखा है उसमें चरित्रिनायक की माना मनोरमा के संबंध में यह प्रशंसात्मक विवरण मिलता है-

तदीयवंशे जाताऽसीत् काऽपि कन्या मनोरमा।
विद्यादिगुणसम्पन्ना वृद्यास्यजितचन्द्रमाः।
मनोरमायामतिमात्रनैपुणान्मनोरमात्वान्नु निजस्य वर्षमण।
मनोज-लीला-रस-लोलमानसी मनोरमति प्रथिता बभूव सा।।

इससे प्रतीत होता है कि व्याकरण-ग्रन्थ प्रौढ मनोरमा में दक्ष होने के कारण उसे मनोरमा कहा जाता था।

■ पता : अध्यक्ष, आधुनिक संस्कृतपीठ, जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

संस्कृत-वाङ्मये लोकनिष्ठकाव्य-परम्परा

■ ओमूप्रकाश पाण्डेयः

कुण्ठत्वमेव कविता महतां कवीनां
सामन्त-सेवन-परम्परया प्रयाति।
प्रत्यग्रभावमुपयाति पुनश्च सा नः
सामान्यलोकगतजीवनवर्णनाभिः।।१।।

वैदग्ध्यमत्र परिचाययितुं महान्तः
काव्यप्रबन्धसरणिं कवयः श्रयन्ते।
एकेन तत्तु रसनिर्झरमुक्तकेन
पद्येन मुक्तकवयस्तु निदर्शयन्ते।।२।।

क्लिश्नाति तावदिह काव्यकला कवीनां
शास्त्रप्रबन्धपरिपालनश्रृंखलायाम्।
लोकानुभूतिरसरीतिसमृद्धियुक्तो
यावन्न मोचयति तामपि शूरसूरिः।।३।।

काव्याम्बुधिः सहृदयैस्तु समादरेण
विद्वद्भिरेव मथितः परितोषबुद्धया।
निर्मन्थनात् कलितमत्रकवीश्वराणां
पेयं सदुक्तिवचनामृततत्त्वमेतत्।।४।।

संस्कृत-साहित्ये द्विविधा परम्परा समानान्तरतो गतिमयी दृश्यते। तत्राद्या तावदभिजातभूयिष्ठा, या प्रबन्धकाव्येषु पल्लविता, द्वितीया तु लोकमूला, या वैदिकमन्त्रसंहिताभ्यः प्रादुर्भूय मुक्तककाव्ये परिपुष्टा बभूव। प्रार्थयते कश्चन ऋषिर्बाह्वृच्यसंहितायाम् यद् देवास्तमेव जनं स्वानुग्रहेण परिपालयन्तु यः श्रमेण शिरसि काष्ठभारं वहन् स्वेदक्लिन्नवपुर्विराजते।

'यस्त इध्मं जभरत् सिष्विदानो मूर्धानं वा ततपदे त्वाया' (ऋ.सं..४.२.६) कालान्तरादियँल्लोकनिष्ठपरम्परा प्रायेण प्रबन्धकाव्येषु धूमाच्छन्ना प्रतिभाति। महाकाव्येषु नायकतां नायिकतां वाऽवाप्तुं तदेव शक्नुवन्ति ये वा याः वा सद्वंशजाता नराः देवा वा क्षत्रिया वा भवेयुर्यथोक्तं ह्याचार्यविश्वनाथकविराजमहाभागैः-

'सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः।
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः।।
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा' (सा.द.६.३१५-१६)

प्रबन्धा अभिधाया अक्षयभाण्डारा बभूवुः। प्रतीयमानोऽर्थस्तत्र दुर्लभो जातः। येषु महाकाव्येषु सज्जन-प्रशंसा दुर्जन-निन्दा वा पात्राणां चरित्र-चित्रणैः समावेश्याऽऽसीत् तयोरभिधानमारम्भ एवाभिधयाऽऽरब्धम्। नगर-दुर्ग-प्राकारवर्णनेषु स्वभावोक्ति-बाहुल्यमदर्शि। श्लेषाऽऽश्लेषैरेव महाकवय आत्मनो धन्यान् मन्यन्ते स्म। प्रतीयमानोऽर्थस्तु तत्र दुर्लभ एव जातः। खड्गबन्धादीनां चित्रबन्धानां चमत्कारप्रदर्शनेष्वेव तेषां कौशलं प्रकटीबभूव। यमकादीनां शब्दालंकाराणाञ्चमत्कारनैपुण्यमेव कवीनां परममुद्दिष्टमभूत्। दण्डकानां दण्डकारण्यानीवाजायन्त महाकाव्यानि। महाकाव्यान्तर्गताया अस्याः प्रवृत्तेः प्रतिक्रियाऽपि सञ्जाता निसर्गसिद्धा। महाकाव्येभ्यो विमुखा बभूवुः सहृदयाः सामान्यतश्च। मुक्तककाव्यानि निरन्तरमधिकाधिकं हृद्यानि जातानि। शनैः शनैः संस्कृत-साहित्ये महाकाव्यानां प्राधान्यं क्षीणम्। ख्रीष्टस्य सप्तम्या अष्टम्या वा शताब्द्या अनन्तरं संस्कृतकाव्ये मुक्तककविताया नवो युगारम्भः। अद्य यावत् संस्कृते यद्यपि महाकाव्यानि प्रणीयन्ते, तेषु निःसंशयमनेकानि हृद्यान्यपि सन्ति, किन्तु तानि वस्तुतोऽपवादस्वरूपाण्येव विलसन्ति-नास्ति तेषां यतः प्राधान्यम्।

सहृदयहृदयसंवादभाजा कविशिरोमणिनाऽमरूकेन, तस्यान्यैश्च बहुभिः सहधर्मशीलैः सहचरैर्हि सुकविभिरियन्ति सरसानि, हृद्यानि, ललितानि च मुक्तकानि प्रणीतानि, यैः काव्यजगति युगान्तरः सञ्जातः। शिथिलीबभूव तैश्चार्याणाम्महाकाव्यानुरागबन्धः। स्थूलकलेवराणि महाकाव्यानि प्रणीयैव सुकीर्तिभाजो भवन्ति कविवर्या इति विश्वासो विगलितः। एकोऽपि मुक्तकश्लोकश्चमत्कार सृष्टौ प्रभवतीति स्पष्टमुद्घुष्टमग्निपुराणे-'मुक्तकं श्लोक एवैकश्चमत्कारक्षमः सताम्' (अ.पु.३३७-३६)। ध्वनिप्रतिष्ठापकपरमाचार्यैरानन्दवर्धनमहाभागैरप्यमरूकस्यमुक्तश्लोकाः रसनिष्पत्तौ प्रबन्धसदृशा एवं सुक्षमा निरूपिताः-'अमरूकस्य कवेर्मुक्तकाः श्रृंगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव'-(ध्वन्यालोकात्)। परिणामतो महानगरेभ्य आरभ्य ग्राम-ग्रामान्तरस्थैरसंख्यातैर्लोक कविभिरतिरमणीयानि मुक्तकानि पद्यानि रचितानि। 'मुक्तके कवयोऽनन्ता' इति लोकोक्तिः प्रसिद्धैव। किन्तु लब्धगौरवानामेषां मुक्तकपद्यानां प्रसारस्तु कथं भवेदिति समस्यापि समुत्पन्ना। अस्याः समाधानाय विविधानां सुभाषित-संग्रहाणां संकलयितारः सम्पादकाश्चाग्रेसरा बभूवुः। तैरतिपरिश्रमेण महताध्यवसायेन च सम्पादकैः धिया श्रद्धयापि हि दूर-दूरान्तरस्थानां कवीनां पद्यानि संकलय्य सुसम्पादितानि। ततः पूर्व प्रायेणैतेषां पद्यानामीदृशी स्थितिरेवासीत् यादृशी कविराजराजशेखरेण वर्णिता-

'एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एक काव्यमन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत्।
न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत् कस्यापि सञ्चरति विश्वकुतूहलीव।।
(काव्यमीमांसायाश्चतुर्थाध्यायात्)'

प्रतिभावतामपि कवीनां पद्यानि सञ्चारसाधनाभावान्नप्रसरन्ति। अमत्सरिणो ह्येते सम्पादका वस्तुतस्तत्त्वाभिनिवेशिन आसन्। काव्यमीमांसायां सहृदयभावकस्य ये गुणा अभ्युक्तास्ते सर्व एव दरीदृश्यन्ते सुभाषित-सम्पादकेषु-

'शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः
सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पर्यमुद्रां च यः।

पुण्यैः संघटते विवेक्तृविरहादन्तर्मुखं ताम्यतां
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः।।'

सूक्तिसंग्रहाणामेते संकलयितारो वस्तुतो लोककवीनामहैतुकबन्धवो, यथोक्तमेव तेन विदग्धप्रवरेण कविराजेन सहृदयाचार्येण च राजशेखरेण-

'स्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्चाचार्य एव च।
कवेर्भवति हि चित्रं किं हि तद् यन्न भावकः।।
काव्येन किं कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना।
नीयन्ते भावकैर्यस्य न निबन्धा दिशो दश।।'

इत्थं गुणग्राहकशिरोमणिभिः संकलयितृभिः सम्पादितानां सुभाषितसंग्रहाणां संस्कृत-वाङ्मये वर्तते सुदीर्घा सुप्रशस्ता च परम्परा। एकादश्याः ख्रीष्टशताब्द्याः समारभ्य अद्यपर्यन्तमेतेषां सूक्तिसंग्रहाणां सततं सम्पादनं बोभवीति। अस्मिन् संकलन-क्रमे विद्याकर पण्डितेन सम्पादितः 'कवीन्द्रवचनसमुच्चयः' प्राथम्यं भजते। अयमेवैकादश्यां शताब्द्यां सम्पादितः। अनन्तरं सोमेश्वरेण द्वादश्यां शताब्द्यां (११३५ ई.) 'अभिलषितार्थचिन्तामणिः' सम्पादिता। अस्यामेव शताब्द्यामनन्तयशोभाजभिर्गोवर्धनाचार्यैः 'आर्या सप्तशती' सम्पादिता। अतोऽन्येषु प्रसिद्धेषु सुभाषित-संकलनेषु केचन सन्त्येते समुल्लेखनीयाः सूक्तिसमुच्चयाः-

सुभाषितमुक्तावली (जल्हण-सम्पादिता), सूक्तिरत्नाकरः (सिद्धचन्द्रगणिविहितः), सुभाषितसुधानिधिः (सायणाचार्यसम्पादिता), शाङ्र्गधरपद्धतिः, सूक्तिरत्नाकरः(सं.-कलिंगरायः), सुभाषितावलिः (सं.श्रीवरः) सूक्तिमुक्तावली (सं.-सोमप्रभाचार्यः), सुभाषितरत्नसन्दोहः (अमितगतिः), पद्यावली (रूपगोस्वामिना सम्पादिता), सुभाषित हारावली (हरिकविना सम्पादिता), पद्यतरंगिणी (वज्रनाथ-सम्पादिता), पद्यवेणी (वेणीदत्तसम्पादिता), सूक्तिमालिका (सं. नारोजि पण्डितः), पद्य-रचना (लक्ष्मणभट्टः), बुधभूषणः (सं.-छत्रपतेः शिवराजस्यात्मजः शम्भुः), सुभाषितरत्नभाण्डागारः (सं.-शिवदत्तः), संस्कृतसूक्तिरत्नाकरः (सं.-रामजी उपाध्यायः)। कैश्चन पाश्चात्यैरप्याधुनिकैर्विद्वद्भिः सुभाषितसंग्रहाः सम्पादिताः सन्ति। तत्र लुड्विक स्टर्नबाखमहोदयैः सम्पादितानि पद्य-संकलनानि सुदीर्घाणि प्रशंसनीयानि च सन्ति।

तदेतेषु सर्वेषु संग्रहेषु 'सदुक्तिकर्णामृतम्' (श्रीधरदासेन सम्पादितं) कालक्रमतस्तुरीयम्मन्यते। अस्य सम्पादनं त्रयोदश्याः शताब्द्याः पञ्चमे वत्सरे सञ्जातम्। आदौ पुष्पिकायां तेन स्वयमेव स्वपरिचयः प्रदत्तोऽस्ति-तदनुसारमसौ वंगप्रदेशगतेन सेनवंशीयराज्ञा लक्ष्मणसेनेन सह सम्बद्ध आसीत्। तस्य राज्ञो महासामन्त आसीच्छ्रीवटुदासः तस्यैवात्मजोऽयं श्रीधरदासः स्वयमपि राज्ञो विश्वस्तसामन्तो बभूव।[१]

'सदुक्तिकर्णामृते' पञ्चप्रवाहाः सन्ति-अमरप्रवाहः, शृंगारप्रवाहः, चाटुप्रवाहः, अप्रदेशप्रवाहः, उच्चावचश्चेति। प्रत्येकप्रवाहो वीचिसु विभक्तो विलसति, यत्र वीचि-संख्या प्रवाहेषु विभिन्ना वर्तते। पञ्चपद्यानि सन्ति एकस्यां वीचौ। सुभाषितसंग्रहेऽस्मिन् प्रायेणार्द्धसहस्रकवीनां २३३८ संख्यातानि मनोहराणि पद्यानि सङ्कलितानि सन्ति। अनेकशतानि पद्यानि त्वज्ञातकर्तृकाण्यपि सन्ति। स्वभावतोऽत्रवङ्गीयकवीनां प्राधान्यम्। तेषामपि केषाञ्चिज्जाम्बवतीजयमित्याख्यं काव्यमपि प्रणिनायेति जानन्तोऽपि वयं तस्य काव्यवैशिष्ट्यं न जानीमहे।

तदस्त्यस्माकं सौभाग्यमेव यदस्मिन् सुदक्तिकर्णामृते तेषामपि पद्याष्टकं सुरक्षितं विद्यते। अत्र निवेदनीयमेतावदेव यदेभिः पद्यैः सुस्पष्टतरं प्रतिभाति महर्षिरयं न केवलं शुष्को महावैयाकरण एवासीदपितु कोमलहृदयः सरसान्तःकरणश्च कविरप्यासीत्। एषां पद्यद्वये रजन्या नायिकारूपेण वर्णनं विद्यते-

कह्लारस्पर्शगर्भैः शिशिरपरिचयात्कान्तिमद्भिः कराग्रै-
श्चन्द्रेणालिंगितायास्तिमिरनिवसने स्रंसमाने रजन्याः।
अन्योन्यालोकनीभिः परिचयजनितप्रेमनिस्यन्दिनीभि
र्दूरारूढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीभिः।।

तथा हि,

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिनानिशामुखम्।
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा पुरोऽपि मोहाद्गलितं न लक्षितम्।।[२]
पद्यत्रयमन्यमपि शृंगारमयीमनुभूतिमेवाभिव्यनक्ति।
किन्तु सदुक्तिकर्णामृतस्योच्चावचप्रवाहे समुपलब्धयोः द्वयोः पद्ययोर्महर्षिरयं
वीभत्सरसाप्लावितं श्मशानवर्णनमप्यकरोत्।
तयोरेकोऽत्र समुद्ध्रियते निदर्शनाय-
चञ्चत्पक्षाभिघातज्वलितहुतवहप्रौढधाम्नश्चितायाः
क्रोडाद्व्याकृष्टमूर्तेरहमहमिकया चण्डचञ्चुग्रहेण।
सद्यस्तप्तं शवस्य ज्वलदिव पिशितं भूरि जग्ध्वार्धदग्धं
पश्यान्तः प्लुष्यमाणः प्रविशति सलिलं सत्वरं गृध्रवृद्धः।।

सदुक्तिकर्णामृते संकलितेषु कविषु पञ्चाशत्कवय एव सुप्रसिद्धाः सन्ति। अवशिष्टाः प्रायेणापरिचिताः स्वल्पपरिचिता वा सन्ति। अचर्चितेषु कविषु बहवः कवयः स्वयुगे समाजे च निःसंशयं प्रत्यतिष्ठन्। उमापतिधरः, आचार्यो गोपीकः, जलचन्द्रः, केशटाचार्यः, नरसिंहः, भवानन्दः, योगेश्वरः, शरणः, लक्ष्मीधरः वैद्यगदाधरो हरिश्चैतेषां कविवर्याणां नामानि साम्प्रतं यद्यपि प्रायेणापरिचितान्येव प्रतिभान्ति, संस्कृतसाहित्यस्येतिहासग्रन्थेषु कामं तान्यनुल्लिखितान्यपि सन्तु किन्तु सदुक्तिकर्णामृतप्रभृतिषु सुभाषितसंग्रहेषु तेषां यानि पद्यानि सङ्कलितानि सन्ति, तैः विशदं विभाति यदेतेषां काव्यानि सहृदयरसनासु नूनं नरीनृत्यन्ते स्म कदाचित्, यतो हि सुभाषित-सङ्ग्रहकाराः पद्यचयनक्रमे सुतरां सावधाना आसन्। संकलनेषु तेषां समीक्ष्य सङ्ग्रहकारिता सुस्पष्टा। सामान्यतः स्वरिचतकाव्ये सर्वेषामेवानुरागो निसर्गसिद्धो भवति, किन्त्वेते सम्पादकशिरोमण्यस्तस्मादपि विमुक्ता बभूवुरिति सदुक्तिकर्णामृते स्वयं सङ्ग्रहकर्तुः श्रीधरदासस्य पद्याभावः प्रमाणीकरोति। सङ्कलितानां कवीनामनभिजात्यं तेषा नामभिरेव सिद्धयति-

सन्त्येतादृशानि कानिचिन्नामानि-कक्कोलः, कापालिकः, केवट्टपपीपः, केशटः, केशरकालीयनाथोकः, कोलाहलः, गोसोकः, चण्डालः, चण्डालचन्द्रः, चित्तपः, छित्तपः, डिम्बोकः, तैलपाटीयगाङ्गाकः, दंकः, दनोकः, नग्नः, नटगाङ्गोकः, नीलोकः, पापाकः, पुंसोकः, भवग्रामीणवाथोकः, भेरीभ्रमकः, मनोकः राक्षसः, लड्डूकः,

वराहः, वल्लनः, वाच्छोकः, वाहूटः, वैतोकः, शालूकः, सेन्तुतः, सोल्लूकः, सेह्लोक इत्यादयः। केचनैतादृशा अपि लोककवयो येषां पद्यानि सुभाषित-सङ्ग्रहेष्वेव रक्षितानि सन्ति। तेषां कानिचिदेतानि नामानि सन्ति-अंशुधरः, अचलः, अपिदेवः, अमृतदत्तः, आर्याविलासः, कर्णाट्देवः, कुलदेवः, कोकः, ग्रहेश्वरः, तिलचन्द्रः, पञ्चमेश्वरः, भृंगस्वामी, मनोविनोदः, शुभांक इत्यादयः। अत्र कवयित्रीणां त्रयी विद्यते-भावदेवी, विकटनितम्बा, विद्या चेति। कवीनामनया बृहत्यानुक्रमण्या स्पष्टीभवति यत् संस्कृतभाषायान्तद्‌युगे समाजस्योच्चावच वर्गीयाः सर्वे रचनाकारः सक्रिया आसन्। लोकजीवनस्य गहनानुभव एव, तेषां शेवधिः। सुभाषितेषु पिनद्धैषानुभूतिरेव गरीयसी।

देवानां देवीनाञ्च भारतीये लोकजीवने विद्यते शिखरस्थानम्महत्त्वञ्च। सदुक्तिकर्णामृतस्यामराख्ये प्रथमे प्रवाहे सन्ति तद्विषये भूयांसः श्लोकाः, किन्तु तेषु तेषां तासां वा केवला स्वभावोक्तिपरा स्तुतय एव न सन्ति-सन्ति तत्र देवस्वरूपाण्याधृत्य बहुविधा नवनवा उद्‌भावनाः। प्रसिद्धा अवधारणा अपि नूतनकल्पनापरिधानैर्विभूषिताः सन्त्यैन्द्रधनुरिव।

लोके ब्रह्मणश्चतुर्मुखत्वं सुप्रसिद्धम्। तत्र सर्वेषां मुखानां कीदृशी सार्थकतास्ति, इति मधु-कैटभवधप्रसंगपरेण पद्येनैकेन ज्ञायते-

पायाद्वो मधुकैटभासुरवधे विष्णुप्रबोधोद्‌धुरो
धाता वक्त्रचतुष्टयं तु युगपद् यस्याभवत्सार्थकम्।
एकं स्तौति मुखं शिवामितरदप्यार्त वरान् याचते
दैत्यौ प्रत्यपरं वितर्जति हरत्यन्यच्छ्रियः सम्भ्रमम्।।[3]

इयं मनोहारिणी रचना कविवसन्तदेवकृतास्ति। कविनोद्‌भावितं यदेकेन मुखेन चतुराननो विष्णोः प्रबोधनाय देवी स्तौति, आत्मरक्षणाय द्वितीयेन प्रार्थयते, तृतीयेन मधुकैटभौ तर्जति, तुरीयेण चासौ लक्ष्म्या भयं दूरीकरोति।

कविभिर्भगवतः शिवस्य स्वरूप-परिकर-गणादिकान् समाश्रित्यापि नवनवोद्‌भावनाः समुत्थापिताः। शिवपार्वत्योः परस्परं हास-परिहासौ भारतीयदाम्पत्यजीवनस्य सहजोल्लासं व्यङ्क्तः। महेश्वरः स्वकीये गृहस्थजीवने वित्ताभावादर्थकार्श्याद् वा कानि-कानि काठिन्यान्यनुभवति-तद्विषये गणेषु चिन्ता[4], तेषां पारस्परिकी स्पर्धा, बहुविधा आशंकाश्च कविभिः सोत्साहं पद्येषु निबद्धाः। तत्र निर्मलहास्यस्य सुमधुराः कणिकाः स्नपयन्त्यस्माकं मनांसि। स्वसपत्न्योर्गङ्गा-चन्द्रकलयोर्विषये पार्वत्या मनोगता चिन्ता, चन्द्रकलायाश्च्युतेनामृतेन शिवस्य कण्ठस्थकपालानां पुनर्जीवनम्, ताण्डवनृत्यसमये गणानां कार्याधिक्य सम्भ्रमश्च, शिवपार्वत्योः श्रृंगार-प्रसंगाः, विरूद्धभावयोर्युगपदनुभूतिः, अर्द्धनारीश्वरस्वरूपम्, तद्‌गताः समस्याः, बहुविधानि विडम्बनानि, स्वामिकार्तिकेयस्य बाललीलाश्चेति कविभिः प्रायेण वर्णिताः। सुकवेः कक्कोलस्यैकस्मिन् मनोहारिणि पद्ये शिवपार्वत्योः प्रथमा प्रणयलीलोपवर्णिता। शिवसदने विद्यमाना नवोढा पार्वती शिवस्य मस्तकस्थाच्चन्द्रमसः, कष्ठस्थान्नागाज् जटागताया गंगायाश्च भूयोभूयो लज्जते प्रणयारम्भे। शिवस्तामित्थं प्रबोधयते तदवसरे-

'बालः सुन्दरि ! चन्द्रमाः स्रुतसुधाधाराभिराप्यायितो
निद्रामेति फणीश्वरः सुरधुनी रूद्धा जटा-मण्डले।

इत्थं मन्मथकेलिकौतुकविधौ व्रीडावतीं पार्वती
पायाद्वः प्रतिबोधयन्नववधूं चन्द्रार्धचूडामणिः।।'[५]

-सुन्दरि ! चन्द्रस्तु बालक एवास्ति यः पीयूषः निपीय शयान आस्ते, नागराजोऽपि शेते, गंगा जटा-मण्डले निरूद्धास्ति तस्मात् रतिक्रीडायां त्वया संकोचो नैव कर्तव्यः।

शृंगारप्रवाहेऽपि मनोरमा उक्तयः संकलिताः सन्तिः। सुकवेर्योगेश्वरस्य पद्यमिदमुदाहार्यं यत्र कस्याश्चिद् विरहिण्याः कामसन्तापो निरूपितो वर्तते। इयती तीव्रतास्ति सन्तापस्य यत्तस्मिन् भृयानन्नपरिपाकः संभवति-

एतस्याः स्मरसंज्चरः करतलस्पर्शैः परीक्ष्योऽद्य न
स्निग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थंपचः पाथसाम्
निर्वीजीकृतचन्दनौषधविधौ तस्मिंश्चटात्कारिणो
लाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणयो विश्वेऽपि हारस्रजाम्।।'[६]

पारदेशिकेन पथिकेन सह प्रीतिर्ग्रामवधूनामपि विषयीभवति प्रायेण लोककाव्ये। सुकवेर्वलभद्रस्य पद्येऽस्मिन् काचिद् विदग्धा कमपि पथिकं निषेधति यद्यपि मुखेन रात्रिनिवासम्, किन्तु वस्तुतस्तस्या अयमेवाशयो यदस्या एव गृहं तस्मै रात्रिवासाय भृशमुपयुज्यते, यतो हि तत्र सर्वथा विजनस्थितिः, वर्तते या तया सह सहवासाय पूर्णतयानुकूलास्ति-

'ग्रामान्ते वसतिर्ममातिविजने दूरप्रवासी पति-
र्गेहे देहवती जरेव जरती श्वश्रूर्द्वितीया परम्।
एतत्पान्थ! वृथा विडम्बयति मां बाल्यातिरिक्तं वयः
सूक्ष्मं वीक्षितुमक्षमेह जनता वासोऽन्यतश्चिन्त्यताम्।।[७]

अत्र वाच्यार्थो निषेधरूपः किन्तु व्यङ्ग्यार्थस्तु विधिरूप एव विद्यते। विवाहोत्तरमपि जारजन्या रतिकामना यद्यपि विधिसम्मता नास्ति तथापि तदर्थमौत्सुक्यं लोककाव्ये बहुधा विषयीभूतं प्रतिभाति। कवयित्र्या विद्यायाः पद्येऽस्मिन् तादृशी जारजन्या सहवासकामनैव वर्णिताऽस्ति-

'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति।
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं
नीरन्ध्राः स्तनमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः।।'(२.१४.१)

वाच्यार्थानुसारतो नायिका स्वगृहस्य रक्षणार्थं प्रतिवेशिनीं निवेदयते यतो हि सा जलमानेतुं याति। जलस्रोतस्तु तमालवृक्षैर्व्याप्तं वर्तते, तत्र नलग्रन्थयोऽपि विद्यन्ते, ततस्तस्या स्तनयोस्तैः कृतानि क्षतान्यपि सम्भवन्ति। किन्तु व्यङ्ग्यार्थोऽत्र भिन्न एवास्ति। वस्तुतो नायिका स्वैरिणी वर्तते, या रमणायोपपतिसमीपे गन्तुमिच्छति। रमणोत्तराणि स्तनक्षतानि सम्भाव्यान्येव-तस्मात् सा पूर्वमेव तमालादीनां व्याजात् स्तनक्षतानां कारणान्तराणि निर्दिशति यथार्थकारणं निगुहयितुम्।

अमरप्रवाहान्तर्गतं भगवतः श्रीकृष्णस्यैतत्कथनमपि निगूढव्यंग्यार्थगर्भ वर्तते यस्मिन्नसौ सर्वानन्यान् गोपबालान् सर्प-वानर-व्याघ्रभयैर्वृन्दावन-गमनात् विरतान् करोति, किन्तु नयनाकुञ्चनैर्भगवतीं राधिकामामन्त्रयते सखीभिः सह-

व्यालाः सन्ति तमालवल्लिषु वृतं वृन्दावनं वानरै
रून्नक्रं यमुनाम्बु घोरवदनव्याघ्राः गिरेः सन्धयः।
इत्थं गोपकुमारकेषु वदतः कृष्णस्य तृष्णोत्तर-
स्मेराभीरवधूर्निषेधि न नयनस्याकुञ्चनं पातु वः।।'

सदुक्तिकर्णामृते प्रतीयमानेन साकं क्वचित् स्वाभावोक्तिरपि रसिकानन्दं वितनोति। यथेच्छं मद्यं निपीय हलधरः कथं चेष्टते, तदस्य वर्णनं प्रीणाति नो मनांसि-

'भ-भ-भ्रमति मेदिनी ल-ल-लम्बते चन्द्रमाः
कृ-कृष्ण-व-वद द्रुतं ह-ह-हसन्ति किं वृष्णयः।
शि-शीधु-मु-मु-मुञ्च मे प-प-पानपात्रे स्थितं
मदस्खलितमालपन् हलधरः श्रियं वः क्रियात्।।'(१.४८.३)

निशीथकाले स्वकर्कटी क्षेत्रं रक्षन्त्याः कस्यश्चिद् ग्राम्यवध्वा वर्णनमपि वितरति पाठकेषु प्रमोदम्-

मञ्चे रोमाञ्चितांगी रतिमृदिततनोः कर्कटीवाटिकायाम्
कान्तस्यांगे प्रमोदादुभयभुजपरिष्वंकण्डे निलीना।
पादेन प्रेङ्खयन्ती मुखरयति मुहुः पामरी फेरवाणां
रात्रावुत्त्रासहेतोर्वृतिशिखरलतालम्बिनीं कम्बुमालाम्।।' (२.२१.४)

कान्तेन सह रमणकालेऽपि ग्रामवधूरियं क्षेत्ररक्षणचिन्तयाव्याकुलेति वैवश्यमेवात्र विवक्षितम्। ग्राम्यस्त्रीणां-सौन्दर्यवर्णने कवीनामेतेषां मनांसि भृंश रमन्त इति स्वतस्तेषामेवोक्तिः-

'न तथा नागरस्त्रीणां विलासा रमयन्ति नः।
यथा स्वभावमुग्धानि वृत्तानि ग्राम्ययोषिताम्।।' (२.२१.४)

स्वभावोक्तिं विहाय यत्र-कुत्रचन प्रतीकपद्धतिरपि समाश्रिता कविभिः। यौवनागमे कस्याश्चिन्नायिकायाः शरीरे कीदृग्विधानि नवानि परिवर्तनानि संलक्ष्यन्ते। तेषां निरूपणं प्रतीकमाध्यमेन द्रष्टव्यम्-पद्यमेतत्सुकविना वैतोकेन प्रणीतमस्ति-

दृष्टा काञ्चनयष्टिरद्य नगरोपान्ते भ्रमन्ती मया।
तस्यामद्भुतमेकपद्ममनिशं प्रोत्फुल्लमालोकितम्।
तत्रोभौ मधुपौ तथोपरि तयोरेकोऽष्टमीचन्द्रमास्
तस्याग्रे परिपुञ्जितेन तमसा नक्तन्दिवं स्थीयते।।(२.४.३)

ऐतिहासिकदृशापि सदुक्तिकर्णामृते संकलितानां पद्यानां यत्किञ्चन महत्त्वं वर्तते। हूणानामाक्रमणैः सन्त्रस्ता अपि केचन लोककवयस्तेषां सुन्दरीणां सौन्दर्यवर्णनं चक्रुः। अपराजितरक्षितेन कविना चन्द्रबिम्बो हूणतरूण्याः स्तननिभ एव साक्षात्कृतः-

'उद्दर्पहूणतरुणीरमणोपमर्द
भुग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशोः'-(१.७४.२)

उमापतिधरोऽपि कश्मीरप्रसंगे हूणांगनानां सौन्दर्य विस्मर्तुमक्षमः-

'हूणानां हरिणांकपाण्डुमधुरश्रीभाजि गण्डस्थले
शोभां कामपि बिभ्रति प्रणिहिताः कश्मीरविच्छित्तयः।
अप्यासां स्तनमण्डले परिणमन्मालूरगौरे श्रियं
संधत्ते नवसान्ध्यरश्मि रुचिरं माञ्जिष्ठपट्टांशकुम्।।'(२.२०.२)

इत्थमेतत् स्पष्टं प्रतीयते यन्मुक्तककाव्यगतं सौन्दर्यं विशिष्टतरमेवास्ति। वयं समासतः कथयितुमर्हामो यत्-

भक्तिर्विभाति नितराञ्च परानुरक्तिः
शक्तिः समुल्लसति कापि च सत्कवीनाम्।
यस्यां प्रसक्तिरपरा प्रिय-प्रेयसीना-
मुक्तिः सदुक्तिवचनामृतवर्तिनी सा।।१।।

दीप्त्या स्फुरन्त इह सन्ति न रत्नश्रेष्ठै-
र्विद्योतिताश्च मुकुटास्तु महीपतीनाम्।
आत्मप्रभोज्ज्वलविशिष्टगुणान् दधानः
कश्चित् कृषीवलजनश्च परञ्चकास्ति।।२।।

आभूषिताश्च विविधैर्हि महार्घरत्नै-
र्नैवात्र काश्चिदपि सन्ति महीमहिष्यः।
हेमन्तशैत्यमपसारयितुं शयाना
कान्ताङ्गमिच्छति च कापि वधूर्निशीथे।।३।।

उष्णीषमण्डितशिरोभिरलंकृताश्च
भान्त्यत्र राजकवयो नहि वावदूकाः।
संव्यञ्जनयन्त इह नैजमनल्पभावं
सन्त्यत्र लोककवयो ननु वेदनाढ्याः।।४।।

आस्ते तदुक्तिवैचित्र्यमनल्पमत्र
नास्त्येव किञ्च किल कृत्रिमशब्दजालम्।।
कैश्चिन्मितैर्हि सरलैरपि निश्छलैस्तैः
शब्दैर्व्यनक्ति कविरेव समर्थसिद्धः।।५।।

साधारणीकृतमसह्यसुखं न दुःखं
येनानुभूतमिह पर्णगृहान्तरेषु।
आत्मानुभूतिरहितस्य कवेर्विभूति-
र्लोकं न रञ्जयति नापि यशोधरैव।।६।।

श्लिष्टप्रयोगपटुरस्तु भवत्वसौ वा
व्युत्पत्तिबन्धुरिव शास्त्रपदाभिधाने।
लोकानुभूतिरहितस्य कवेर्हिकाव्ये
जीवातुरेव नहि तिष्ठति दीर्घकालम्।।७।।

न क्रीडितं शिशुजने सहैव येन
सम्मुग्धहासहसितानि न लोकितानि।
अप्यग्रणीर्निखिलशास्त्र धुरन्धराणां
काव्यं परं कवयितुं न ह्यसौ समर्थः।।८।।

आलोकितं न किल येन घटं वहन्त्या
वक्षोजयुग्ममपि चौर्यदृशा कदाचित्।
काव्यं निसर्गरमणीयमथापि बोद्धुं
नैव क्षमोऽयमिह कश्चन शास्त्रनिष्ठः।।९।।

व्याप्तानि सन्ति कमनीयसुभाषितानि
रथ्यासु तासु रस-रीतिविजृम्भितानि।
नेत्राणि यत्र नवयौवनजन्यप्रेम्णा
यूनामसंख्यवलयैस्तु समुच्छलन्ते।।१०।।

निर्मीयते किमपि चित्रविचित्रकाव्यं
सञ्चारिभावविभवैरनुभावसिद्धम्।
रात्रौ च यत्र तरुणी पदमादधाना
मार्गे प्रियाभिसरणाय विशंकमाना।।११।।

गाढान्धकारमपनीय समाजमध्ये
निस्साररूढिमयजाड्यमापकरिष्णुः ।।
कश्चिद् युवा लिखति किञ्च पराक्रमेण
काव्यं नवं स्वरुधिरेण च कालपत्रे ।।१२ ।।

काव्यं न तात ! कुसुमास्तरणं सुखाय
नैवेदमस्ति रमणीयविलासलास्यम्
काव्याम्बुजं विकसितासितपंकम्पये
पीडा परा भवति यत्र च शोषणं वा ।।१३ ।।

वागाम्भृणी न मुदिताऽद्य मदोद्धतस्य
दम्भप्रवृत्तवचनेषु विजेतुरेव ।
काव्यं स एव परिमाति पराजितोऽपि
प्रोत्थाय यः सुविजयाय च चेष्टमानः ।।१४ ।।

दृष्टास्त्वया मुहुरहो सुभटाट्टहासा
वादेषु हास्यमपि तत्र सुपण्डितानाम् ।
दृष्टस्त्वया कथय तात ! रुदन्नजस्रं
मिष्टान्नमाप्य सहसा स्मयते शिशुर्यः ।।१५ ।।

साध्वयः स्त्रियः सुविदितास्तु पतिव्रताश्च
तासां प्रशस्तिवचनानि बहुश्रुतानि
धन्या च किन्तु तरुणाय समर्पयन्ती
दीनाय नैजमखिलं गणिका च काचित् ।।१६ ।।

जानन्ति बौद्धमतमत्र सखे ! भदन्ताः
ह्यास्ते न तत्र रुचिरेव कवेः कुलस्य ।
सा वन्दनीयचरिता तरुणी सुजाता
दत्तं यया हि सुगताय सुपायसान्नम् ।।१७ ।।

काव्यं स्पृशत्यचिरमेव मनोऽस्मदीयं
यत्सौरभं वहति किञ्च सुमानुषस्य ।
सृष्टं विहाय कविनाऽपि तदाभिजात्यम्
काव्यं सदैव जनमंगलमातनोति ।।१८ ।।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. **स श्रीलक्ष्मणसेन एकनृपतिर्मुक्तश्च जीवन्नभूत।**
तस्यासीत्प्रतिराजतद्धृतमहासामन्तचूड़ामणि-
र्नाम्ना श्रीवटुदास इत्यनुपमप्रेमैकपात्रं सखा।
तापं सन्तमसं हरन्नहरहः कीर्तिं दधत्कौमुदीं
साक्षादक्षयसूनृतामृतमयः पूर्णः कलानां निधिः।।
श्रीमान् श्रीधरदास इत्यधिगुणाधारः स तस्माद-
भूदाकौमारमपार पौरुषपराधीनस्य यस्यानिशम्।। (सदुक्ति १-३ पद्यानि)

२. ३ सदुक्तिकर्णामृतम्-पद्यसंख्याा, ४११, ४१२, ५६३, ७१५, १०८१, २०२१, २३६४-५ (ed. by S.C. Banerjea, 1965, Calcutta).

३. सदुक्ति. १.१.३

४. सेवां नो कुरूते करोति न कृषिं वाणिज्यमस्यास्ति नो पैत्र्यं नास्ति धनं न बान्धवबलं नैवास्ति कश्चिद् गुणः। द्यूतस्त्रीव्यसनं न मुञ्चति तथापीशस्तदस्मात् फलम् किं मे स्यादिति चिन्तयन्निव कृशोभृंगीचिरं पातु वः।।१.३१

५. पद्यमिदमज्ञातकर्तृकमस्ति। कवी नीलांग-भवानन्दावपि चिन्तामीदृशीं व्यंक्तः। अत्र भवानन्दस्य पद्यमिदं समुल्लेखनीयम्-भिक्षाभोजिनि, कृत्तिवाससि वसुप्राप्तिः कुतः स्यादिति प्रागर्द्ध वपुषः स्वयं व्यसनिनी यस्याहरत्पार्वती। तस्यार्द्ध कुपिता हठाद्यदि हरेन्मूर्ध्नि स्थिता जाह्नवी हा ! नाथ क्व तदेति दुःस्थहृदयो भृंगीचिरं शुष्यति।।१.३१.४

६. सदुक्तिकर्णामृतम्-१.६.३

७. सदुक्तिकर्णामृतम्-२.३३.३

८. सदुक्तिकर्णामृतम्-२.१५.१

पता : पूर्व विभागाध्यक्ष, (संस्कृत) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

तान्त्रिक योग की पृष्ठभूमि

■ रमाशंकर मिश्र

योग शब्द की निष्पत्ति "युजिर्-योगे" तथा "युज"-समाधौ"-दो प्रकार से मानी जाती है।[1] "युजिर् योगे" से निष्पन्न "योग" पद संयोग अर्थ में प्रयुक्त माना जाता है। पातञ्जल योग दर्शन में "योग" पद से जो अर्थ अभिप्रेत है, वह "युज्-समाधौ" से निष्पन्न "योग" पद का वाच्य है।[2] भाष्यकार व्यास की दृष्टि में "योग" और "समाधि" परस्पर पर्यायवाची हैं।[3] वस्तुस्थिति यह है कि योग की परिपक्वावस्था ही समाधि का रूप धारण करती है, जो आगे चलकर सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार की कही गयी है। कुछ आचार्य ऐसी चित्त की वृत्ति के निरोध को "योग" कहते हैं, जो योग के विरोधी तत्त्वों क्लेश, कर्म तथा विपाकाशय को उत्पन्न करने वाली होती है[4], किन्तु किसी के मत में चित्त की वृत्ति का वह निरोध "योग" कहलाता है, जो द्रष्टा (साधक) को वास्तविक स्वरूप में अवस्थित कराने का हेतु बने।[5]

जीव और आत्मा के मिलन या ऐक्य को योग कहा जाता है-योगो जीवात्मनो ऐक्यम्।[6] "योग" शब्द को जर्मन भाषा में "जाश" लैटिन में "इगून" अरबी में सुलूक" कहते हैं।[7] ऐसा विश्वास है कि योग की प्रथम दीक्षा श्री हिरण्यगर्भ को शिव ने प्रदान की थी।[8] सर जान उड्रफ योग को वह साधन मानते हैं, जिसके द्वारा अन्तःतत्त्व या परमतत्त्व का अन्वेषण किया जाता है-*Yoga means, not realization, but means by is attained. Yoga is thus a term for those physical and psychical process which are used to discover man's inner essence. which is the Supreme.*

योग कोई उपलब्धि नहीं है, अपितु उपलब्धि का साधन है और वह उपलब्धि है-जीव की मुक्ति। जब तक जीव माया के आवरण से मुक्त नहीं होता, तब तक उसका मोक्ष सम्भव नहीं।[9] अविद्या के कारण ही जीवात्मा तथा परमात्मा भिन्न-भिन्न तत्त्व प्रतीत होते हैं। ज्ञान या विद्या के द्वारा यह भेद प्राप्त होता है और जीवात्मा ही परमात्मा के रूप में भासित होने लगता है। यह ज्ञान दो प्रकार का होता है-१. स्वरूप ज्ञान, २. क्रिया ज्ञान।[10] स्वरूप ज्ञान ही विशुद्ध चैतन्य है और क्रिया ज्ञान वह साधना है, जिसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। योग, मानस-व्यापार या चित्तवृत्ति या प्राण को नियन्त्रित करके उन्हें स्थिर करने का साधन है।[11]

Yoga, therefore is the method whereby mental intellection and feeling (chittavritti) and Pran are frist controlled and then stayed.

वस्तुतः "योग" जीवात्मा और परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग है-

"यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्।
अविशेषो भवेत्तद्वज्जीवात्मपरमात्मनोः।।"[12]

आगमवादी शक्ति के ज्ञान को योग कहते हैं तथा प्रकृतिवादी शिव और शक्ति के ऐक्य को योग नाम से अभिव्यक्त करते हैं।[13] कुलार्णव तन्त्र भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-

न पद्मासनतो योगी न नासाग्रनिरीक्षणम्।
ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः।।[१४]

महर्षि पतंजलि ने तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है-"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।" चित्त वृत्तियों के निरोध से साधक की स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। चित्त वृत्तियों के निरोध के साधक के लिये ही योग साधनों की आवश्यकता पड़ती है। चित्त वृत्तियों का निरोध न होने से साधक अपना स्वरूप चित्त की वृत्ति के अनुरूप ही समझता रहता है, उसे अपने सहज रूप का ज्ञान नहीं होता।

साहित्यः

योग से सम्बन्धित प्रथम साहित्य-महर्षि पञ्जलि का "पातञ्जल योग सूत्र" है। बौद्ध मत में पालि भाषा में अनूदित होकर यह "पातञ्जलतरीत्रा" कहलाया और फारसी भाषा में अनूदित होकर उसे "किताब पातञ्जलि" कहा गया।[१५] उक्त ग्रन्थ पर बहुशः भाष्य लिखे गये, जिनमें व्यासभाष्य (श्री व्यासदेव रचित), योग वार्तिक (विज्ञानभिक्षु रचित), व्यासभाष्य व्याख्या (वाचस्पति मिश्र), राजमार्तण्ड (भोजराज प्रणीत), योग चन्द्रिका (आनन्द पण्डित कृत), सूत्र गूढार्थदीपिका (नारायण पण्डित), योगसूत्रवृत्ति व टिप्पण (महादेव), मणिप्रभा (रामानन्द), योगसूत्रभाष्य (रामानुज) पातञ्जल रहस्य व प्रकाश (राघवानन्द), योगसूत्रवृत्ति (उमापति मिश्र) आदि प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त योग पर कुछ वर्ष साहित्य भी प्राप्त होता है, जिसका सम्बन्ध ऋषियों से बताया जाता है-

१. योगप्रभा-३२ हजार श्लोक-जनक प्रणीत
२. योग प्रदीप-१५ हजार श्लोक-अङ्गिरा
३. योग रत्नाकर-६० हजार श्लोक-कश्यप
४. योग विलास-१५ हजार श्लोक-कौत्स
५. योग सिद्धान्त-१८ हजार श्लोक-मरीचि
६. प्रदर्शन योग-७ हजार श्लोक-संजय
७. योग निदर्शन-१८ हजार श्लोक-कौशिक
८. योग मार्तण्ड-१२ हजार श्लोक-सूर्य
९. योग विलास-२४ हजार श्लोक-मरीचि
१०. सिद्धसिद्धान्त पद्धति-२४ हजार श्लोक-गोरक्ष

योग के प्रमुख विभागः

योग के अन्तर्गत मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग को स्वीकार किया जाता है।

१. मन्त्र योगः

जब साधक अपनी मुक्ति हेतु अपने इष्ट देव का नाम जपते-जपते उसके रूप में लीन होकर आपको भूलकर समाधिस्थ हो जाता है, तो वह स्थिति "महाभाग" कहलाती है। यही मन्त्रयोग है। इस प्रथम योग के आचार्य नारद, पुलस्त्य, गर्ग, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति आदि माने जाते हैं।[१५]

२. हठयोगः

जब साधक स्थूल शरीर के माध्यम से कठोर यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करता हुआ प्राणायाम (वायुनिरोध) द्वारा सूक्ष्म शरीर पर अधिकार कर ज्योतिर्मय रूप में समाधि लाभ करता है, तो इस अवस्था को "महाबोध" कहा जाता है। इस योग के आचार्य के रूप में मार्कण्डेय, भारद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पराशर, विश्वामित्र, मन्थान, भैरव, कंथड़ि, सिद्धिपाद, गोरक्षनाथ आदि महर्षियों का उल्लेख किया जाता है।[१६]

३. राजयोगः

विवेक की पूर्णता के द्वारा मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त पर विजय करके स्वरूप का प्रकाशबोध करना "राजयोग" है। इस योग के चार पाद और सोलह अङ्ग हैं। इसकी समाधि के चार अङ्ग हैं-१ सविचार, २ निर्विचार।

४. लय योगः

लय योग को "कुण्डलिनी योग", शिव-शक्ति योग या "महाराजाधिराजयोग" कहते हैं। जब साधक षट्चक्र-भेदन की साधना का अभ्यास करता हुआ कुण्डलिनी शक्ति को सहस्रार स्थित परमात्मा के साथ सुषुम्णा मार्ग से मिलन कराता है, तो यही "लय योग" कहलाता है। इसे "महायोग" भी कहते हैं। इस योग में स्थूल और क्रमशः सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा कुण्डलिनी-जागरण, षट्चक्रभेद, बिन्दु ध्यान सिद्धि, महालयसमाधि, सिद्धि तथा आत्मसाक्षात्कार होता है।

लययोग संहिता में लययोग के ९ अङ्ग बताये गये हैं-यम, नियम, स्थूलक्रिया (आसन), सूक्ष्मक्रिया (प्राणायाम), प्रत्याहार (नादानुसन्धान), धारणा (षट्चक्रभेदन), ध्यान, लय-क्रिया और समाधि।

योग का अधिकारी :

शारीरिक और मानसिक शुद्धि रखने वाला, स्ववीर्य पर नियन्त्रण रखने वाला, प्राणि, मात्र का भला चाहने वाला, आलस्य रहित, अपने ऊपर नियन्त्रण रखने वाला ही योग-दीक्षा का अधिकारी हो सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अतिभोजन, व्रत, उपवास, अतिनिद्रा, अति जागरण-ये सब योग मार्ग के विघ्न कहे गये हैं।

योग रहस्यः

साधना की उत्कृष्ट अवस्था में आज्ञा चक्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप शक्ति के सत्त्व, रजस् और तमस् रूप का ध्यान गूढ योग है। शरीर की अवस्थिति केवल एक गुण से सम्भव नहीं। इसीलिये वह शक्ति त्रिगुणात्मिका है। शनैः शनैः रजस् तथा तमस् के ऊपर विजय प्राप्त करके सत्त्वगुण विशिष्ट व्यक्ति गुणवान्, ज्ञानवान्, वाग्मी, सुखी, धर्मी, जितेन्द्रिय, योगीश्वर तथा मुक्त होता है। सत्त्व गुण से आवृत होने के लिये जरा-मृत्यु रहित पुरुष को काल नहीं देखता। सात्त्विक पुरुष परम शान्त, निर्मल, द्वैतभावरहित तथा त्यागी होता है और उसकी रक्षा काल स्वयं करता है। जल, पर्वत, महारण्य, रणस्थल, भूगर्त में भी वह सुरक्षित रहता है। महायोग को जानने वाले कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है।

स्वाधिष्ठान चक्र को तैयार करके ही मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी को जागृत करना चाहिये। बार-बार कुण्डलिनी-चालन से साधक योगीश्वर होता है। इस योग में साधक को दुर्भिक्षादि से रहित, एकान्त और सात्त्विक स्थान में पद्मासन, बद्धपद्मासन, महापद्मासन, चक्रासन, महाचक्रासन, बद्धयोगेश्वरासन, योगेश्वरासन, महायोगेश्वरासन, वीरासन, बद्धवीरासन, महावीरासन, कुक्कुटासन, बद्धकुक्कुटासन, महाकुक्कुटासन, मयूरासन, बद्धमयूरासन, महामयूरासन का अभ्यास करना चाहिये। ये आसन कुण्डलिनी-जागरण में सहायक होते हैं। षट्चक्रों के अलग-अलग अधिष्ठातृ देव भी है-ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, ईश्वर, सदाशिव और परशिव। इन देवों के साथ इनकी शक्तियाँ भी हैं, जो षट्चक्रभेदन में रत रहती है। इनके स्तवन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये कुण्डलिनी-साधक को हरि-दर्शन कराती है। उसके बाद धीरे-धीरे डाकिनी, राकिणी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी का साक्षात्कार कराती है। शनैः शनैः कैलाशदर्शन होता है। इसके बाद अष्टाङ्ग योग के द्वारा हर प्रकार की सिद्धि साधक को प्राप्त होती है।

योगतत्त्व-विचारः

महर्षि पतञ्जलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ''योग'' कहलाता है।[१७] चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति भेद से पाँच वृत्तियाँ स्वीकार की गयी हैं। ये वृत्तियाँ भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद के कारण दस प्रकार की हो जाती है। क्लिष्ट वृत्तियाँ क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है और अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लेशों का क्षय करने वाली तथा योग साधन में सहायक होती है। साधक के लिये आवयश्क है कि अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करे और बाद में अक्लिष्ट वृत्तियों का भी चित्त की स्थिरता रूप अभ्यास तथा वैराग्य से निरोध करके योग सिद्ध करे। इससे स्पष्ट होता है कि योग के लिये अभ्यास (चित्त की स्थिरता के लिये किया गया प्रयत्न) तथा देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्थारूप वैराग्य-ये दो अत्यावश्यक सहायक तत्त्व हैं।[१८] इस वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। इससे भी श्रेष्ठ पर वैराग्य है, जो अपर वैराग्य की परिपक्वावस्था ही है। इस वैराग्य में पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है।[१९] इस अवस्था में साधना का पथिक आप्तकाम और निष्काम हो जाता है। गीता में यह योगारूढ की अवस्था कहलाती है।[२०]

सन्दर्भ-सङ्केत

१. धातु पाठ ७/७

२. तत्त्ववैशारिदी, पृ.-३

३. व्यास भाष्य, पृ.-१

४. क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थाचित्तवृत्तिनिरोधः-त.वै. पृ.-१०

५. द्रष्टस्वरूपावस्थितिहेतुश्चित्तवृत्तिनिरोध-योग वार्तिक, पृ.-११३

६. महानिर्वाण तन्त्र, १४/१२३

७. कुण्डलिनी योगतत्त्व, पृ.-१६

८. महाभारत, १२/२४२/६६ श्रीमद्भागवत् ५/१६/१३

६. द सर्पेण्ट पावर, पृ.-१८१

१०. द सर्पेण्ट पावर, पृ.-१८२

११. वही, पृ.-१८३

१२. कुलार्णव तन्त्र, ६/१५

१३. वही पृ.-१८४

१४. वही, ६/३०

१५. कुण्डलिनी योग तत्त्व, पृ.-२२

१६. वही, पृ.-२२

१७. वही, पृ.-२३

१८. पातञ्जल योग दर्शन, १/२

१६. वही, १/१२

२०. वही, १/१६

२१. गीता, ६/४

■ पता : पूर्व विभागाध्यक्ष (संस्कृत) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

शिक्षायां प्रयोजनवादस्य संकल्पना

■ सुरेन्द्र झा

आदिकालादेव मानवानां विकासक्रमे समुन्नतये च शिक्षायाः एकं महत्त्वपूर्ण योगदानम् आसीदिति विवादशून्यः सिद्धान्तः सर्वत्र स्वीक्रियते। शिक्षैका जीवनशक्तिप्रदायित्री, सर्वविधाभ्युदयकर्त्री, आत्मविश्वासोत्पादयित्री, मोक्षदात्री च भवतीत्यस्माकमाप्ताः ऋषयो मुनयश्चापि बभाषिरे। शिक्षाऽस्माकं जीवनं भवति। शिक्षाजीवनयोश्च अभिन्नः सम्वन्धो वरीवर्ति। यथा शिक्षाजीवनयोश्चाभिन्नः सम्बन्धस्तथैव दर्शनशिक्षयोश्चाभिन्नः सम्बन्धो विद्यत इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। इत्थं जीवनस्य कृते यथा शिक्षा आवश्यकी तथैव दर्शनमप्यावश्यकमिति वयं स्वीकुर्मः। दर्शनशिक्षयोर्मध्ये सम्बन्धमधिकृत्य यद्यपि शिक्षाशास्त्रिणः बहुविचारितवन्तः सन्ति, परन्तु सर्वेषामपि तथ्यानामुल्लेखः प्रबन्धविस्तारभिया न क्रियते। संक्षेपेणात्र केषाञ्चन विदुषां मतान्यत्र प्रस्तूयन्ते।

दर्शनं शिक्षायाः चिन्तनात्मकः पक्षोऽस्ति, शिक्षा च तस्य क्रियात्मकः पक्षः। अर्थात् शिक्षा दर्शनस्य गत्यात्मकं साधनमस्ति। इममेव विषयमधिकृत्य प्रसिद्धाः शिक्षाशास्त्रिणः एडमस् महोदयाः कथयन्ति-*"Education is the dynamic side of Philosophy. It is the active aspect of philosophical belief."*

वस्तुतो दर्शनशिक्षयोर्मध्ये यादृशो घनिष्ठः सम्बन्धस्तेनानयोः पार्थक्यं कर्तुं नैव शक्यते। शिक्षायाः सर्वाण्यप्यङ्गानि दर्शनेन प्रभावितानि भवन्ति। सन्दर्भेऽस्मिन् जे.एस.रॉसमहोदयो लिखति-*"Philosophy and education are like the sides of a Cain, present different views of the same thing and that one is implied by the other."- J.S.Ross.*

इत्थं शिक्षा लक्ष्यमधिगन्तुमेकं साधनभूतं तत्त्वमस्ति। दर्शन यदि जीवनलक्ष्यं निर्धारयति, तर्हि शिक्षा तल्लक्ष्यं प्राप्तुं चेष्टते। प्रसिद्धो दार्शनिको हरबर्टमहोदयोऽपि कथनमिदं समर्थयति, तथा हि-*"Education has no make holiday till all the philosophical questions are once for all cleared up."-Herbart.*

अर्थात् यदा पर्यन्तं सम्पूर्णदार्शनिकसमस्याभ्यो व्यावहारिकं रूपं न दास्यते, तावत् पर्यन्तं शिक्षायाः कार्यं न सम्पन्नतां यास्यति। एतेन तथ्येन शिक्षायाः दर्शनेन सह घनिष्ठः सम्बन्धो विद्यत इति प्रतिपुष्टिर्भवति।

सत्यन्तु इदमस्ति यत् शिक्षायाः उद्देश्यनिर्धारणादारभ्य पाठ्यक्रमानुशासनविद्यालयस्वरूपशिक्षणकौशल-मित्यादीनि सर्वाण्यपि कार्यक्षेत्राणि दर्शनेन प्रभावितानि सन्तीति निश्चप्रचम्।

वयमिदं जानीमो यदस्मिन् जगति विविधाः प्राणिनः सन्ति, तेषु सर्वेषु प्राणिषु मानवो ह्यत्यन्तं मननशीलः प्राणी विद्यते इति सर्वे विदाङ्कुर्वन्त्येव। मननात् मानवः इति व्युत्पत्तया मानवो मननशीलः इति। मानवो हि यदा किमपि वस्तु दृष्ट्वा अथवा किमपि दृश्यं दृष्ट्वा सर्वदैव किमपि चिन्तयन् सन्तिष्ठते। इदमपि सत्यमेव यत् चिन्तनेन च मनसि जिज्ञासा जायते। कस्यापि ज्ञानस्य कृते जिज्ञासा परमावश्यकी। जिज्ञासां विना न किमपि ज्ञानं लब्धुं वयं शक्नुमः। इत्थं जिज्ञासैव ज्ञानस्य जनयित्री भवतीति सर्वे सुधियः समामनन्ति। अस्मान् परितः प्रतिक्षणं यत् किमपि संघटते, तत्सर्वमपि वयं पश्यामः श्रृणुमः, अनुभवामस्तदनन्तरं ज्ञातुं प्रभवामश्चेति।

जीवनस्य जगतश्च गतिशीलतां दर्शं दर्शं चिन्तनशीले मानवमस्तिष्के इयं स्वाभाविकी जिज्ञासा जागर्ति यदस्य दृश्यमानस्य गतिशीलस्य जगतः किं स्वरूपम् ? अस्य प्रादुर्भूतस्थानं किम्, अस्य समाप्तिश्च कदा भवति ? जीवनस्य रहस्यं च किम् ? इत्यादयः प्रश्नाः मानवमनसि जायन्ते। तेषां समेषामपि समुत्पद्यमानानां प्रश्नानामुत्तरम् अपेक्षितमस्ति। वस्तुतः एतेषां सर्वेषामेव सारभूतानां प्रश्नानामुत्तरं दर्शनशास्त्रमस्मभ्यं दत्वा जिज्ञासामुपशमयति। दर्शनशास्त्रं विविधैस्तर्कैः सत्यस्यान्वेषणं कृत्वां जगतः जीवनरहस्यञ्च समुद्घाट्यास्मानुपकरोतीति निश्चप्रचम्।

एतेन निर्विवादं तथ्यमिदं समक्षं समायाति यत् दर्शनशास्त्रं प्रत्येकं जनस्य कृते परमावश्यकं विद्यते। इदमेव विश्रुतमेव यत् सर्वेषामपि मानवानां स्वीयं-स्वीयं एकं जीवनदर्शनं भवति, शिक्षिताः अशिक्षिताश्च सर्वेऽपि स्व-स्व दर्शानुगुणं संसारेऽस्मिन् स्वीयं कालं यापयन्ति सर्वमपि कार्यञ्च सम्पादयन्ति। प्रतिक्षणं संसारेऽस्मिन् याः घटनाः ताः सम्यक्तया ते पश्यन्ति, अनुभवन्ति च। प्रवर्तमानानां सर्वासामपि घटनानां समाधानमपि स्वबुद्धिवैभवेन, स्वजीवनदर्शनेन च कुर्वन्ति।

इत्थं वयं वक्तुं शक्नुमो यत् आजन्मनः मृत्युं यावत् प्रत्येकं मानवो नैकान् विविधाननुभवान् प्राप्यानुभवाधारितं नूतनं-नूतनं ज्ञानं सम्प्राप्नोति। संसारेऽस्मिन् प्रवर्तितं घटनाक्रमं दृष्ट्वा तस्य मनसि किम् ? कथम् ? किमर्थमिदमादयः प्रश्नसूचकाः शब्दाः यदा प्रादुर्भवन्ति, तदा तेषां समाधानार्थमपि मानवाः चेष्टन्ते। इत्थं गतिशीलस्य जगतो गतिशीलतां दृष्ट्वा तस्य कृत्स्नमपि रहस्यं ज्ञातुं यत् सत्यान्वेषणं तदेव दर्शनमिति कथनेनास्ति काचिद् विप्रतिपत्तिः।

संस्कृतस्य दृश् धातोः दृश्यते अनेनेति करणव्युत्पत्त्या ल्युट् प्रत्यये कृते दर्शनशब्दो निष्पद्यते। अर्थात् दर्शनशास्त्रं यथार्थस्वरूपस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मं तार्किकं विवेचनं कृत्वा सत्यमन्वेषयति।

सुप्रसिद्धो दर्शनशास्त्रमर्मज्ञो विद्वान् डॉ. एस. राधाकृष्णन् महोदयस्य कथनमप्यस्मिन् सन्दर्भे संस्मरणीयम् अस्ति। तद्यथा-*"Philosophy is a logical inquiry into the nature of reality."*

अर्थात् दर्शनशास्त्रं यथार्थस्वरूपस्य तार्किकं विवेचनमस्ति। अपि चेत्थं विज्ञायते यज्जीवनस्य नानाविधाः समस्याः समाधातुं मानवाः सर्वदैव चिन्तनशीलाः प्रयत्नशीलाश्च भवन्ति। सन्दर्भेस्मिन् प्लेटोमहोदयः स्वकीये रिपब्लिक (Republic) ग्रन्थे लिखति-*"He who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed a philosopher."*

अर्थात् "यो हि जनो ज्ञानं प्राप्तुं चेष्टते तज्ज्ञानमधिगन्तुञ्च रूचिं प्रकटयति, एतस्मिन् विषये न कदापि सन्तोषं जनयति, सः वस्तुतो दार्शनिको भवतीति।"

वयं यदि दर्शनस्य व्यापकमर्थं स्वीकृत्य चिन्तयामस्तदा सर्वेऽपि मानवाः दार्शनिकाः भवन्ति। पश्यामो वयं यद् मानवः आजन्मनः मृत्युं यावत् सर्वदैव चिन्तनशीलः सन् सन्तिष्ठते। जीवने समागतैरनुभवपुञ्जैः मानवः सर्वदैव नूतनं नूतनं किमपि ज्ञानं विन्दति। एतैरनुभवपुञ्जैः सत्यासत्ययोर्मध्येऽन्तरं विज्ञातुं सः समर्थो भवति। चिन्तनशीलस्य मानवस्य मस्तिष्के सर्वदैव किम्, कथं, किमर्थमित्यादयः प्रश्नसूचकाः शब्दाः समायान्तीति पूर्वमप्युक्तम्। परिणामतः सः सत्यस्यान्वेषणे प्रवृत्तो भवति। जीवनयात्रायां सर्वेऽपि मानवाः स्वानुभवद्वारा नूतनम् अभिनञ्चानुभवं प्राप्यं स्वज्ञानविस्तारं कुर्वन्ति। इत्थं येन-केन रूपेण सर्वेऽपि मानवाः सत्यस्यान्वेषणं कुर्वन्त्येव।

सत्यस्यान्वेषणमेव दर्शनमिति दृष्ट्या प्रायः सर्वेऽपि मानवाः दार्शनिकाः इति ब्रुवते शिक्षाशास्त्रमर्मज्ञाः विद्वांसः। सन्दर्भेऽस्मिन् शापनहावरमहोदयस्य कथनमक्षरशः सत्यं प्रतीयते। तस्योद्घोषोऽस्ति यत्-*"Every man is a born meta-physician."*

अर्थात् संसारस्य प्रत्येकं मानवो जन्मजातो दार्शनिकः इति।

इत्थं सत्यस्यान्वेषणं कृत्वा वास्तविकं स्वरूपञ्च ज्ञात्वा सर्वेऽपि मानवाः स्वकीयं सिद्धान्तं निरूपयन्ति तदनुसृत्य स्वकीयं जीवनयापनञ्च कुर्वन्ति। प्रसिद्धो दार्शनिकः हक्सले महोदयोऽपि मतमिदमेव परिपुष्णाति। तद्यथा सः कथयति-*"Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without metaphysic".*

अस्येदं तात्पर्यमस्ति-"मानवः स्व-स्व जीवनदर्शनानुरूपं कार्यं कुर्वन्, संसारस्य विषये स्व-स्व धारणानुरूपञ्च जीवनयापनं कृत्वा जगतो गतिशीलतां पश्यति। तथ्यमिदं सर्वेषां विचारशून्यानामपि जनानां सन्दर्भे सार्थकतां भजते। अर्थात् दर्शनं विना जीवनयापनं सर्वथाऽसम्भवमेवास्ति।"

दर्शनशास्त्रेण सह जीवनस्य साक्षात् सम्बन्धों वरीवर्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहावकाशः। दर्शनशास्त्रस्य नैकाः शाखाः प्रवर्तितास्सन्ति। तेषु दर्शनेषु षड्प्रकाराः दर्शनशास्त्रस्य सर्वत्र प्रथितास्सन्ति। तेष्वपि षड्दर्शनेषु आस्तिक-नास्तिक-भेदं प्रकल्पितवन्तो विद्वांसः।

इदमत्र वेदनीयमत्र यत् शनैः-शनैराधुनिकदर्शनशास्त्राणां शाखाः शिक्षाशास्त्रिभिः दार्शनिकैरपि शिक्षाशास्त्रे चिन्तिताः। एतेषु आदर्शवाद-प्रकृतिवाद-प्रयोजनवाद-यथार्थवाद-अस्तित्ववाद-प्रभृतीनां दर्शनशास्त्राणां शैक्षिकदृष्ट्या तेषां महत्त्वं महता विस्तारेण शिक्षाशास्त्रिभिः वर्णितम्। एकस्मिन् निबन्धे सर्वेषां दर्शनानां संक्षिप्तमपि विवेचनं कठिनं तस्मादत्र केवलं शिक्षायां प्रयोजनवादस्य संकल्पनां विविच्य तेषां सर्वेषां पक्षाणां यथामति संक्षेपेणात्र विवेचनं कर्तुमहमीहे।

दर्शनेषु प्रयोजनवादस्य संकल्पना नास्ति प्राचीनतमेत्येकः पक्षः। सूक्ष्मेक्षिकया विवेचनेन प्रतिफलति यद्वयं प्रयोजनवादस्याधुनिकरूपं पश्यामः, तस्याधुनिकप्रयोजनवादस्य जन्म अमेरिकायां (१८३६-१६१४) खष्ट्राब्दे सञ्जातम् इति केषाञ्चन विदुषाम् अभिप्रेतम्। अस्य जनकः चार्ल्स पियर्स (Charles Peerce) महोदयः आसीदिति। एतस्य दर्शनस्य विकासक्रमे विलियमजैम्स (William james) महोदयस्यापि महत्वपूर्णां भूमिकां संस्मरन्ति दार्शनिकाः। परन्त्वत्रेदं न विस्मर्तव्यं यदस्य दर्शनशास्त्रस्य प्रबलः समर्थकः सुप्रसिद्धः शिक्षाशास्त्रमर्मज्ञः समीक्षकः चिन्तकश्च विद्वान् जॉनड्यूविमहोदयः (John Dewey) आसीत्। न केवलमस्य दर्शनस्य सः समर्थकः एव, परन्त्वस्मिन् क्षेत्रे जॉनड्यूविमहोदयस्य अमूल्यम् अविस्मरणीयञ्च योगदानमिति न कदापि विस्मर्तव्यम्।

प्रयोजनवादस्य वास्तविकं स्वरूपमभिज्ञातुं तस्य शाब्दिकोऽर्थो विवेचनीयोऽस्ति। मूलतः अस्योत्पत्तिः यूनानिशब्दस्य 'Pragmatekos' इति शब्दात् अनुमन्यते। अयञ्च शब्दः 'Pragma pragmotios' इति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां निर्गतोऽस्ति। यस्यार्थः-*"A thing done, business, leed effective action."*

अर्थात् कृतं यत् कार्यम्, व्यवसायः प्रभावपूर्णं कार्यमिति।

विषयेऽस्मिन् इदमप्येकं मतमस्ति यत् 'Pramatism' शब्दस्योत्पत्तिः लैटिनभाषायाः 'Pragmaticus' इति शब्दात् सञ्जाता। अस्यार्थोऽस्ति 'Practicable' अर्थात् व्यावहारिकता। अनेन स्फुटं विज्ञायते अस्यार्थो भवति-'व्यावहारिकता' इति। सर्वेषां मूल्यानां, विचाराणां, निर्णयानां सत्यत्वं तेषां ज्ञानं व्यावहारिकपरिणामतो विज्ञायते। अर्थात् यदि तेषां परिणामः सन्तोषजनकोऽस्ति-तदा सर्वमस्ति सत्यम् अन्यथा सत्यं नास्ति। प्रयोजनवादस्य स्वरूपं स्पष्टीकर्त्तुं प्रमुखं परिभाषाद्वयं प्रस्तूयते-

विलियमजेम्सः-प्रयोजनवादः मस्तिष्कस्य स्वभावो दृष्टिकोणश्चास्ति। अयं सत्यस्य विचारस्य प्रकृतेरपि सिद्धान्तोऽस्ति। अयं वास्तविकतायाः अपि सिद्धान्त इति वर्णितः, यथोक्तम्- *"Pragmatism is temper of mind, an attitude, it is also theory of the nature of idles and truth, and finally it is theory about reality."*

अस्यां विचारधारायां क्रियाशीलतायाः व्यावहारिकतायाश्च सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते।

"Pragmatism offers us a theory meaning, a theory of truth of knowledge and a theory of reality."

अर्थात् प्रयोजनवादः अस्मभ्यम् अर्थस्य सिद्धान्तं, सत्यस्य सिद्धान्तं, ज्ञानस्य सिद्धान्तं, वास्तविकतायाश्च सिद्धान्तं ददाति इति जेम्स बी. प्रेट (James B. Prett) महोदयस्याभिमतम्। एतेन तस्य स्वरूपं स्फुटं भवति।

प्रयोजनवादस्य नैकानि रूपाणि शिक्षाशास्त्रमर्मज्ञैः स्वीकृतानि। तेषामपि स्पष्टीकरणम् आनुषङ्गिकमेवेति मत्वा संक्षेपेण स्वरूपाणि निरूप्यन्ते-

१. मानवतावादिप्रयोजनवादः (Humanistic Pragmatism)-अयं प्रयोजनवादः अन्येभ्यः सर्वेभ्योऽधिको लोकप्रियः प्रशस्तश्चास्ति। अस्यानुसारं यत्तथ्यं मानवप्रकृतिं पूर्णरूपेण सन्तोषयति तदेव सत्यमस्ति। शीलरमहोदयः (Schiller) एवं जेम्समहोदयश्चोभावपि मानवतावादिप्रयोजनवादिनौ स्तः। अस्य समर्थकाः प्रतिपादयन्ति यत्-या वार्ता अस्माकम् उद्देश्यं पूरयति, अस्माकम् इच्छाञ्च सन्तुष्टयति, मम जीवनस्य च विकासं करोति सैव वास्तविकी इति। "Whatever fulfils my purpose, satisfies my desires, develops my life is true pragmanist."

२. प्रयोगवादिप्रयोजनवादः (Expreimental Pragmatism) - विज्ञानस्य प्रयोगात्मकान् विधीन् समाश्रित्यायं वादः प्रवर्तते। अस्य वादस्य कथनमस्ति प्रयोग एव सत्यस्य मापदण्डो विद्यते। अर्थात् यत्तथ्यं प्रयोगसाध्येन सिध्यति तत्सत्यमस्ति। यच्च समीचीनं कार्यं करोति तत्सत्यमस्ति।

Whatever can be experimentally verified is true or what works is true.

अर्थात् यावत्पर्यन्तं कस्यापि सिद्धान्तस्य प्रयोगविधिना प्रतिपुष्टिर्न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य सिद्धान्तस्यास्तित्वं भ्रमपूर्णमेव भवतीति।

३. जीवशास्त्रीयः प्रयोजनवादः (Biological Pragmatism)-अस्य प्रयोजनवादस्य प्रबलः समर्थकः जॉनडीविमहोदयः आसीत्। तस्य कथनमासीत् यत् प्रयोजनवादस्य केचन प्रमुखाः सिद्धान्ताः सन्ति यान् समाश्रित्यास्य स्वरूपं ज्ञातुं वयं समर्थाः भवामः।

अस्य वादस्य केचन प्रमुखाः सिद्धान्ताः-

१. **सत्यं परिवर्तनशीलं भवति।**

अयं वादः पूर्वनिर्धारितं सत्यं न विश्वसिति। अर्थात् देश-काल-परिस्थित्यनुगुणं सत्यं सर्वदैव परिवर्तनशीलं भवति। महान् दार्शनिको विलियमजेम्समहोदयो लिखति-*"The truth of an idea is not a stagnant property inherent in it. Truth happens to an idea."* (William James)

२. **सत्यस्य स्वरूपं निश्चितं न भवति-**

अर्थात् सत्यस्य निर्माणं तस्य परिणामेन भवतीति सिद्धान्तमनुसरति पक्षोऽयम्। सत्यमेकं सापेक्षशब्दत्वेन प्रयुज्यते यद्धि मानवस्य विकासेन परिस्थित्यनुसारेण च परिवर्तितं भवति। संक्षेपेणात्र कथयितुं शक्यते यत् सत्यं निश्चितं न भवति अपि तु परिवर्तितं भवति। येन वस्तुनाऽस्माकं जीवनस्योद्देश्यानां लक्ष्याणाञ्च पूर्ति भवति। येन चास्माकं जीवनं विकसितं भवति तदेव सत्यमिति।

३. प्रयोजनवादस्यानुसारं जीवनम् एका 'प्रयोगशाला' विद्यते। यत्र प्रयोगशालायां प्रत्येकं जनः जीवने समागतानां विविधप्रकारकाणां समस्यानां समाधानार्थं-नैकविधान् प्रयोगान् प्रकुरूते। इत्थं प्रयोगस्य साफल्यमेव सत्यस्यान्वेषणमिति फलितोऽर्थः सम्पद्यते।

४. प्रयोजनवादो उपयोगितायाः सिद्धान्तमुपजीव्य कार्यं सम्पादयति। यदि कश्चन् विचारोऽनुभवश्चास्माकं कृते उपयोगिनौ विद्येते तर्हि तौ समीचीनौ स्तः अन्यथा द्वयमपि व्यर्थमिति तस्याभिप्रायोऽस्ति। यश्चं विचारो यद्वस्तु वा अस्मान् उपकरोति तदेव सत्यमस्ति। सन्दर्भेऽस्मिन् विलियमजेम्समहोदयो लिखति-*"It is true, because it is useful."*

अर्थात् कस्यापि वस्तुनः सत्यस्वरूपं तस्योपयोगितानिर्धारणक्रम एवेति।

५. सामाजिकस्वरूपं जनतान्त्रिकस्वरूपञ्च समर्थयति वादोऽयम्। अस्य पक्षस्य पक्षधरः कथयति यद् मनुष्यः एकः सामाजिकः प्राणी विद्यते समाजे एव तस्य जन्म भवति। तत्रैव सः सम्पूर्णमपि विकासम् आजीवनं प्राप्नोति। अतः मानवेषु सामाजिकस्य जनतान्त्रिकदृष्टिकोणस्य च विकासमधिकृत्य चिन्तयत्ययं वादः।

६. प्रयोजनवादः पूर्वनिर्धारितानां लक्ष्याणां मूल्यानाञ्च विरोधं प्रकटयति।

अर्थात् जीवनस्य आदर्शाः मूल्यानि च पूर्वनिर्धारितानि न भवन्ति। अस्य मतमस्ति मूल्यानि आदर्शाश्च मानवनिर्मितास्सन्ति, यत्र देशकालपरिस्थित्यनुसारं परिवर्तनं जाजायते। पूर्वमेवोक्तं यत् वादोऽयं जीवनमेकं 'प्रयोगशाले'ति स्वीकृत्याग्रेसरति, यत्र प्रयोगशालायां प्रत्येकं मानवः-स्व-स्वबुद्धिवैभवेन स्वतन्त्रतापूर्वकं चिन्तनं कृत्वा नूतनानामादर्शभूतानां मूल्यानामन्वेषणं सम्पाद्य तदनन्तरं तस्य परीक्षणं च करोति। एतेषु यस्य परिणामो हि सन्तोषप्रदो लाभदायकश्च भवति, तान् गृह्णाति, अन्यांश्च परित्यजति।

वादोऽयं विचारस्यापेक्षया क्रियायाः महत्त्वं स्वीकरोति। साध्यापेक्षया साधनेषु विश्वासं करोत्ययं वादः, तस्मात् 'नैमित्तिकवाद' इति नाम्नापि प्रख्यातोऽस्ति।

वयं जानीमो यत् प्रयोजनवादस्य मुख्योद्घोषोऽस्ति-'परिवर्तनमि'ति।

अस्यायम्भावः-संसारेऽस्मिन् सर्वाण्यपि वस्तूनि परिवर्तनशीलानि भवन्ति। संसारस्य सर्वाण्यपि वस्तूनि अग्रेसरन्ति विकासञ्चाप्नुवन्ति। इत्थं प्रत्येकमपि वस्तु परिवर्तनाधीनमस्ति। मानवजीवनेऽपि परिवर्तनं भवति। वयं जानीमो यज्जीवने नैकाः समस्याः समागच्छन्ति। तासां समाधानार्थमपि मानवः सर्वदैव प्रयत्नशीलो भवति, तत्र काठिन्यञ्चानुभवति। काठिन्यमनुभवन्नपि स्वानुभवपुञ्जेन समस्यायाः समाधानं कृत्वाः सः प्रगीदति। अयं वादो वर्तमानकालिकीं भविष्यत्कालिकीञ्च समस्यां समाधातुं निर्दिशति। अर्थात् अयं वर्तमानं तात्कालिकं भविष्यं प्रति जागरूको विद्यते। भूतकालिकं स्मरणं तु व्यर्थमेवेति मत्वा यो हि व्यतीतः, तस्य चर्चा न श्रेयस्करीति ब्रूते। अपि च वादोऽयं पूर्वनिर्धारितां परम्परां प्रथाञ्च न स्वीकरोति। तस्य चिन्तनमस्ति यत् समाजे चिरकालात् याः परम्पराः प्रथाश्चः प्रचलिताः सन्ति, तासामन्धानुकरणेन बन्धनेन च मानवस्य स्वाभाविको विकासोऽवरूद्धो भवति। अतः 'देशकालपरिस्थ्त्यनुगुणं कार्यं कृत्वा यो हि मानवः स्वविकासे तत्परो भवति, परिस्थित्या सह समाञ्जस्यञ्च संस्थाप्य कार्यं करोति, स एव सफलो जायते' इयमस्ति तस्यावधारणा।

संक्षेपेणेदं वक्तुं शक्यते यत् प्रयोजनवादस्य सिद्धान्तेषु परिवर्तन-प्रयोग-उपयोगिता-अनुभव-क्रियाणाञ्च प्राधान्यं विद्यते। एतान् सिद्धान्तान् अनुसृत्य या शिक्षाव्यवस्था आयोजिता भवति, सैव बालकस्य कृते कल्याणकारिणी उपयोगिनी च भवतीति तेषामभिमतम्।

शिक्षायां प्रयोजनवादस्य यदि योगदानमधिकृत्य विचारः क्रियते, तर्हि नूनं विज्ञातं भवति, यद्दर्शनमिदं शिक्षायां प्रवर्तिताः सर्वाः व्यवस्थाः प्रभावयति। पूर्वमेवास्मिन् प्रबन्धे प्रतिपादितं यदस्य वादस्योद्घोषः 'परिवर्तनमि'ति। इदं दृश्यमानं जगत् प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलं विद्यते। अर्थात् सर्वेऽपि प्राणिनः अनेन परिवर्तनेन प्रभाविताः भवन्ति, तदनुरूपं कार्यमपि कर्तुं प्रेरिताः सन्तः अग्रेसरन्ति। यदि वयं स्वातन्त्र्यात् पूर्वं भारतवर्षं पश्यामस्तस्य स्मरणं चिन्तनं च कुर्मस्तदा स्फुटं भवति, यत् स्वातन्त्र्यादनन्तरं भारते सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक-शैक्षिकव्यवस्थासु कियत् परिवर्तनं दरीदृश्यते ? न केवलं दरीदृश्यते, अपि त्वनुभूयते फलञ्च प्राप्यते। अस्माकं भौतिकेऽस्मिन् शरीरेऽपि प्रतिक्षणं परिवर्तनं बोभूयते। इत्थं परिवर्तनशीलं हि जगत्। यदि तत्र वयं किमपि पूर्वनिर्धारितमपरिवर्तनशीलं तथ्यं विचारे संयोजयामस्तदा नूनमस्माकं विकासक्रमो अवरूद्धो भविष्यति। इत्थं परिवर्तनं जातम्, जायते यास्यति च। तत्र स्थिरत्वं न मानवकल्याणाय प्रवर्तते। वस्तुतस्तु शिक्षायां प्रयोजनवादस्य या विलक्षणा संकल्पना, तस्यां संकल्पनायां सुप्रसिद्धानां विलियमजेम्स-जॉनडीविमहोदयानां शिक्षाशास्त्रिणाम् अमूल्यं योगदानमिति चर्चा विहिता। विद्मो वयं यत् जॉनडीविमहोदयस्य द्वे सूत्रवाक्ये स्तः, एकं परिवर्तनमपरञ्चोपयोगितेति। अर्थात् परिवर्तनं संसारस्य नियमः। तस्य कथनमस्ति कस्यापि वस्तुनो वास्तविकी उपयोगितेयमेवास्ति यत् तत् मानवकल्याणायोपयोगि भवेत्। अतः या शिक्षाव्यवस्था मानवकल्याणाय प्रवृत्तास्सन्ति, सैव शिक्षेति। शिक्षायाः विविधानामङ्गानां सम्बन्धों मानवकल्याणाय भवेत्। यदि शिक्षाव्यवस्था मानवकल्याणं न चिन्तयति, तर्हि सा सर्वथा त्याज्या।

वादोऽयं चिन्तयति यत् 'ज्ञानस्य कृते ज्ञानम्' एव शिक्षायाः लक्ष्यं नास्ति।' शिक्षायाः यानि बौद्धिक-धार्मिक-सौन्दर्यात्मकान्यङ्गानि तत्र क्रियात्वं स्यादिति तान्यङ्गानि क्रियारूपेणायं वादः स्वीकरोति। अस्य मतमस्ति यत् आभिः क्रियाभिः बालकः स्वमूल्यानामादर्शानाञ्च निर्माणं करोति। एताः सर्वा अपि क्रियाः बालकानामावश्यकतां पूरयेयुः। तेषां कृते उपयोगिताञ्च सम्पादयेयुः। सन्दर्भेऽस्मिन् डीवीमहोदयस्य कथनेन एतस्य प्रतिपुष्टिर्भवति। तद्यथा-*"Philosophy is the theory of Eduction in its most general phase."*

अर्थात् दर्शनं शिक्षायाः प्रयोगेण व्यवहारेण चोत्पद्यते, अतः शिक्षासिद्धान्त एव दर्शनपदवाच्यः। विद्मो वयं जीवनदर्शनेन शिक्षादर्शनम्, शिक्षादर्शनेन च सम्पूर्णाः खलु शिक्षाव्यवस्थाः प्रभाविताः भवन्ति। पश्यामो वयम् आवैदिककालादारभ्य अद्य पर्यन्तं शिक्षाव्यवस्थायां समये-समये देशकालपरिस्थित्यनुसारं परिवर्तनं सञ्जातम्। वैदिककालिकं शिक्षातन्त्रं पूर्णतया आध्यात्मिकवातावरणेनाप्लावितमासीदिति। तस्मिन् सर्वप्रथममध्ययनाध्यापनविषयत्वेन 'वेद' एव स्वीकृतः आसीत्। तदनन्तरमेव तदङ्गभूतानां षडङ्गानामध्ययनाध्यापनप्रक्रिया प्रवर्तिता आसीत्। कालेऽस्मिन् प्रचलितविधिषु मौखिक-व्याख्या-शास्त्रार्थविधिप्रभृतयो विधयः प्रवर्तिताः आसन्। कण्ठस्थीकरणस्य सर्वाधिकं महत्त्वं स्वीकृतमासीत्। इयमवधारणा प्रचलिता आसीद्यत्-

पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं धनम्।
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्।। इति।

वेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारणस्य महत्त्वं सर्वाधिकं स्वीकृतमासीत्। तत्र अध्यापककेन्द्रिता विषयकेन्द्रिता च शिक्षणव्यवस्था सर्वत्र प्रचलिता आसीत्।

"स शुश्रुवान् मातरि भार्गवेण पितुर्नियोगात् प्रहृतं द्विषद्वत्।
प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया।।" इति। - रघुवंश, १४/४६

एतेन प्राचीनकाले गुरोर्महत्त्वं कीदृशमासीदिति महाकविकालिदासस्य कथनेनात्र स्पष्टं भवति।

छात्राणां कृते इदं निर्दिष्टमासीत्। शनैः-शनैः यथा सर्वेषु तन्त्रेषु परिवर्तनं सञ्जातम्, तथैव शिक्षाव्यवस्थायामपि प्राचीनकालापेक्षया आमूलं परिवर्तनं सञ्जातम्। सर्वप्रथममत्र विषये छात्रकेन्द्रिता शिक्षणव्यवस्था प्रवर्तिता, यत्र विषयस्यापेक्षया बालकस्य प्रधानता स्वीकृता। अपि च शिक्षाक्षेत्रे समयानुसारं नूतनाः नूतनाः शिक्षणपद्धतयः अध्यापने समाद्रिताः सन्ति।

स्वाभाविकरूपेण वयं पश्यामः अनुभवामश्च कक्षायां शिक्षकाः छात्रान् सम्बोधयन्तः स्वजीवनदर्शनानुरूपमध्यापनं कुर्वन्ति। कृतेनानेनाध्यापनेन ते गौरवान्विताश्च भवन्ति। परन्तु नायं विषयो गौरवस्य, प्रत्युत चिन्तायाः विषयः। वस्तुतस्तु अध्यापको जीवनस्य शिक्षको भवति, न विषयविशेषस्येति। यदि कश्चन शिक्षकः छात्राणां जीवनसमस्याभ्यः अपरिचितः सन् केवलं विषयमेव पाठयति, तर्हि वस्तुतः सः शिक्षको नास्तीति वक्तुं शक्यते। अद्यत्वे संकल्पना क्रियते यत् शिक्षकस्य शिक्षकत्वमस्मिन् विषये एवास्ति, यो बालकानां कृत्स्नं जीवनरहस्यं विज्ञाय तान् पाठयेत्। हरबर्टमहोदयस्य कथनमस्मिन् सन्दर्भे प्रासङ्गिकमेवास्ति, तद्यथा-*"True Education is practicble only to a true philosopher."*

प्रयोजनवादो बालकस्य क्षमता-योग्यतानुरूपां शिक्षां प्रदातुं व्यवस्थां प्रकल्पयति। अत्र बालकेभ्यः स्वातन्त्र्यं दीयते, यत्र क्रिया-प्रयोग-अनुभवाधारिता च शिक्षाव्यवस्था समायोजिता भवति। याभिः व्यवस्थाभिः बालकाः स्व-स्वविकासं प्राप्तुं सर्वविधाभ्युदयश्चावाप्तुं सर्वदैव तत्पराः भवन्ति। इयं हि शिक्षाव्यवस्था बन्धनमुक्ता भवति। वादोऽयं पूर्वप्रचलितप्रथानामन्धानुकरणं न स्वीकरोति, प्रत्युत शिक्षैका एतादृशी प्रक्रिया वर्तते, यया बालकस्य जन्मजातशक्तीनां समुचिते खलु वातावरणे विकासो भवति। या हि शिक्षा बालकस्य योग्यताक्षमतानुसारं तेभ्यो

दीयते, सैव शिक्षा फलवती भवतीति अस्य वादस्य राद्धान्तः। अत्र शिक्षाव्यवस्थायां बालकेषु वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तमनुसृत्य शिक्षाव्यवस्थां कर्तुं चेष्टते। कथितमपि-

वितरति गुरूः प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे,
न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्पयहन्ति वा।
भवति हि पुनर्भूयान्भेदः फलं प्रति तद्यथा,
प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। उत्तरराम २/४

श्लोकेऽस्मिन् वैयक्तिकविभिन्नताविषयमधिकृत्यैव चिन्तनं कृतं विद्यते।

निबन्धेऽस्मिन् शिक्षायां प्रयोजनवादमधिकृत्य संक्षेपेणैव चर्चा विहिता। जानीमो वयं यत् परिवर्तनन्त्वस्मान् सर्वानपि प्रभावयति। देशकालपरिस्थित्यनुसारं शिक्षाव्यवस्थायामपि आमूलं परिवर्तनं सञ्जातमिति विवादग्रस्तो विचारो नास्ति। शिक्षां प्रति या प्राचीनावधारणा सामाजिकानामासीत्, तासामपि परिवर्तनं नूनं दरीदृश्यते। साम्प्रतं शिक्षाव्यवस्थामधिकृत्य प्रतिदिनं नूतनं नूतनं चिन्तनं शिक्षाशास्त्रिभिः विद्वद्भिः क्रियते। अस्मिन् सन्दर्भे यदि प्रयोजनवादस्य सिद्धान्तान् वयं स्मरामस्तदा नूनं साम्प्रतमस्य वादस्य शिक्षाक्षेत्रे कृतं योगदानं विस्मर्तुं नैव शक्यते। यद्यपीदमस्ति सत्यं यद्वादोऽयं न सर्वथा निर्दुष्टः। अस्य केचन सिद्धान्ताः एतादृशाः सन्ति, ये सर्वेभ्यश्चिन्तकेभ्यो न रोचन्ते। शिक्षाक्षेत्रे योजनापद्धतेः विकासं कृत्वा वादोऽयं प्रशंसनीयं कार्यमकरोत्। साम्प्रतमपि शिक्षापद्धतेः विधिरयं सर्वमान्यः प्रतिभाति। शिक्षाक्षेत्रे प्रयोजनवादस्य या संकल्पना, तस्मिन् विषये इदमेव कथितुं शक्यते-

'पुराणमित्येव न साधुसर्वम्, न चापि सर्व नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः' इति। मावि. मि. २

महाकविकालिदासेन यदुक्तम्, तदनुसारं प्राचीनार्वाचीनयोः ये शिक्षासिद्धान्ताः तेषु पारस्परिकं युगानुरूपं भारतीयपरम्परानुरूपञ्च सामञ्जस्यं संस्थाप्य बालकानां स्वाभाविके वातावरणे सर्वविधात्मको विकासो यथा स्यात् तथा सर्वैरपि शिक्षाविद्भिः चिन्तनीयमिति शम्।

सहायकग्रन्थसूची

१. शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त-त्यागी एवं पाठक
२. शिक्षा सिद्धान्त-एम.आर. स्वरूप सक्सैना
३. भारतीय शिक्षादर्शन-डॉ० रामशकल पाण्डेय
४. शिक्षा के दार्शनिक आधार-डॉ० रामशकल पाण्डेय
५. शिक्षादर्शन-डॉ० रामशकल पाण्डेय
६. विश्व के महान् शिक्षाशास्त्री-डॉ० वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा
७. भारतीय शिक्षा का इतिहास-रामबाबू गुप्त
८. भारतीय दर्शन-म.म. डॉ० उमेश मिश्र
९. भारतीय दर्शन-डॉ० बलदेव उपाध्याय
१०. रघुवंशमहाकाव्यम्-कालिदासः
११. उत्तररामचरितम्-भवभूतिः
१२. मालविकाग्निमित्रम्-कालिदासः
१३. प्राचीनशिक्षापद्धतिः-डॉ० सुरेन्द्र झा
१४. सफल शिक्षणकला-त्यागी एवं पाठक

■ पता : पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, लखनऊ

गोवंश और गव्यों के वैदिक सन्दर्भ

■ रामचन्द्र पाण्डेय

वैदिक साहित्य में गौ का अत्यन्त आदरणीय स्थान है। गौ शब्द का प्रयोग पृथ्वी और सूर्य रश्मियों के लिए भी किया गया है। समस्त जैविक सृष्टि का आधार सूर्य और पृथ्वी ही है। सभी प्रकार के जीव-जन्तु एवं वनस्पतियाँ सभी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं तथा सूर्य रश्मि के सहयोग से पृथ्वी द्वारा उनका भरण-पोषण होता है। इन दोनों प्रधान सृष्टि स्रोतों के प्रतिनिधि के रूप में गौ को माना जाता है। जब-जब पृथ्वी पर सन्तुलन बिगड़ता है भौतिक उत्पातों की वृद्धि होती है, जीवन असुरक्षित हो जाता है, तब-तब पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सृष्टिकर्त्ता के समक्ष उपस्थित होती है। ऐसे अनेक अवसरों के उल्लेख पुराणों में उपलब्ध हैं। जिनसे गौओं की सृष्टि नहीं थी जब उनकी महती आवश्यकता समझी गई तब ऋषियों ने ''आङ्गिरा'' ऋषि से गौ प्राप्ति के लिए अनुरोध किया। आङ्गिरा ने घोर तपस्या कर गौओं को प्राप्त किया।[१]

उत्पत्ति के बाद सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा ने गौओं को आशीर्वाद के साथ आदेश दिया कि ''हे धनवान गो समूह! अपने दोहन स्थान में एवं दोहन के बाद विचरण स्थान में सुखपूर्वक रमण करो। इस लोक के सभी क्षेत्रों में, अपने पालक के घर में तेज के साथ निवास करो ''अन्यत्र न जाओ।''[२]

वैदिक काल में यज्ञ प्रमुख कर्म थे। यज्ञों के प्रभाव से प्राकृतिक सन्तुलन बना रहता है तथा सुभिक्ष एवं सुवृष्टि से समाज सुखी और सम्पन्न रहता है। इन सभी यज्ञों में हवि गव्य से विशेष रूप से दूध और घृत से तैयार की जाती थी। गोमय के कण्डों पर अग्नि का आवाहन होता था तथा गोमय के उपलों पर ही 'पुरोडाश' पकाया जाता था। अन्य गव्य तथा गोमूत्र स्थान एवं शरीर शोधन हेतु प्रयोग होते थे। इस प्रकार यज्ञ में सभी गव्यों (दूध, दही, घृत, गोमय, गोमूत्र) का प्रयोग होता रहा है गौओं के रखने (बाँधने) के स्थान को गोष्ठ कहा जाता था। जिस क्षेत्र में गोचारण होता था उसे भी गोष्ठ ही कहा जाता था। जहाँ गायों का दोहन होता था उस स्थान को 'योनि' कहा जाता था।

गायों के रक्षक देवता का नाम 'पूषा' है। इन्हें 'अनष्ट पशु' भी कहा जाता है। 'पूषा' सूर्य के अनेक नामों में एक है। ऋग्वेद में इसका इस प्रकार उल्लेख है-''अनष्ट पशु पूषा लोकों में विचरण करने वाली गौओं (पशुओं) की रक्षा करें।''[३]

गौओं की संज्ञा एवं वर्ण (रंग) - प्रायः चार वर्ण (रंग) की गौओं का उल्लेख मिलता है। १. रोहित (लाल), २. शुक्र (सफेद), ३. पृश्नि (चित्रित या चितकबरी), ४. कृष्णा (काली)। गौओं को उनके वर्णों से भी माना जाता था। अर्थात् वर्ण ही उनके नाम भी हो जाते थे यथा - रोहित, शुक्र, कृष्णा आदि।

वर्ण के अतिरिक्त इनके वर्गीकरण का आधार इनकी विभिन्न अवस्थाएँ भी थीं। यथा-सफेद गाय की संज्ञा 'कर्कि', गर्भिणी गाय की 'गृष्टि', दूध देने वाली की 'धेना या धेनु', बन्ध्या (जो प्रजनन योग्य नहीं होती) को 'स्तरी' या 'धेनुष्टरी', (जिसे केवल एक ही बच्चा हो काकबन्ध्या अर्थात् एक सन्तान के बाद पुनः प्रजनन न हो) या 'सूतवत्सा' जिसका गर्भपात होता हो उसकी 'वेहत्' संज्ञा होती है। जिस गाय का बछड़ा जन्म लेकर

नष्ट हो जाय तथा बछड़े के अभाव में वह गाय दूध न देती हो किन्तु कृत्रिम बछड़े को भी देखकर दूध देती हो उसे 'वान्या या निवान्या' कहा जाता था। इस प्रकार प्रकृति के अनुसार सात वर्गों में गायों का वर्गीकरण किया गया है। इतना ही नहीं समूह में से विशिष्ट गायों की पहचान के लिए उनके शरीर पर कुछ चित्र अंकित किए जाते थे। उन्हीं चित्रों के नाम से उन गायों का भी नामकरण होता था। यथा-जिस गाय के शरीर पर वंशी का चिन्ह होता था उसे कर्करिण्य, संज्ञा दी जाती थी। जिसके शरीर पर हंसिया का चिन्ह हो उसे दात्र करिण्य, स्तम्भ का चिन्ह हो तो स्थूल करिण्य, तथा आठ अंक का चिन्ह हो तो उसे अष्टकरिण्य या अष्ट कर्णि कहा जाता था। अपनी-अपनी गायों की पहचान के लिए प्रायः सभी लोग उनके शरीर पर कोई न कोई चिह्न लगा देते थे। उन्हीं चिह्नों के नाम से गौओं को पुकारते भी थे।

कुछ इस प्रकार की संज्ञाओं का भी उल्लेख वेदों में मिलता है, जिनसे उनकी (गाय-बछड़ों की) आयु का ज्ञान होता है। यथा दुधमुँहे बच्चे को 'धरण' कहा जाता था। इसी प्रकार डेढ़ (१)) वर्ष की बछड़ी को 'त्र्यवि' तथा बछड़े को 'त्र्यैवी' कहा जाता था। इस प्रकार के नामों (संज्ञाओं) से बछड़ों की आयु का भी ज्ञान हो जाता था। आयुबोधक संज्ञाओं की सूची निम्नलिखित है-

आयु	**गाय (बछड़ी)**	**बैल (बछड़ा)**
सद्यः जात (दुधमुँहा)	धरण	धरण
डेढ़ (१)) वर्ष	त्र्यवि	त्र्यैवि
२ वर्ष	दित्यौही	दित्यवाह
अढ़ाई (२)) वर्ष	पञ्चावी	पञ्चावी
३ वर्ष	त्रिवत्सा	त्रिवत्स
साढ़े तीन (३)) वर्ष	तुर्यौही	तूर्यवाह
४ वर्ष	प्रष्टौही	प्रष्ठवाह
युवा बैल को	-	ऋषभ, वृष
गाड़ी खींचने वाले बैल को	-	अनड्वान
बधिया बैल को	-	महानिरष्ट

गोदोहन - दिन में तीन बार गोदोहन होता था। तीनों संध्या काल गोदोहन काल होता था। प्रातः कालीन दोहन को प्रातर्दोह, मध्याह्न काल के दोहन को संगव दोह तथा सायंकालीन दोहन को सायंदोह कहा जाता था।[४]

'संगव' दोह का शाब्दिक अर्थ मध्याह्न काल का सूचक नहीं है। अतः सम्भव है संगव काल में ही दोहन होता रहा हो। 'संगव' काल मध्याह्न और प्रातःकाल के बीच का काल होता था।

सामाजिक मान्यता – गाय को सम्पत्ति का मानक माना जाता था। इसलिए आज भी इसे 'गोधन' कहा जाता है। एक बार वामदेव ऋषि ने क्रोध में आकर पूछा कि वह कौन है जो मेरे इन्द्र को १० गायों में खरीदना चाहता है।[५] यह तो हजार या दस हजार गायों से भी नहीं खरीदा जा सकता। शतपथ ब्राह्मण भी गायों को सम्पत्ति का सूचक मानता है। दक्षिणा के रूप में द्रव्य के स्थान पर गायों को देने का निर्देश देता है।[६]

ऋग्वेद तो गायों को धन ही नहीं अपितु, सर्वस्व ही मानता है। कहा गया है-गाय ही सूर्य है, गाय ही इन्दु है गाय ही सर्वस्व है[७] इत्यादि। इस प्रकार गायों की महत्ता प्रतिपादित करते हुए गौ की प्रार्थना की गई है – "गायें मेरे आगे हों। मेरे पीछे हो, गाय ही मेरा हृदय हो। हम सदैव गायों के बीच में निवास करें।[८]

अभिप्राय यही कि हमारे लिए सभी प्रकार से उपयोगी, सम्पत्ति सूचक तथा गव्यों के कारण यज्ञ आदि में अत्यन्त उपयोगी गायें हमारे पास सदैव प्रभूत मात्रा में रहें।

प्राचीन काल में स्पष्ट मान्यता थी कि 'यज्ञ' लोक कल्याण हेतु अत्यन्त आवश्यक है। यज्ञ से ही बादल बनते हैं। बादलों से वृष्टि होती है तथा वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न होते हैं।[९] आज भी विविध प्रयोगों द्वारा यज्ञ की सार्थकता सिद्ध हो रही है तथा अन्नोत्पादन में भी यज्ञ की अनुकूल भूमिका सिद्ध हो रही है।

अन्न की आवश्यकता – महर्षि पराशर ने लिखा है कि अन्न ही प्राण है अन्न ही बल है, अन्न ही सभी कार्यों का साधक है। न केवल मनुष्य ही अपितु देवता और असुर आदि सभी का जीवन अन्न पर ही आश्रित है।[१०]

कण्ठ में, कानों में तथा हाथों में यदि स्वर्ण आभूषण हों तो भी अन्न के अभाव में उपवास ही होगा।[११] इसलिए कृषक को कृषि हेतु सावधान तथा स्वयं समर्पित रहना चाहिए। कृषि पाराशर में कहा गया है कि–

पितुरन्तः पुरं दद्यात् मातुर्दद्यान्महानसम्।
गोषु चात्मसमं दद्यात् स्वयमेव कृषिं व्रजेत्।। ३.२

अर्थात् पिता को अन्तःपुर (गृह की) सुरक्षा में लगा दें, माता को रसोई (किचन) में लगा दें। अपने समान व्यक्ति को गौओं की देखभाल में लगा दे तथा कृषि के लिए स्वयं ही जाना चाहिए। अर्थात् कृषि को दूसरों के आश्रित नहीं करना चाहिये। और भी कहा है–

गोहितः क्षेत्रगामी च कालज्ञो बीजतत्परः।
वितन्द्रः सर्वसस्याढ्यः कृषको नावसीदति।। कृ.पा. ३.५

गौओं का हित चाहने वाला, प्रतिदिन अपने खेतों पर जाने वाला कृषिकर्म योग्य काल जानने वाला, बीज विशेषज्ञ कृषक कभी भी कष्ट नहीं पाता।

गोशाला : जिसकी गोशाला मजबूत गोबर से रहित सदैव साफ सुथरी होती है उसके गाय बैल बिना पौष्टिक आहार के भी सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं।[१२]

इस प्रकार गोशाला, गोमय कूट, खाद आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। उनके विस्तार में न जाते हुए अब गव्यों के विवेचन पर प्रकाश डालते हैं।

गव्य - गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थों को गव्य कहते हैं। ये पाँच प्रकार के होते हैं।

१. गोमूत्र, २. गोमय, ३. गो दुग्ध, ४. दही, ५. घृत।

इनमें कुशोदक मिला देने से सुरक्षित एवं शुद्ध पञ्च गव्य हो जाता है। पञ्च गव्य में वरुण आदि देवों का निवास माना जाता है। इसलिए इसके पान से आत्मशुद्धि तथा भूमि पर छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। इसके निर्माण की विधि शास्त्रों में निम्नक्रम से दी गई है -

गोमूत्र	=	१ पल
गोमय	=	अंगुष्ठ की मोटाई का आधा
दूध	=	७ पल
दही	=	३ पल
घृत	=	१ पल
कुशोदक	=	१ पल

पलमात्रं तु गोमूत्रं अंगुष्ठार्ध तु गोमयम्।
क्षीरं सप्तपलं ग्राह्यम् दधि त्रिपलमीरितम्।।
सर्पिस्त्वेकपलं देयमुदकं पलमात्रकम्।।

पञ्चामृत - गाय का दूध, दधि, घृत, मधु और शर्करा। इनके मिश्रण को पञ्चामृत कहा गया है। पञ्चगव्य और पञ्चामृत दोनों ही आत्मशुद्धि के पदार्थ होने के साथ-साथ यज्ञीय प्रमुख पदार्थ भी हैं। गाय के दूध में बने पुरोडास को दूध, दही और घृत से युक्त कर देने पर 'सान्नाय' नामक हविष्य बनता है। इसी हविष्य से दर्श और पौर्णमास यज्ञों में आहुतियाँ दी जाती हैं।

पञ्चगव्य और पञ्चामृत के स्नान करने तथा इनका पान करने से बाह्य-आन्तरिक और आध्यात्मिक शुद्धि के साथ-साथ शारीरिक बल एवं सौन्दर्य की वृद्धि होती है।

पञ्चगव्यों का उपयोग

१. घृत - दीर्घायु की कामना से अग्नि में घृत की लक्षसंख्यक आहुति दी जाती है।[१४]

२. घृत के सेवन से बल और ओज की वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्रण आदि के उपचार में भी घी का प्रयोग होता है। अन्धक-शिव युद्ध में अन्धक क्षत-विक्षत हो जाने पर शिव का रूप धारण कर पार्वती के पास जाता है। उसे देख पार्वती ने अपनी दासियों से कहा- पुराना घी, बीजिका, लवण और दही लाओ मैं स्वयं शिव के व्रणों का उपचार करूँगी।[१५]

घृत की परिभाषा और लक्षण -

'पक्वनवनीतं घृतम्' अर्थात् पके हुए मक्खन को घृत (घी) कहते हैं। घृत स्वाद में मधुर होता है। यह बुद्धि, शुक्र, ओज, स्मृति और कफ को बढ़ाने वाला तथा वात-पित्त-विष, उन्माद, शोथ और दारिद्र्य को दूर करने वाला है।[१६]

पुराने घृत का लक्षण - दस वर्ष पुराना घृत उग्रगन्ध युक्त तथा लाक्षारस के समान होता है। इसे पुराण घृत कहते हैं। दस वर्ष से अधिक पुराना होने पर उसे 'प्रपुराण घृत' कहते हैं।

कांस्य पात्र में दस दिन भी रखा हुआ घृत विषाक्त हो जाता है। अतः वह त्याज्य होता है।

नवनीत - नवनीत दो प्रकार का होता है। १. दही से तत्काल निकाला हुआ नवनीत (मक्खन), २. दुग्ध से निकाला हुआ नवनीत। इन दोनों के गुणधर्मों में भी सामान्य अन्तर है। दही से उत्पन्न नवनीत बालक और वृद्धों के लिए प्रशस्त है। यह बलवर्द्धक होता है।[१७]

दुग्ध से उत्पन्न नवनीत नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला तथा रक्त दोष और पित्त दोष को नष्ट करने वाला होता है।[१८]

दधि - "क्षीरोत्तरावस्थाभावः दधिः" अर्थात् दुग्ध की अन्तिम अवस्था का अभाव हो जाना दधि कहलाता है। अर्थात् जब दुग्ध का स्वरूप पूर्णरूपेण बदल जाता है उसे दधि कहते हैं। यह वात वृद्धि करने वाला तथा पिपासा को शान्त करने वाला होता है।

रात्रि में दधि सेवन का निषेध किया गया है।[१९] यदि खाना ही हो तो उसमें शर्करा, मधु, मूँग तथा आँवला मिलाकर खाना चाहिए।

तक्र - तक्र (मट्ठा) तीन प्रकार का होता है।[२०]

१. दधि का घोल जिससे सम्पूर्ण घृत निकाल लिया गया हो।
२. दधि का घोल जिससे आधा घृत निकाल लिया गया हो।
३. दधि का घोल जिससे घृत न निकाला गया हो।

अन्य मत से तक्र (मट्ठा) पाँच प्रकार का होता है। १. घोल, २. मथित, ३. तक्र, ४. उद्स्वित तथा ५. छच्छिका।[२१] इनके लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैं।

१. **घोल** - जल रहित दधि का घोल।
२. **मथित** - दधि का अच्छी तरह 'मथ' कर तैयार किया गया जल।
३. **तक्र** - दधि और उसकी मात्रा का १/४ जल।
४. **उद्स्वित्** - आधा दधि + आधा जल मिलाकर मन्थन द्वारा तैयार घोल।
५. **छच्छिका** - दधि की मात्रा से अधिक जल डाल कर मन्थन किया गया घृत रहित घोल।

दुग्ध (क्षीर) – दुग्ध को सम्पूर्ण भोजन माना जाता है। क्योंकि इसमें शरीर पोषक लगभग सभी तत्त्व पाए जाते हैं। दुग्धपान से आयु की वृद्धि होती है। इसीलिए जन्म दिन पर बच्चे को दुग्ध, गुड़ और तिल पिलाया जाता है।[२२] साथ ही क्षीर से बना हुआ भोज्य पदार्थ पायस (खीर) का हवन करने[२३] तथा इसका सेवन करने से बल–ओज और नैरूज्य की प्राप्ति होती है।[२४]

क्षीर के भेद – दूध (क्षीर) दो प्रकार का होता है। १. पेयूष, २. मोरट।

प्रसव काल से सात दिनों तक का दूध 'पेयूष' कहा जाता है। सात दिनों के बाद का दूध 'मोरट' कहलाता है।[२४]

गोमूत्र – शरीर की आभ्यन्तर एवं बाह्य शुद्धि करने वाला द्रव्य है किन्तु आयुर्वेद में इसके अन्य गुणों का उल्लेख करते हुए इसे औषधि के रूप में वर्णित किया है। इसके गुण–धर्म का विवेचन करते हुए लिखा है –

गोमूत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं सक्षारत्वान्न वातलम्।
लघ्वग्नि दीपनं मे यं पित्तलं कफ वातजित्।।
शूलगुल्मोदरानाह विरेका स्थापनादिषु।
मूत्रप्रयोगसा येषु गव्यं मूलं प्रयोजयेत्।।

यह मूत्र के गुण और लक्षण को बताते हुए यह निर्देश दिया गया है कि जब भी मूत्र चिकित्सा देनी हो तो केवल गोमूत्र का ही प्रयोग करें।

गोमय – यज्ञाग्नि का आधार 'कण्डिका' के रूप में प्रयोग में आता है। कण्डिका भस्म आरोग्य कारक तथा कृमिनाशक कहा गया है। इसीलिए गोमय का प्रयोग पञ्चगव्य में शरीर शोधन हेतु भी किया जाता है। गौ और गौ से प्राप्त गव्यों का विचार करने से यह सिद्ध होता है कि गौ पालन और गौ सेवा निश्चय ही मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अष्टाङ्ग हृदय की यह उक्ति "अन्नं गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्" सर्वथा सत्य है। पुराणों में अनेक कथाएँ हैं जो गौ सेवा के महत्त्व को प्रतिपादित करती हैं। राजा दिलीप की गो सेवा सर्वविदित ही है। आज भी गो सेवा दुःख-दारिद्र्य और व्याधियों से छुटकारा दिलाकर मनुष्य को दीर्घायुष्य प्रदान करने में सक्षम है।

संदर्भ–सङ्केत

१. "या आङ्गिरसस्तपसेह चक्रुस्ताभ्यः महि शर्म यच्छ" ऋग्वेद १०/१६२/२
२. "रेवती रमध्वमस्मिन् योनावस्मिन् गोष्ठेऽस्मिल्लोकेऽस्मिन् क्षये। इहैव स्त मापगाते।" सु.म.स. ३.२१
३. "पूषा त्वेतश्चाव्यतु प्रविद्वानवनष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः।" १०/६६/३
४. तै. सं. ७/५/३/६
५. क इमं दशभिर्ममेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः। ४/२४/१०

६. महेचन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयम्। न सहसाय नाप्रताय वाजिनो न शताय शतामथ।। श.ब्रा.
७. अ.वे. ६/२८/५
८. गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदयः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्।
६. यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्नसम्भवः।
१०. अन्नं प्राणा बलं चान्नं अन्नं सर्वार्थसाधनम्।
देवासुरमनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविनः।। कृ.पा. १.६
११. कण्ठे कर्णे च हस्ते च सुवर्णं विद्यते यदि।
उपवासस्तथापि स्यादन्नाभेवन देहिनाम्।। १.५
१२. द्र. कृषि पाराशर ३.०
१३. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदनम्। निर्दिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्रं मुनिपुङ्गवैः।।
१४. आयुः कामो घृतेनाग्नौ जुहुयाल्लक्ष संख्या।
१५. घृतमानय पौराणं बीजिका लवणं दधि।
व्रणभङ्गं करिष्यामि स्वयमेव पिनाकिनः।। वामन पुराण
१६. बुध्यग्नि शुक्रौजो मेदः स्मृतिकफकारित्वम्।
वातपित्तविषोन्मादरोगशोथालक्ष्मीज्वरनाशित्वम्।।
१७. बालवृद्धानां प्रशस्तत्वम्, बल कारित्वम्।
१८. दुग्धोत्थं नवनीतं तु चाक्षुष्यं रक्तपित्तनुत्।
१६. रात्रौ दधि न भुञ्जीत।
२०. समुद्धृतघृतं तक्रं अर्धोद्धृतघृतं तथा।
अनुद्धृतघृतं चान्यत् इत्येतत् त्रिविधं मतम्।।
२१. ससरं निर्जलं घोलं मथितं त्वसरोदकम्।
तक्रं पादजलं प्रोक्तं उदस्वित् अर्धवारिकम्।।
छाच्छिका सरहीनं स्यात् अच्छा प्रचुरवारिकम्।।
२२. सतिलं गुडसम्मिश्रं अञ्जल्यर्धमितं पयः।
मार्कण्डेयाद् वरं लब्ध्वा पिबाम्यायुर्विवृद्धये।।
२३. स्वजन्म दिवसे मस्तु पायसैर्मधुरान्वितैः।
जुहोति तस्य वर्धन्ते कमलारोग्यकीर्तयः।।
२४. अमृतं शिशिरे वह्निः अमृतं क्षीरभोजनम्।
२५. आसप्तरात्रं प्रसवात् क्षीरं पेयषमूह्यते।
परतो मोरटं विद्याद् अप्रसन्नं कफात्मकम्।।

■ पता : ३८, मानस नगर, वाराणसी-५

प्रयोगिक अद्वैतवेदान्तः

■ के.वी. सुब्बारायुडु

शीर्षकः–अद्वैतवेदान्तस्य प्रायोगिकता। प्रथमम् आदिशङ्कराचार्यस्य विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मात्रापित्रोः भक्तिप्रभावेन क्षेत्राधिष्ठातृदेवता श्रीवटुकनाथ-भगवान् शङ्कर एव आदिशङ्कराचार्यरूपेण अवतरितः। अन्यथा साधारण मनुष्यस्य जीवनवृत्तम् एकस्मिन् श्लोके-यदुक्तमस्ति आचार्यशङ्करस्य जीवनविषये तदसम्भवमेव। तथा च–

अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित्।
षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्।।

द्वात्रिंशति अल्पे वयसि पद्भ्यामासेतुहिमाचलं गत्वा तदानींतन भेदवादिमतं, नास्तिकवादिमतं च प्रमाणपूर्वकं सुतर्केण, सर्वानुभवगम्यमार्गेण निरस्य अद्वैतवेदान्तमतं सुस्थापितम्। तेन समानता एकता च सम्पादिता। शङ्कराचार्यस्य अद्वैत-वेदान्तः एकतासम्पादने संरक्षणे च महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहति। स्वामिविवेकानन्देन आचार्यशङ्करभगवत्पादप्रतिपादिताद्वैतवेदान्तमाश्रित्यैव विश्वधर्मसम्मेलने अमेरिकादेशे भारतदेशस्य वसुधैवकुटुम्बकभावनामुद्घोषितवान्। आचार्यशङ्करस्य व्यक्तित्वविषये किमधिकं वक्तव्यम्। तादृशः पुरुषविशेषः, न भूतो न भविष्यति।

वेदो नाम शाश्वतानन्तज्ञानराशिः। तज्ज्ञानं प्राणिनां लौकिकपारलौकिकपारमार्थिकाभ्युदयनिश्रेयसे विषयीकरोति। अस्य वेदस्य महत्वविषये आदिशङ्कराचार्यः "शास्त्रयोनित्वात्" इत्यस्मिन् ब्रह्मसूत्रभाष्ये वदति- अचिन्त्यरचनारूपस्य इत्यादि।

स वेदः संहिताभागः, ब्राह्मणभागः, आरण्यकभागः, उपनिषत् (वेदान्त) भागश्चेति आश्रमचतुष्टयनिर्वहणार्थं विभजितोऽस्ति। किन्तु विषयदृष्ट्या स्थूलरूपेण काण्डत्रयात्मको वेदः इत्यपि प्रसिद्धिरस्ति- (१) कर्मकाण्डः, (२) उपासनाकाण्डः, (३) ज्ञानकाण्डश्चेति। एवं काण्डत्रयात्मको वेद इति कथनेऽपि रहस्यमस्ति। तथाहि- प्राणिनामन्तः करणे दोषत्रयमस्ति। मलः, विक्षेपः आवरणश्चेति। तत्र मलो नाम- जन्मजन्मान्तरेषु सम्पादितपापविशेषः। अत्र शङ्करदृष्ट्या ब्रह्मज्ञानदृष्ट्या च पुण्यमपि पापविशेष एव पुनः जन्महेतुत्वात्। यतोहि- कदाचित् मानवस्य पुण्ये प्रवृत्तिः कदाचित् पापे प्रवृत्तिः दृश्यते। विक्षेपो नाम- चञ्चलता, अन्तः करणस्य स्थिरत्वाभावहेतुः। एकस्मिन् विषये मनसः स्थिरत्वं नास्ति। गीतायाम् अर्जुनेन कृष्णं प्रति उक्तम्- "चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम्" इति। अस्माभिः ध्यानं क्रियते चेत् मनसः चञ्चलत्वं ज्ञातुं शक्यते। अयं विक्षेपदोषोऽपि सर्वेषामस्ति।

आवरणो नाम-आच्छादनम्-प्रतिबन्धकम्। यथा-अन्धकारेणाच्छादितो घटः पुरतः सत्येऽपि द्रष्टुं न शक्यते। एवमेव सर्वव्यापकं ब्रह्म आत्मरूपेण सर्वेषां शरीरेषु उपलभ्यमानोऽपि अहमहमित्यनुभूयमानोऽपि "आत्म च ब्रह्म", "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्", "तत्त्वमसि" इति पौनः पुण्येन श्रुत्या गुरुभिश्च प्रतिपाद्यमानोऽपि न स्मर्यते। कारणमत्र आवरणदोष एव। अज्ञानस्य एकः शक्तिविशेषः। अस्यैव अज्ञानस्य अन्यः शक्तिविशेषः,

विक्षेपशक्तिनामकोऽस्ति। यदा आवरण शक्तिः वस्तुनो यथार्थज्ञानप्रतिबन्धिका भवति तदा विक्षेशक्तिः वस्त्वन्तरं कल्पयति। यथा शुक्तेरज्ञानस्य आवरणशक्तिः शुक्तिज्ञानमावृणोति प्रतिबन्धिका च भवति। तदा शुक्त्यज्ञानस्य विक्षेपशक्तिः शुक्तौ चाकचिक्यादिसादृश्यसमुद्भूतरजतसंस्कारसहाय्येन रजतकल्पनां करोति तदा इदं रजतमिति भवति। ब्रह्मणोऽज्ञानस्यावरणशक्तिः, ब्रह्म नास्ति न भाति इति बुद्धिं जनयति, ब्रह्मज्ञानमावृणोति, तदा विक्षेपशक्तिः, ब्रह्मणि नामरूपात्मकजगतः कल्पनां करोति। तेन स्वात्मानं जीव इति, अल्पज्ञ इति परिच्छिन्न इति च वदति। अत एव-गीतायामुच्यते "अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इति।

इत्थं सर्वेषु मनुष्येषु मलविक्षेपावरणाख्या दोषाः सन्ति। तेषां निर्मूलनाय एव वेदे कर्मकाण्डः, उपासनाकाण्डः ज्ञानकाण्डश्चेति काण्डत्रयमुक्तमस्ति।

इदं रहस्यमज्ञात्वा केचित् वेदतात्पर्यानभिज्ञाः द्वैतवादिनः याज्ञिकाः यज्ञादिकर्मण्येव केवलं रताः सन्ति। केचित् विशिष्टाद्वैतवादिनः केवलं भगवदुपासनायामेव रताः सन्ति। एतान् प्रति ईशावास्योपनिषत् वदति-

"अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यायां रताः।
ततो भूय इवते तमो य ३ विद्यायां रताः।।

केवलमेकैकानुष्ठानं निन्दयित्वा उभयोः एकेनानुष्ठानेन प्रयोजनमस्तीति उक्तम्।

"विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।।" इति।

अत्र अविद्या शब्देन वेदोक्त यज्ञादिकर्म, मृत्युशब्देन निषिद्धकर्म च उक्तम्। विद्या शब्देन उपासना उक्ता न तु ब्रह्मविद्या। ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः कदापि न भवति परस्परविरोधात्। तेषां विरोधः पर्वतवदकम्प्यः इति शङ्कराचार्य उक्तवान् भाष्ये। अमृतशब्देन प्रकृतिलयादिसापेक्षामृतत्वप्राप्तिरेव न तु कैवल्यप्राप्तिः। कैवल्यप्राप्तिः ज्ञानादेव भवति।" ज्ञानादेव तु कैवल्यम्" इति श्रुतेः।

अतः आदिशङ्कराचार्येण पदवाक्यप्रमाणज्ञानेन अद्वैतवेदान्तप्रचारकेन वेदबोधितकाण्ड त्रयस्य मनुष्यमात्रं प्रति क्रमेणावश्यकमिति च अद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते उक्तमस्ति। तथा हि- प्रथमभागस्य कर्मकाण्डस्य निष्कामभावेन फलाकांक्षारहितेन मुमुक्षुः अनुष्ठानं करोति चेत् मलदोषनिर्मूलनं भवति। गीतायामुक्तम्- "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्कामकर्मानुष्ठानेन बुद्धिः शुद्धा भवति। उक्तमाचार्यैः- "तपो यज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिः", "कर्माणिचित्तशुद्धयर्थम्" इति च।

द्वितीयभागेन उपासनाकाण्डेन विक्षेपदोषो दूरीक्रियते। यतो हि "कर्मणा जायते भक्तिः" इति शङ्कराचार्यैरुक्तम्। शुद्धान्तःकरणे भक्तिः प्रादुर्भवति। भगवद्भक्त्या भगवदुपासना क्रियते चेत् चित्तैकाग्रता लभ्यते। अत एवोक्तमाचार्यशङ्करेण- "ऐकाग्र्यार्थमुपासना" इति। गीतायामपि "स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः" इति। भगवदनुग्रहरूपसिद्धिं प्राप्नोति। भगवदनुग्रहं विना अद्वैतवासना नोदेति। दर्पणं शुद्धमस्ति किन्तु चञ्चलमस्ति चेत् तस्मिन् दर्पणे मुखप्रतिबिम्बं द्रष्टुं न शक्यते। अतः विक्षेपरहितमन्तःकरणमावश्यकम्। तस्मिन् शुद्धस्थिरान्तःकरणे स्वात्मदर्शनं कर्तुं शक्यते। अन्यथा न। अतः भगवद्भक्त्या क्रियमाणया भवदुपासनया चित्तैकाग्रता लभ्यते। तस्मिन् चित्ते अद्वैतवासना जागर्ति। उक्तं दत्तात्रेयेण-ईशानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना" इति।

ततः वेदस्य तृतीयभागेन ज्ञानकाण्डेन आवरणदोषो निराक्रियते। आवरणदोषसत्त्वे आत्मसाक्षात्कारं कर्तुं न शक्यते। दर्पणं शुद्धमस्ति निश्चलमस्ति। तथापि तस्य, दर्पणस्योपरि आवरणमस्ति चेत् कदापि मुखप्रतिबिम्बदर्शनं न भवति। तद्वदन्तः- करणं शुद्धम् अस्ति स्थिरमस्ति। किन्तु अज्ञानावरणमस्ति चेत् आत्मसाक्षात्कारो न भविष्यति। अपिच विपरीतभावना चोदेति। रज्जुः मन्दान्धकारेण आवृत स्यात् तत्र भुजंगविषयक विपरीतभावना जायते। अतः अज्ञानावरणनाशः कर्तव्यः। अज्ञाननाशो ज्ञानेन भवति। उक्तं च गीतायाम्-

"ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।। इति।

ज्ञानस्य लक्षणमाचार्यशङ्करेणोक्तम्- "अभेददर्शनं ज्ञानम्" इति। यथा एक एव कर्णः अज्ञानात् स्वात्मानं राधेयोऽहमिति चिन्तयति। स एव कर्णः यदा कुन्त्या कृष्णेन च "हे कर्ण भवान् न राधेयः किन्तु भवान् कौन्तेयः पाण्डवाग्रजः" इति सर्वमुपदिशति तस्येतिहासं, तदा कर्णः झटिति तस्मिन् समये एव नाहं राधेयः किन्तु कौन्तेय इति स्वात्मानं जानाति। एवमेव ब्रह्म अज्ञानात् एकमेव चैतन्यम् अज्ञानोपाधिवशेन जीवः इति अल्पज्ञोऽहमिति च अनुभवति। यदा तत्त्वमस्यादि महावाक्यैः जनितजीवब्रह्मैक्यज्ञानेन भेदजनकाज्ञानोपाधिनाशे सति "अहं ब्रह्मास्मीति" जीवन्नेव ब्रह्मसाक्षात्कारं करोति। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। अतएवं गीतायामुक्तम्- गीताश्रवणसमाप्त्यनन्तरम् अर्जुनः वदति "नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा" इति।

जीवेश्वरभेदः सोपाधिकः। सर्वेषां मनुष्यानामद्वितीयब्रह्मणि निष्ठा न भवितुमर्हति। निर्गुणनिराकारोपासना च कर्तुं न शक्यते। अतः तादृशानधिकारिणां मन्दानां हितायैव सगुणसाकारादिरूपकल्पना महर्षिभिः कृता। उक्तं सुरेश्वराचार्यैः-

"निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीयश्वराः।
ये मन्दाः तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः।।" इति।

अद्वैतवेदान्तः अद्वैतभाषया वक्तुं न शक्यते। उक्तं चैकत्र-

"चोद्यं वा परिहारो वा क्रियते द्वैतभाषया।
न चोद्यं न परिहारः क्रियतेऽद्वैतभाषया।।" इति।

अतः अद्वैतं द्वैतशब्दघटितमस्ति। द्वैतनिषेधपूर्वकमेवाद्वैतसिद्धिः क्रियते। अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति नियमानुसारं द्वैतनिषेधाय द्वैप्रतिपादनं द्वैतज्ञानं चावश्यकमस्ति। अद्वैतसिद्धौ मधुसुदन सरस्वती वदति "अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वपूर्वकत्वात् प्रथमं द्वैतमिथ्यात्वमुपपादनीयमिति। एवमद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते- "अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते।" इत्युच्यते। अध्यारोपं प्रथमं भवति। आरोपसामग्रिः अज्ञानमेवास्ति। अज्ञानमिति प्रकृतिरिति पर्यायवाचकशब्दाः। तत्रापि सत्त्वप्रधानप्रकृतिः माया रजः प्रधान प्रकृतिः अविद्या इति उपाधिद्वयं कल्पयित्वा जीवेश्वरयोभेदं साधयन्ति। तमः प्रधानप्रकृत्या नामरूपात्मकजडजगत् कल्पितम्। एवं मायाविद्याभ्यां जीवत्वमीश्वरत्वं च एकस्मिन् चैतन्ये कल्पितम्। न तु सत्यमस्ति। अतः आचार्यः वदति-

"बिम्बत्वं प्रतिबिम्बत्वं यथा पूषणि कल्पितम्।
जीवत्वमीश्वरत्वं च तथा ब्रह्मणि कल्पितम्।।" इति।

या मा सा माया। इति व्युत्पत्या इयं माया न सत् नासत् किन्तु सदसद्विलक्षणा अस्ति। अतः मिथ्या। तस्य कार्यं जगदपि मिथ्या एव। मिथ्या नाम सदसद्विलक्षणम्। ब्रह्मवत् पारमार्थिक कालत्रये सत्, माया न भवति, जगदपि न भवति। मरुजलवत् माया जगत् च अत्यन्तासदपि न भवति। सदसद्विलक्षणं भवति। सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वमिति पञ्चपादिकाकारेण पद्मपादाचार्येणोक्तम्। विवरणकारेण प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमित्युक्तम्। अस्यायमर्थः- यत् कार्यं यस्मिन् कारणे अधिकरणे वा अस्तीति प्रतीयते तत् कार्यं तस्मिन् कारणे एव कालत्रयेऽपि नास्तीति विचार्यमाणे ज्ञायते तत् मिथ्या इत्युच्यते। यथा तन्तुषु वस्त्रमस्तीति सर्वेषां प्राकृतजनानामनुभावोऽस्ति। किन्तु अद्वैताचार्याणामनुसारं तत्र तन्तुषु वस्त्रं नास्त्येव। तन्तूनां पृथक्करणे सति तत्र वस्त्रं तन्तुभ्यः पृथक् न सिध्यति। अतः वस्त्रं कल्पितं मिथ्या। केवलं वाचारम्भणमेव वस्त्रमिति। ''वाचराम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्''। यत् यत्र कल्प्यते तस्य पृथक् सत्ता नास्ति। अतः शङ्कराचार्यो वदति। ''नाधिष्टानादि्भन्नत् आरोपितस्य'' इति। भ्रमो अधिष्ठानं विना न भवति। ब्रह्मणि यत् कल्पितं जगत् तत् ब्रह्मैव नातिरिक्तमस्ति। अतः कल्पितवस्तुनाशः अधिष्ठानावशेष एव। शङ्करो वदति ''अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः'' इति।

इत्थम् आचार्यशङ्करस्य अद्वैतवेदान्तः अनुभव सिद्धः न केवलं शास्त्रगम्यम्, प्रत्यक्षगम्यं युक्तियुक्तं च श्लोकेनैकेन शङ्कराचार्यः सर्वशास्त्रसिद्धान्तसारः उक्तः-

''श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः।
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।।'' इति।

जगद्गुरु शङ्कराचार्यः स्वाद्वैतसिद्धान्तम् प्रपञ्चात् प्राप्तवान्।'' जगदेव गुरुः यस्स जगद्गुरुः न तु जगतो गुरुः जगद्गुरुः'' इति विग्रहः। यतोहि दृश्यमानं जगत् आचार्यमुपदिशतिस्म-गच्छतीति जगत् नित्यं गमनशीलं, परिवर्तनशीलं दृष्टनष्टस्वभाववत् जगत् स्वयमनित्यं सत् नित्यं, निश्चलं, कूटस्थम् अविनाशि गमनाधारं ब्रह्म उपदिशति। अतः बुद्धिमतां सूक्ष्मग्राहिनां संसारसारग्राहिनां च जगदेव गुरुः। निरहंकारिणामहमर्थं बोधयति। अहं स्थूलः इति वदति कदाचित् मम शरीरं स्थूलमिति वदति। मम वस्त्रमिति कथने वस्त्रातिरिक्तः सः न तु वस्त्रमेव सः। तद्वत् मम शरीरमिन्द्रियाणि मनो बुद्धि, इत्यादिकथनमपि तेषामतिरिक्तमात्मानं बोधयति। स तु आत्मा एकः उच्यते- ''एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा इति। एकसंख्या नित्या। द्वित्वादिसंख्या अनित्या। इति तार्किकादिभिरप्यङ्गीक्रियते। किमर्थम्। एकम् एकम् इति द्वे- एक संख्यायां द्वित्यादिसंख्या कल्पिता अतः मिथ्या। द्वित्वादिसंख्यायाम् एकत्वं यद् दृश्यते तत् सत+यमेव। एकत्वं नास्ति चेत् द्वित्वादि संख्या एव न जायते। अतः अद्वैते यद्दैतं दृश्यते तत्कल्पितम् मिथ्या। द्वैते जगति यत् अद्वैतम् अहमहमिति सर्वेषु भूतेषु भाषासु देशेषु यदनुभूयते तत् सत्यमेव। यः सर्वान् जानाति, तस्य ज्ञाता नास्ति। यतोहि दृश्यं द्रष्टा कदापि न भवति यः द्रष्टा सः दृश्यं कदापि न भवति। इदमाचार्यस्य अद्वैतवेदान्तस्य गोपनीय सर्वानुभवगम्यप्रायोगिकसिद्धान्तोऽस्ति।

''श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्।
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्।।''

इति सद्गुरुपरब्रह्मार्पणमस्तु।

■ पता : प्राचार्य राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान एकलव्य परिसर, अगरतल्ला (त्रिपुरा)

प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ३/३/४६
अत्र बालमनोरमाकारा इत्थं व्याचक्षते

सुरेन्द्र पाठक

मात्रशब्दोऽत्रावधारणार्थः, मयूरव्यंसकादित्वात् नित्यसमासः। नियतलिङ्गस्योदाहरणम्-कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्। परिणाममात्रस्योदाहरणं द्रोण इति। ननु अत्र प्रतिपादिकार्थमात्रे प्रथमा स्यादिति चेत्, तन्न, तथा सति नामार्थयोरभेद एव संसर्गः इति व्युत्पत्त्या द्रोणाभिन्नो व्रीहिरिति बोधः स्यात्। न च अपप्रत्ययार्थबहुव्रीहौ इयं व्युत्पत्तिर्व्यभिचरितेति वाच्यम्, एकार्थीभावस्वीकारेणादोषात्।

वस्तुतस्तु अत्रार्थे लिङ्गे च प्रथमा एतावन्मात्रं सूत्रं कर्तव्यम्। तथाहि यस्मात् स्वादिविधिस्तस्यार्थे प्रथमा भविष्यति। तदर्थत्वञ्चनियतोपस्थितिकत्वमेव। एवञ्च मृडानी, हिमानीत्यादौ पुंयोगमहत्वादेरपि ङ्यन्तात् नियतोपस्थितिकतया प्रथमा सेत्स्यति। यदि तु अर्थशब्दो व्यक्तिविषयपरः स्वार्थो द्रव्यं लिङ्गञ्चेति त्रिकं प्रतिपादिकार्थ इत्यभ्युपेयते तदा लिङ्ग्रहणमपि न कार्यम्। अर्थे प्रथमा इत्येव निष्कृष्टं सूत्रस्वरूपं स्यात् द्रोणो वीहिरित्यादौ अपि द्रोणशब्दस्य तत्परिमिते लक्षणयेष्टसिद्धिः स्यात्। एकः द्वौ इत्याद्यपि अनुवादकविभक्त्यन्तप्रयोगेण सुसाधनम्। एवं सम्बोधने च इति ज्ञापकेन कर्माद्याधिक्ये प्रथमाया अप्रसक्त्या मात्रग्रहणमपि न कार्यम्।

यत्तु प्राञ्चः प्रतिपादिकार्थः सत्तेति न्यासं चक्रुः यच्च तद्व्याख्यातृभिरुक्तं योर्थः सन्नेव केवलं भासते न जात्यादिरूपः इत्यादि तत्सर्वमुपेक्षास्पदम्। उच्चैः, नीच्चैः, इत्यादिशब्दानां सन्नित्याकारकप्रतीतिजनकत्वस्य सर्वतन्त्रविरूद्धत्वात्। यच्च पुनरपि प्राचा व्याख्यातं, यत्रार्थान्तरानपेक्षया शब्दप्रवृत्तिर्भवति स सर्वः प्रातिपदिकार्थः। यथा- उच्चैः नीचैरिति तदपि न स्पृहणीयम्। यतः प्रवृत्तिनिमित्तमात्रविषयको बोधो न सम्भवति, अनुभवविरोधात् यदपि च द्रोण परिमिति विध्यादौ द्रोणशब्दः सोऽयमिति अभिसम्बन्धात् यद्यपि च प्रवृत्तो भवति तत्र गौणमुख्यन्यायात् प्रथमाया प्राप्तौ परिमाणग्रहणं कृतमिति तदपि न युक्ततरं प्रतिभाति। पदकार्येष्वेवास्यन्यायस्यप्रवृत्तिरिति सिद्धान्तादिति।

अत्र शेखरकृतमिदं व्याख्यानम्

प्रथमाविधायकमेतच्छास्त्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते। अस्ति क्रियायाः सर्वत्र सत्वात्। तिङ्र्थकर्त्रादिना अभेदान्वयेन तद्वारकः क्रिया योगो बोध्यः। अत एव अस्याः कारकविभक्तित्वेन व्यवहारः भाष्ये दृश्यते। लिङ्ग्रहणसामर्थ्यात् अत्र प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिक एवार्थः गृहीतः। शक्यार्थमादायैव प्रथमाप्रवृत्तौ न लक्षणास्थलेदोषः। तटादिशब्दानाम् अनियतलिङ्गत्वात् तदर्थलिङ्गग्रहणम्। द्रोणो व्रीहिरित्यत्र प्रत्ययार्थे परिमाणे इतरसम्बन्धानवच्छिन्नविशेषणविशेष्यतासंसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य विशेषणता उक्तार्थानाम् अप्रयोगात् प्रातिपदिक प्रतिपादितसंख्याविशिष्टे संख्यान्तराभावाच्च प्रथमाया प्राप्तौ वचनग्रहणं कृतम्। परिमाणशब्दश्च परिच्छेदकपर इत्येवं प्राचीनमतं व्याख्याय स्वमतं व्याख्यातुम् उपक्रमते, परे तु इत्यादिना।

अयमाशयः-अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमितं तदाश्रयश्च ग्राह्यम्। स च मुख्य इवारोपितः तदाश्रयोऽपि अत्र लिङ्गग्रहणमेव मानम्। अन्यथा स्वमोर्नपुसंकात् इत्यादिशास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थतया

तद्वैयर्थ्यं स्फुटं स्यात्। नन्वेवम् अनभिहिते प्रथमा इति वार्तिकनये अभिहितकारकस्य प्रथमार्थत्वम् ईदृशरीत्या सूत्रं व्याचक्षाणानां भवतां मते तन्मतेऽपि विरोध उपतिष्ठते इति चेत् न, शङ्कनीयम्।

तत्तत्प्रातिपदिकार्थनिष्ठकारकशक्तौ तिङादिभिरभिहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमेति वार्तिकार्थस्वीकारेणादोषात्। तटादिशब्दानामपि लिङ्गं वाच्यमेवर्विसर्गादयस्तु द्योतकाः। नियमांश निवेशे तु न मानम्, अत एव वृत्तिग्रन्थे प्रातिपदिकार्थः सत्तेति व्याख्यातम्। सत्तेति तु प्रवृत्तिनिमित्तोपलक्षणम्। आश्रयस्तु तदाक्षिप्तत्वात् न पृथगुक्तः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थे इत्यस्यालिङ्गालिङ्प्रवृत्तिनिमित्तकाश्चाव्ययपुमादाय उदाहरणम्। द्रोणादिशब्दानां परिमाणत्वेन परिमाणमपि लिङ्गवद् विशेषान्वययूर्थः। एवञ्च तस्य लिङ्गवत् प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् परिमाणग्रहणम्।

नियमांशनिवेशे तु न मानम्। एकः, द्वौ इत्यादिसिद्ध्यर्थं वचन ग्रहणं कृतम्। अन्यथा एतत् सूत्रोपस्थित अनभिहिते इत्यस्यात्रफलाभावात्। एतदेकवाक्यतापन्नसंख्यावाक्यान्वयित्वेन प्रथमाया अप्राप्तिः स्यात्। कर्मणि द्वितीया इत्यादेः कर्मणि एव द्वितीयेति प्रत्ययनियमपक्षे अत्र मात्रग्रहणं कृतम्। कर्मणि द्वितीयैवेति अर्थनियमपक्षे तु इदं नावश्यकम्।

युक्तायुक्तत्वसमीक्षा

ननु पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति निष्कृष्टमते लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् लिङ्गहणं व्यर्थमिति आशङ्कायांकौमुद्यां मूले उक्तम्-नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ इति। स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारकाणां पञ्चानां प्रातिपदिकशक्यत्वेपि लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिकस्यैवार्थस्य ग्रहणम्। तेन कर्माद्याधिक्ये प्रथमा न भवतीति भावः।

अत्र को नियतोपस्थितिपदार्थ इति जिज्ञासायां निरुच्यते-नियताव्यापिका-उपस्थितर्यस्य स नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः।

निपूर्वकयम् धातोर्व्यापकत्वमर्थः, आश्रयश्च क्तार्थः षष्ठ्यर्थश्च विषयता। तथा च व्यापकताश्रयोपस्थिति-विषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति शब्दत आयाति। तत्र व्यापकत्वस्य यत्किञ्चिन्निष्ठ व्याप्यता निरूपितेन किन्निष्ठव्याप्यता निरूपिता उपस्थिति निष्ठव्यापकता इत्याकाङ्क्षायामुच्यते स्वविषयकश्रावणप्रत्यक्षसमवायित्व, स्वनिष्ठशक्तिज्ञानसमवायित्वोभय-सम्बन्धावच्छिन्नप्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यतानिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न व्यापकतावदुपस्थितिविषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति ध्येयम्। प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यता च न प्रातिपदिकत्वसामान्यरूपेण असम्भवात्, नापि तद्व्यक्तित्वेन, अव्यावर्तकत्वात्, किन्तु तत्तदानुपूर्वीप्रकारेणति बोध्यम्।

व्यापकतावदुपस्थितिविषयत्वमित्यस्य च व्यापकतावच्छेद-कोपस्थितीविषयताश्रयत्वमित्यर्थः। तेन घटपदजन्यघटत्वप्रकारोपस्थितौ उद्बोधकान्तरवशाद् कदाचित्पटादिभावेऽपि तद् विषयताया निरूपितोभयसम्बन्धेन घटादिप्रातिपदिकाधिकरणकान्तरीयघटादिविषय-कोपस्थित्यधिकरणाधिनिष्ठा भावीय प्रतियोगितावच्छेदकत्वान्नाति-व्याप्तिः।

ननु गृहीतशक्तिकस्यापि अपेक्षया अनुत्पन्नसंस्कारस्य, कालान्तरे लुप्तसंस्कारस्य वा पुरुषस्य शक्तिज्ञानसत्त्वेऽपि तदुपस्थितेरभावेन प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरूपिता व्यापकता उपस्थितौ न स्यादिति तु नाशङ्कनीयम्, तदर्थ स्वनिष्ठशक्तिविषयकोद्बुद्धसंस्कारसमवायित्व-स्वविषयप्रत्यक्षसमवायित्वो भयस्य व्याप्यतावच्छेदकत्वोपगमात्।

नन्वत्रोपस्थितिपदेन स्मृतिर्गृह्यते, शाब्दबोधो वा, नाद्यः, तटशब्दाल्लिङ्गत्रयविषयकबोधस्य आकाङ्क्षाद्यभावेन युगपदनुदयेऽपि लिङ्गत्रयविषयकोपस्थितेर्युगपत्सम्भवेन लिङ्गत्रयोपस्थितेर्व्यापकत्वात् लिङ्गस्यापि उक्तप्रातिपदिकार्थत्वेन लिङ्गग्रहणवैयर्थ्यात्। नान्त्यः शाब्दबोधस्य यत्किञ्चिल्लिङ्गविषयकत्वेनोक्तदोषस्य वारणेऽपि घटादिपदशक्तिग्रहवतोऽपि पुरूषस्य योग्यताकाङ्क्षादिकारणविरहिणः घटकर्मत्वमानयनं कृतिः इत्यतो बोधाभावात् घटादिबोधेऽपि व्यापकत्वस्य दुर्घटत्वादिति चेत् न, स्वविशेष्यशक्तिज्ञानाकाङ्क्षादिघटितशाब्दबोध सामग्री समवायित्वस्य व्याप्यतावच्छेदक सम्बन्धस्य निवेशेनादोषात्।

नन्वेवमपि सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते इति क्रियाविशेष्यकस्यैव शाब्दबोधस्य वैयाकरणैः स्वीकारादुच्चार्यमाणप्रातिपदिकनिष्ठव्याप्तानिरूपित व्यापकतायाः क्रियाविषयकबोधे सत्त्वात् तादृशबोधीयविषयता श्रयत्वेन क्रियाया अपि प्रातिपदिकार्थत्वापत्तिरिति चेत्, न प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरूपति-व्यापकतावद्बोधीयविषयताश्रयत्वे सति प्रातिपदिकनिष्ठशक्तिनिरूपकत्वं तत्वमिति विवक्षणेन क्रियायाः प्रातिपदिकनिष्ठशक्तिनिरूपकत्वाभावेन दोषाभावात्। यत्तु प्रातिपदिकविशिष्टत्वं प्रातिपदिकार्थत्वम्। वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठशक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिप्रयोज्यशाब्दबोधनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयतावत्त्वसम्बन्धेनेति, तन्न, हर्यादिनानार्थस्थले विष्णुत्वविष्णूवादीनां प्रातिपदिकार्थत्वानापत्तेः।

वस्तुतस्तु प्रातिपदिकनिष्ठशक्तिविशिष्टविषयतावत्त्वं प्रातिपदिकार्थत्वम्। शक्तिवैशिष्ट्यञ्च स्वज्ञानाधीनोपस्थिति प्रयोज्यत्व स्वज्ञानाधीनोपस्थिति प्रयोज्यशाब्दबोधनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वोभय सम्बन्धेन। अत्र प्रथमसम्बन्धपददानात् साध्यत्वाविषयकबोधस्य कुत्राप्यजननात् तत्र द्वितीयसम्बन्धसत्त्वेऽपि नातिव्याप्तिः। द्वितीयसम्बन्धोपादानात् लिङ्गस्य तटादिप्रातिपदिकार्थत्वं न, चालनीन्यायेन सर्वलिङ्गनिष्ठाविषयतानां शक्तिप्रयोज्यबोधनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्।

नानार्थस्थले तु शक्तिभेदात् न दोष इति। तदपि न, तत् पदस्थले शक्तेरैक्यात् घटादिपदार्थे तत्पदप्रातिपदिकार्थत्वानापत्तेः। एतेन प्रातिपदिकनिष्ठशक्तिविशिष्टविषयतावत्त्वं प्रातिपदिकार्थत्वम्। वैशिष्ट्यिञ्च स्वज्ञाधीनोपपस्थितिप्रयोज्यशाब्दबोधतात्वावच्छिन्न निरूपित व्यापकतावत्त्वसम्बन्धेन इत्यपास्तम्। नियमेन कस्यापि बोधानुदयात् निरूक्तविषयतात्वावच्छिन्नव्यापकत्वस्य दुर्लभत्वात्।

शेखरकृता परे तु इत्यादिना प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयञ्च यद् व्याख्यातं तस्यायंभावः-स्वावच्छिन्नविषयताश्रयत्वं, स्वतादात्मयमेतदन्यतरसम्बन्धेन तत्पदप्रवृतिनिमित्तविशिष्टस्तत्तत्प्राति-पदिकार्थः। प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणन्तु गदाधरमिश्रकृतप्रकाशग्रन्थेऽभिहितं वाच्यत्वे सतिवाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वम् इति। वाच्यत्वे सतिवाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वम् इति। वाच्यत्वनिवेशात् आकाशपदप्रवृत्तिनिमित्ते आकाशपदजन्योपस्थितीयप्रकारतावति शब्दाश्रयत्वे नातिव्याप्तिः। वाच्यप्रवृत्तित्वनिवेशात् गवादिपदवाच्यावयवसंयोगविशेषरूपाकृतौ नातिव्याप्तिः। वृत्तित्वस्य साक्षात्सम्बन्धेन विवक्षितत्त्वाच्च तस्याः स्वसमवायावयवसमवेतत्त्वेऽपि न क्षतिः। सोऽपि सम्बन्धो वाच्य एव ग्राह्य इति कालिदासादिना साक्षात् सम्बन्धेन गवादिवृत्तित्वेपि आकृतेर्न तत्त्वम्। एवं च साक्षात्वं न निवेश्यम्। तादृशपरम्परासम्बन्धस्य

वाच्यत्वाभावे नैवातिव्याप्तिरनवकाशात्। वाच्योपस्थितीयप्रकारतादलनिवेशात् आधाराधेयभावसम्बन्धेन हर्यादिपदवाच्येवृत्तिहर्यादिपदवाच्येन्द्रादौ नातिव्याप्तिः।

नन्वत्र लक्षणे पुंस्त्वत्वादावतिव्याप्तिः, वाच्यत्वादित्रयस्य तत्र सत्त्वात्। च चेष्टापत्तिः, प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन तस्य तदाश्रयत्वेन पुंस्त्वादिलिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वापत्तौ लिङ्ग्रग्रहणवैयर्थ्यापत्तेरिति चेन्न, प्रातिपदिकविशिष्टत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्। वैशिष्ट्यञ्च-स्ववाच्यत्वं-स्ववाच्यवृत्तित्वं, स्वजन्यशाब्दबोधीयमुख्य विशेष्यतासमानाधिकरणोप-स्थितीयविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वमेतत् त्रितयसम्बन्धेनेति परिष्कारेणादोषात्। पुंस्त्वादिलिङ्गनिष्ठविशेष्यतायाः प्रातिपदिकजन्य-बोधीयमुख्यविशेष्यतासमानाधिकरणत्वाभावात्। अत्र विशेष्यतानिरूपितत्वं प्रकारतायां साक्षात् परस्परासाधारणमिति पशुपदार्थप्रवृत्तिनिमित्तलाभत्वादौ नातिव्याप्तिः।

यद्वा-स्वप्रयोज्योपस्थितीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वं स्वप्रयोज्यधर्मितानिरूपितापदार्थ सम्बन्धावच्छिन्ना, सामानाधिकरण्य अवच्छेदकत्व सामानाधिकरण्यैवदन्यतरसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताकपदार्थान्तरनिष्ठ प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभाववती च या प्रकारता तदवच्छेदकत्वाभाववत्त्वमेतदुभयसम्बन्धेन प्रातिपदिकविशिष्टत्वं प्रातिपदिकप्रवृत्तिनिमित्तत्वम्। अत्र लक्षणे प्रकारत्वाभावोऽन्यतरसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताको न निवेशनीयः। आद्यसम्बन्धोपादानेनैव पुंस्त्वादिलिङ्गे अतिव्याप्तिवारणादित्याहुः।

वस्तुतस्तु प्राचीनानां मते यदि अलिङ्गा नियतलिङ्गा अनियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थपदेन संगृह्येन् तर्हि उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्री, ज्ञानं, तटः, तटी, तटमित्यादीनां समेषां प्रयोगाणां निर्बाधितसिद्धौ सत्यां लिङ्गग्रहणस्य कथं स्वांशेचारितार्थ्य स्यादिति जिज्ञासा क्रियेत चेत् तर्हि तन्नये किं समाधानं स्यादिति विचारणायामिदमेव वक्तुं शक्यते यत् स्वार्थो द्रव्यं लिङ्ग चेति त्रिकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षमभ्युपेत्य इदं कथनं प्रमाणिकतया संग्रहीतुं शक्यते। तत्र लिङ्गार्थशून्ये उच्चैः, नीचैः, इत्यादौ कथं तावत् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा स्यात्।

यदि तु सामान्ये नपुंसकमिति वचनेन तत्रापि नपुंसकलिङ्गं स्वीक्रियते तदा अलिङ्गमसंख्यमव्ययमिति भाष्यविरोध आयाति। न च नैव स्यात् प्रथमोत्पत्तिः तेभ्यः तर्हि का हानिरिति वाच्यम्, उच्चैः घटकसकारस्य तथा सति रुत्वानापत्तेः, ततः परस्य पतति इत्यादितिङन्तस्य "तिङ तिङः" इति निघातानापत्तेः। सुबन्ततदादित्वाभावे पदत्वाभावात् अपदं न प्रयुञ्जीत इति निषेधस्य सक्रान्त्यापत्तेश्च।

यदि तु उच्चैरूदात्तः इत्यादि सूत्रघटक उच्चैरित्यादिरूत्व घटित निर्देशमहिम्ना सुबुत्पत्तिरुत्प्रेक्षते, किं वा लक्ष्यानुरोधेन द्विकं त्रिकं वा उभयमपि प्रातिपदिकार्थ इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य व्याख्यायते तदा चतुष्कं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षमङ्गीकृत्य वचनग्रहणं परिमाणग्रहणञ्च निराकृत्य अर्थे प्रथमेति न्यासे एव निर्भरो विधेयः। यादृशं चोक्तं परमप्राचीनाचार्यैः तदेव च यथा कथञ्चित् समर्थितं बालमनोरमाकृद्भिः विशेषतो विचारे कृते सति अयमेव लघीयान् न्यासः सारभूततया समर्थितो भवति। नियतोपस्थिकः प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रययश्च प्रातिपदिकार्थः। सत्ता वा प्रातिपदिकार्थ इत्यादयः पक्षाः प्राचीनार्वाचीनपरमप्राचीन-शाब्दिकाचार्याणां बुद्धिवैभव प्रसूताः प्रातिपदिकार्थपद- घटितन्यासावलम्बिन इति न तत्तद्भिन्नमतेभ्यो विरोधशङ्कालेश इति सुधियो विचारयन्तु।

अत्र सूत्रे प्रातिपदिकग्रहणस्य फलं काशिकाकृतेदमुक्तम् यत् निपातस्यानर्थस्य प्रातिपदिकत्वम् तन्न वक्तव्यं भवति, प्रलम्बते, अध्यागच्छतीति। अत्र हि प्रलम्बते इत्यत्र प्रथमया पदत्वं साधितम्। न च षष्ठ्यामपि एतत् सिद्धं तथाहि कर्मादिषु द्वितीयादयो विहिता प्रकृत्यर्थमात्रे प्रथमेत्यादिकं पदमञ्जर्यां व्याख्यातं तत एवावगन्तव्यम्।

■ पता : व्याकरणविभागाध्यक्षः, रा.सं.सं., लखनऊ परिसरः, लखनऊ

काव्यप्रकाशे शब्दचतुष्टयवादविमर्शः

■ शिवकुमार चतुर्वेदी

मम्मटमतेन निर्दोषत्वादिविशिष्टं शब्दार्थयुगलं काव्यम्। अर्थात् निर्दोपत्वादि-विशेषणविशिष्टौ शब्दार्थौ तत्काव्यमिति व्यवहर्त्तव्यौ। तद्धि अल्पदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ इति मन्यते घण्टापथः। अर्थात् तन्मतानुसारं दोषत्रयरहितं यत् शब्दार्थ तत् काव्यम्। दोषाश्च-अव्याप्तिः असम्भवश्च। इदं काव्यस्य निर्दुष्टं लक्षणम्। अस्यां दिशि काव्यप्रकाशकस्य प्रयासः 'तददोषौ शब्दार्थौ' इतीदं मम्मटसम्मतं काव्यलक्षणम्। अत्र तन्मते शब्दार्थयोः समष्टि काव्यम्। न केवलः शब्दः न तु केवलः अर्थः काव्यं काव्यपदस्य परामर्शकम्। अतएव 'शब्दार्थौ तत्' इत्यत्र शब्दार्थौ एतौ मिलित्वा एव काव्यपदवाच्यौ।

शब्दार्थौ इति एतस्य पदस्य विशेषणत्रयं लक्षणे प्रयुक्तम्। तच्च-अदोषौ, सगुणौ, अनलङ्कृती पुनः क्वापि। अर्थात् निर्दुष्टादिविशिष्टं शब्दार्थयुगलं काव्यम्, तौ सगुणौ-माधुर्यादिकाव्यगुणयुतौ काव्यम्, तौ सालङ्कारौ अपि काव्यम्। इदं काव्यलक्षणं (तददोषौ) अन्यैः आलङ्कारिकैः कृतकाव्यलक्षणेभ्याः[1] भृशं परिमार्जितम्।

मम्मटकृतकाव्यलक्षणे शब्दार्थयोः विवेचनाय सर्वप्रथमं शब्दस्वरूपानुशीलनम् आवश्यकं प्रतीयते। अतएव क्रमेण तयोः स्वरूपं निगदितवान् आचार्यः। तन्मते वाचको लाक्षणिको व्यंजकश्च त्रयो भेदाः शब्दस्य सन्ति। सूत्रे (५) 'अत्र' शब्दस्य विशिष्टः प्रयोगः। अनेन इदं वक्तुं शक्यते यत् अत्र व्यंजकशब्दः न स्वीकृतः। परन्तु व्यंजकशब्दं बिना न कोऽपि चमत्कारः दृश्यते। अतएव काव्ये एते त्रयो मन्यन्ते। एतेषु वाचकशब्दः मुख्यार्थबोधकः। अतः अयं शब्दः सूत्रे सर्वप्रथमं प्रयुक्तः। लाक्षणिकशब्दो वाचकशब्दाश्रितः। एतएव अयं वाचकानन्तरं प्रयुक्तः। व्यंजकशब्देन एतौ अपेक्ष्येते। अतः अस्य शब्दस्य वाचकलाक्षणिकानन्तरं तृतीयं स्थानम्। इत्थम् इदं विभागत्रयं केवलं शब्दस्य उपाधीनां वर्तते, नहि शब्दानाम्। यतः अमुक्शब्दः केवलं वाचकः अमुक शब्दः केवलं लक्षकः अमुक शब्दः केवलं व्यंजकः केवलं वाचकः अमुक शब्दः केवलं लक्षकः अमुक शब्दः केवलं व्यंजकः वा' शब्देषु एतादृशः कश्चित् नियतः विभागः न प्राप्यते। एक एव हि शब्दः वाचकः लक्षको व्यंजको भवितुम् अर्हति। विभागत्रयेतिमतं न शब्दानाम् अपितु शब्दस्य उपाधीनाम् इति अवगन्तव्यम्। यदा एक एव जनः उपाधिभेदात् वाचको भवितुमर्हति कदाचिच्च पाठको भवितुमहति। तथैव उपाधिभेदात् एक एव शब्दः कदाचित् वाचकः कदाचित् लक्षकः कदाचिच्च व्यंजकों भवितुम् अर्हति।

वाचकशब्दस्य स्वरूपं निरूपता मम्मटेन इदमुक्तं यत् यः शब्दः साक्षात् सेकेतितम् अर्थम् अभिधाशक्त्या अभिधत्ते स एव वाचकः। लोकव्यवहारे संकेतग्रहं बिना शब्दार्थाप्रतीतेः संतसाहाय्येन एव शब्द अर्थविशेषं प्रतिपादयति। अतएव अयं सिद्धान्तो निश्चीयते यत् यस्य शब्दस्य यस्मिनूनर्थे व्यवधानं बिना सङ्कतस्य ग्रहणं भवति सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचको भवति।

लोकव्यवहारे बालाकानां सङ्केतग्रहः यया प्रक्रिया 'अवापोद्वाप' इति अस्यां प्रक्रियायाम् उत्तमवृद्धः मध यमवृद्धं लेखनीम् आनेतुम् आदिशति पुनः लेखनीं विहाय मसिपात्रम् आनेतुम् आदिशाति। मध्यममवृद्धेन तदनुसारं मसिपत्रम् आनीतम्। ईदृशे व्यवहारे शब्दमेकं विहाय अन्यस्य एकस्मिन्नर्थे द्वितीयस्य अर्थस्य निवेशः आवाप-उद्वाप इति।

अतएव व्यवहारे आवापोद्वापद्वारा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सङ्केतः गृह्यते। अयं लोकव्यवहारः सङ्केतग्रहस्य प्रधानं साधनं परन्तु तदतिरिक्ता अन्या अपि उपायाः वर्तन्ते। इदं मन्यते यत् व्याकरणेन, उपमानेन, कोशेन, आप्तवाक्येन, व्यवहारशेषेन व्याख्यया, ज्ञानपदसान्निध्येन शक्तेः सङ्केतस्य वा ग्रहणं भवति। एतेषु प्रधानः उपायः व्यवहार इति। यतः अधिसङ्ख्यशब्दानां शक्तिग्रहः (सङ्कतग्रहणम्) व्यवहारेण भवति।[२]

एतेषु उपायेषु 'भू सत्तायाम्' इति धातुपाठतः अथवा ''साधकतमं करणम्'' इति सूत्रे भूधातोः करणादिपदस्य सङ्कग्रहः व्याकरणेन भवति। 'यथा गौः तथा गवय' उदाहरणामिदं उपमानप्रमाणस्य। यः गां जानाति परन्तु गाविं न जानाति। तस्मै एव 'गौः इव गविः भवति। अनेन वाक्येन गवयपदस्य सङ्कतग्रहः भवति। कोशेन आप्तवक्येनापि पदार्थानां नामानि ज्ञायन्ते बालकैः। व्याख्यापि सङ्कतग्रहस्य साधनम् अथ च वाक्यशेषेनसिद्धपदेन च अज्ञातार्थपदार्थः अपि ज्ञायते। इत्थं एते सर्वे सङ्कतग्रहस्य उपायाः।

सङ्कतग्रहः कुत्र भवति? अयं सङ्केतग्रहसम्बन्धी महत्त्वाधायकः प्रश्नः। अनेकैः विवेचकैः विविधैः प्रकारैः; अस्य प्रश्नस्य समाधिः प्रस्तुता। जातौ सङ्केतग्रह इति केचित्, व्यक्तौ इति केचित्, जातिविशिष्टव्यक्तौ इति केचित् च। यद्यपि सामान्यतः व्यवहारः कस्मिंश्चित् व्यक्तौ एव भवित। अतः सङ्कतग्रहः व्यक्तौ एव भवितव्यः। परन्तु व्यक्तौ सङ्केतग्रहो यदि मन्यते तर्हि आनंत्यव्यभिचारौ दोषौ सम्भवतः। यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे सङ्केतग्रहो भवति तेन शब्देन तस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः भवति। सङ्कतग्रहं विना नार्थप्रतीतिः। अतः सङ्केतग्रहो मन्यते चेत् तर्हि यस्मिन् व्यक्तिविशेषे सङ्केतग्रह : तेन शब्देनैव तस्य व्यक्तिविशेषस्य उपस्थितिः भविष्यति। अन्यासां व्यक्तीनां प्रतीत्यर्थं प्रत्येक व्यक्तौ पृथक्-सङ्केतग्रहस्य स्वीकृतिरावश्यकी। अस्यां दशायाम् एकेन गोशब्देन सर्वासु गोव्यक्तिषु प्रतीयमानः पृथक सङ्केतग्रहः मन्यते चेत् तर्हि अनन्तशक्तीनां कल्पना आवश्यकी भविष्यति।

अयमेव अभिप्रायः आनंत्यदोषस्य। पुनः च व्यवहारेण वर्तमानदेशस्य, वर्तमानकालस्य गोव्यक्तिषु सङ्केतग्रहः भवेत्, भूतभविष्ययोः देशान्तरस्य कालान्तरस्य वा सर्वासां गोव्यक्तिषु सङ्केतग्रहः न सम्भवति। अतः व्यक्तौ सङ्तग्रहः न स्वीकारयोग्यः। अनन्तशक्तीनां कल्पनाऽपि एको दोषः आनत्यदोषनाम्ना ज्ञायते। तद्दोषरणाय यदि इदममुच्यते यत् अन्यासु सर्वासु व्यक्तिषु पृथक् शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न भवति, कतपयासु व्यक्तिषु व्यवहारेण सङ्तग्रहो भवति, अवशिष्टानां व्यक्तीनां बोधः सङ्कतग्रहेण विनैव भवति; तर्हि व्यभिचारदोषो[३]; जायते। नियमोल्लघनं व्यभिचारशब्दस्य अर्थः। सङ्केतेन हि शब्दार्थ प्रतीतिरिति नियमः। सङ्केतं विनैव यदि गोशब्देन बह्वीनां गोव्यक्तीनां बोधो भवति तर्हि अस्य नियमस्य उल्लघनं भवति। व्यभिचारदोषः समापतति। इत्थं व्यक्तौ सङ्तग्रहस्वीकारे आनन्त्यदोषो भवति। तस्मात् युक्तिप्रयासे व्यभिचारदोषापत्तिः। अतः व्यक्तौ सङ्कतग्रहस्वीकारो न सम्भवति।

यथा सर्वासु गोव्यक्तिषु सङ्केतग्रहो न युक्त। तथैव कस्याञ्चिदेकव्यक्तौ अनन्तानां गोव्यक्तीनां युगपदुपस्थानासम्भवात् सङ्केगेहो न समीचीनः। यस्यां गोव्यक्तौ सङ्केतग्रहः तदतिरिक्तायाः गोशब्देन भानं न सम्भवति। व्यक्तिशक्तिवादे 'गौः' शुक्लवर्णवान् चलनक्रियवान् डित्थनामा' इति अभिप्रयेण 'गौः शुक्लः चलो डित्थः' इति प्रयोगे गवादिभिः चतुर्भिः अपि शब्दैरेका सैव गोव्यक्तिः उच्यते इति पदार्थभेदो न स्यात्। तत्र व्यक्तेरेव पदार्थत्वात्, तस्याश्च प्रकृते एकत्वात्। तथा च विषयविभागाभावे गवादिशब्दार्थानां घटः कलश

इत्यादीनाम् इव एकार्थवाचकत्वेन सहप्रयोगो न स्यात्। उपाधिशक्तिवादे जातिगुणक्रियासञ्ज्ञानां प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन गवादिशब्दानां पर्यायस्वभावाद् भवति सहप्रयोग इति। तत्र जातिः गोत्वादिः संस्थानविशेषाभिव्यङ्ग्या प्रत्यक्षसिद्धो गवादिपदानाम् अभिधेया। अनुमानसिद्धा च घ्राणत्वरसनत्वादिः घ्राणरसनादिपदानाम्। आयं जातिरूपः शब्दः प्राणपद इति अभिधीयते प्राणनं प्राणो व्यवहारयोग्यता तं ददाति सम्पादयति। इति प्राणप्रदस्तन्निर्वाहकः। सर्वगोवृत्तिः जातिरिति। :प्राणप्रदत्वं च नरसिंहादीनां मतेषु यावद्वस्तुस्थितिसम्बन्धित्वम्' इति। भर्तृहरिमते 'गौः स्वरूपेण न गौः नापि अगौः गोत्वादिसम्बन्धन्धाद् गौः' अर्थात् गौः गोपदोद्देश्यः सास्नादिमान् धर्मी स्वरूपेण जातिरहितव्यक्तित्वमात्रेण इति अर्थः इति केचित् अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेण इत्यर्थः इत्यन्ये। न गौः। न गोव्यवहानिर्वाहकः। नाप्यगौः। नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः। तथा सति दूरात् अनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाग्रहणदशायां गविः गौ इति गौभिन्न इति वा व्यवहारः स्यात्। स्वरूपस्याविशेषात् घटे गौरिति गवि चागौरीति वा व्यवहार स्यात्। 'अगौः' इत्यत्र 'गोरतद्धितलुकि' इति टच्प्रयत्यो न भवति 'नञस्तत्पुरुषात्' इति निषेधात्। गोत्वाभिसम्बन्धात् गोत्ववत्तया ज्ञानात् गौः गोशब्दव्यवहार्यः। एवं च यावत् गोव्यवहारं तत्र गोपिण्डे गोपिण्डे सत्त्वात् प्राणपदत्वम्। एवं च नित्यम् अनेकानुगतं सामान्यं जातिरिति तल्लक्षणम् अवगन्तव्यम्।

महाभाष्यकारेण शब्दः चतुर्धा विभक्ताः - जातिशब्दाः गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्च।[४] व्यक्तौ शक्तिं मत्वा उक्तशब्दविभागः अपि नहि भवितुमर्हति। यतः यदा व्यक्तौ शक्तिः मन्यते तदा गौः शुक्लः चलः डित्थः इत्यादिभिः चतुर्भिः शब्दैः व्यक्तिरेव अवबुध्यते। अतः गौशब्दो जातिवाचकः शुक्लशब्दः गुणवाचकः चलशब्दः क्रियावाचकः डित्थशब्दश्च यदृच्छेति निपातः, वक्तुः यदृच्छया सन्निवेशितनामरूपः। इत्थं वक्त्रा यदृच्छया कल्प्यते इति संज्ञारूप-यृच्छात्मको डित्थादिशब्दः। एवं गोशुक्लादिशब्दानां व्यक्तिमात्रविश्रान्तौ वाच्यनिष्ठो विभागो न सङ्गच्छते, पाणिहस्तादिवत् पर्यायितया परिशिष्यते जात्यादेः असङ्केतित्वात् तस्याः व्यक्तेः यः उपाधिधर्म तत्रैव संकेतः। अतएव व्यक्तौ श्शक्तिं न स्वीकृत्य तस्या व्यक्तेः उपाधिभूतेषु जात्यादिषु धर्मेषु सङ्केतग्रहस्य औचित्यम्।

मम्मटमतानुसारं वैयाकरणमतेन च सङ्केतितः अर्थः जात्यादिभ्भेदात् चतुर्विधः- जातिः गुणः क्रिया यदृच्छा च। अथवा मीमांसकमते जातिरेव सङ्केतितार्थः। विद्याधरमते साक्षात् सङ्केतितार्थयुक्तशब्दो वाचको भवति। सङ्केतितार्थयुक्तशब्दो वाचको भवति। सङ्कतितस्तु जातिगुणक्रियाद्रव्येषु भवति। स चतुर्विधः। अथवा जातिमात्रसाक्षाद्व्य-वधानहीनः शब्दः। सङ्केतितश्च चतुर्विधः। यद्यपि अर्थक्रियाकारित्वेन प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिः एव। तथापि आन्त्यदोषात् व्यभिचारदोषात् च तस्यां व्यक्तौ सङ्केतग्रहस्वीकारोऽनुचितः सङ्केतविषयो हि जातिः। साहित्यदर्पणकारेण अथ च महिमभट्टेन च सङ्केतितः चतुर्विधः स्वीकृतः।[५]

गुणः शुक्लादिः शुक्लादिपदानाम् अभिधेयः। शुक्लादिना हि लब्धासत्ताकं गवादिकं वस्तु व्यावर्त्यते। अर्थात् उत्पन्नस्य द्रव्यस्य गुणेन पश्चाद् योग इति। एवं च उत्पन्नस्य द्रव्यस्य क्षणम् एकं निर्गुणत्वम्। जातियुक्तस्य एव द्रव्यस्य उत्पत्तिः। 'जन्मना जायते जातिः' इत्युक्तेः। एवं जातिगुणयोः महान्भेद इति बहवः। अयं द्रव्यम् आश्रयते, तत एव च द्रव्यात् निवर्तते, भिन्नजातीयेषु द्रव्येषु दृश्यते यः स गुणः। एतेन जातेः गुणत्वं वारितम्। सा (जातिः) हि द्रव्ये निविशमाना द्रव्यं न कदाचित् जहाति। न च भिन्नजातीयानि द्रव्याणि अभिविशन्ते। यद्यपि गवाश्वादिषु अस्ति तथापि प्राणित्वेन तेषाम् एकजातीयत्वम् एव।

क्रिया गुणात् भिन्ना। सापि द्रव्ये निविशते, कदाचिते, द्रव्यात् निवर्तते, निष्क्रियं हि द्रव्यं कदाचित् भवति, कदाचित् सक्रियम्, भिन्नजातीयानि च द्रव्याणि आश्रयति। सा तु उत्पाद्या एव न नित्या, तस्या द्वैविध्याभावात् गुणाभावः। इयं हि भावना उत्पादयितुः व्यापाररूपा साध्यत्वेन असत्त्वरूपत्वेन अभिधीयमाना भवति इति अस्य शब्दस्य रूढ़िः। क्रियापदेन तत्समुदायोऽभिधीयते। यत्र क्रमिको व्यापारः अस्ति तत्र रूढिः आदरणीया इति पौर्वापर्यारोपणे वा सर्वत्र फलस्य स्वजनकव्यापारगतपौर्वापर्यारोपणात् यौगिकत्वम्। किंच क्रमिकावयवानाम् एकदासत्त्वेऽपि यत्किञ्चित् अवयवसत्त्वकाले वर्तमानत्वव्यहारः। अवयवाक्यविनोः अभेदारोपात्। भूतभविष्यत्वव्यवहारस्तु सर्वेषाम् अवयवानां भूतभविष्यत्वयोरेव न तु यत् किचिंत् क्रियाभूतत्त्वादौ।

क्रमिततत्तद्व्यापारं प्रति गुणभूतैः गुणाभावेन भासमानैः अवयवैः उपलक्षितः एकत्वबुद्ध्या प्रकल्पितोऽभेदो यस्मिंस्तद्रूपः यस्मिजन्मनां व्यापाराणां समूहः क्रियेति। अत्र क्षणनश्वराणां व्यापाराणां मेलनाभावेन बुद्ध्या इति उक्तम्। तथा च- बुद्धिजन्मसंस्कारद्वारा तेषां मेलनसम्भवः।

भाष्ये प्रतिपादितं यत् 'क्रिया हि नामांधेयम् अत्यन्तापरिदृष्टा, पूर्वापरीभूतावयवा न शक्यते पिण्डीभूता निदर्शयितुम्' इति। व्यापारसमुदायात्मिकायाः क्रियाया दर्शनायोग्यत्वोक्त्या तदवयवानां तद्विषयत्वं व्यतिरेकमुखेन दर्शितं तस्याश्च अभिन्नबुद्धिविषयतया एकत्वव्यहार इत्यादि बोध्यम्। अथ च शुक्लादीनां चलादीनां च प्रतिव्यक्तिभेददर्शनात् आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तिशक्तिवाददोषाभ्याम् इहापि कलुषाकरणम् इति चेत्, तेषां लाघवात् प्रत्यभिज्ञानबलात् चैकताया अभ्युपगमात्।

वक्त्रा स्वेच्छया डित्थादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तत्वे सन्निवेशितो धर्मः स च 'परम्परया व्यक्तिगतः चरमवर्णाभिव्यङ्ग्यः अखण्ड स्फोट इति एके। 'आनुपूर्व्यव्यवच्छिन्नो वर्णसमुदायः' इति अपरे। 'केवला व्यक्तिरेव' इतीतरे। तत्र आद्यमः तद्वये विशेषणज्ञानात् विशिष्टप्रत्ययः। तृतीयमते च निर्विकल्पात्मकः प्रत्ययः। यथा गवादौ गोत्वादिरिव, शुक्लादौ शुक्लादिः, पाकादौ पाकत्वादिः, डित्थादौ डित्थत्वादिरिति डित्थादीनां प्रकृत्यवस्थाकालभिन्नत्वेन भिन्नत्वाङ्गीकारात् तद्वृत्तिडित्थत्वादिजातिस्वीकारः। एवं शुक्लात्वादिजात्याश्रयस्य शुक्लादिगुणस्य एव आक्षेपः। पटादिपरत्वे तु लक्षणा एव मन्तव्यम्। उपाधौ सङ्कतग्रहाङ्गीकारे 'विशेष्यं नाभिधा गच्देत् क्षीणशक्तिः विशेषणे' इति न्यायात् 'गामानय' इत्यादौ गोपदादिनां गवादेः ग्रहः गवादेः आक्षेपेण लाभात् न सम्भवति। व्यक्तिविनाभावात् तु जात्या व्यक्तिः आक्षिप्यते। यथा- 'क्रियते' इत्यादौ कर्ता। 'कुरु' इत्यादौ कर्मेति। आक्षेपो न अनुमानम्। व्याप्त्यादिज्ञातव्यतिरेकेणापि व्यक्तेः अनुभवात्, किन्तु स्मरणमेव गोत्वादिप्रकारकगवादिस्मरणाभावेन गोत्वादिविशिष्टेशाब्दबोधानुपपत्तेः जातिशक्तं पदं वस्तुतः पदं वस्तुतः व्यक्तिम् एव अनुभावयति स्मारयति च। जातिशक्तम् उपाधिशक्तम् इति बोद्धव्यम्।

नार्थ लृकारोपदेशेन। यदृच्छाशक्तिजानुकरणप्लुत्या (द्य)र्थः।।वा।।' इतीदं प्रतीकं व्याख्यायता महाभाष्टीकाकारेण भर्तृहरिणा निगादित। यत् प्रयोगार्थं शास्त्रं, न च प्रयोगे लृकारो विनिवेशितस्वरूपों विद्यत इति, यदृच्छादिषु अस्ति लृकारप्रयोगः। यदृच्छा नाम या असतिप्रवृत्तिनिमत्त अर्थगतं प्रवर्तकं (निवर्तकं) वा नियमहेतुमन्तरेण प्रवर्तते निवर्तते वा सा यदृच्छ। डित्थशब्दो हि स्वरूपमात्रनिबन्धोयत्र तत्र प्रजुरूते, इदं तावदस्य नामधेयं करोमीति, तत्र तत्र निवर्तते। स्वरूपमात्रनिबन्धनानां च शब्दानां तस्य स्वरूपस्य रूपान्तरेण प्रत्यायिततुम् अशक्यत्वात् नास्ति

निवर्तकं शब्दान्तरम्। तत्र लृतकशब्दो नामधेयत्वेन नियुज्यमानः अनपेक्षित बाह्यनिमित्तोऽसति निवर्तके शब्दान्तरे स्वरूपनिबन्धनः साधुः, स किमित न प्रयुज्यते? तस्मात् लृकार एवाशब्दस्य प्रयोगाद् अच्कार्यप्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्य उपदेश, यदि तत्रास्ति "ऋकारलृकारयोः सवर्णविधिः" (वा. १.१.६) इति। 'सति हि तस्मिन् ऋकार' एव अच्कार्यं प्रपिद्यते।

ततः "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति" प्रतीकं स्पष्टयता तेन कथितं यत् केचित् शब्दाः नियातार्थाः पर्यायाः तेषां शब्दानां नियताः अनुत्पाद्याः, पुरुषेण कर्तुः स्मरणात्। अस्ति तु संशयामो यो नामधेयत्वेन नियुज्मानः कस्मिंश्चिदर्थे अनियतः पौरुषेयेण व्यापारेण नियुज्यते। तत्र जातिशब्दो यदा जातौ प्रवर्तते तदापेक्षितनिमित्तवत्वात् शक्यते वक्तुं यदृच्छा स शब्द इति। अन्यान्यता पौरुषेया प्रवृत्तिः यथा जातेः अस्तित्वमतेन यावतच्चैते न तत्र शक्यन्ते पुरुषेण प्रयासः स्रष्टुम् इत्येव विशेषः।

यदा तु द्रव्ये निमित्तापेक्षया प्रवर्तते तदापि जातिशब्दाः। यदा तु अभिधेयं द्रव्यम् अस्य, द्रव्यशब्दः। एवं गुणशब्दोऽपि शुक्लादिः गुणाशब्दः, गुणसामान्ये यदृच्छाशब्दः गुणनिमित्तापेक्षया जातिशब्दः, गुणाभिधायित्वात् गुणशब्दः। एवं क्रियाशब्दः क्रियासामान्ये यदृच्छाशब्दः क्रियायां जातिशब्दः क्रियाशब्दो वा। यावति च शब्दे क्रियानुषङ्गः अस्ति सर्वस्य क्रियाशब्दत्वं कृदन्तेषु। इतरे विचारयन्ति यत् यदृच्छाशब्दा एव अमी जात्यादयस्तु केवलं भेदिका इति। अतः तिसृषु शब्दप्रवृत्तिषु नियतशब्दत्वं नियतार्थत्वं च। चतुर्थ्यां तु शब्दप्रवृतौ अस्ति पौरुषेयत्वम् इति।

साक्षाद्व्यवधानरहितः यत्र शब्दस्य सङ्केतोऽस्ति तत्र सोऽर्थः मुख्योऽस्ति। इति मन्यमानः सङ्केतितार्थगोचरशब्दस्य व्यापारः अपि अनिधारूपो मुख्यो भवति। अनुवाद्यर्थस्य विधेयार्थ परत्वं तात्पर्यम्।

मम्मटाचार्यमतेन यद्यपि[६] आनयनापनयनदिरूपायाः अर्थक्रियायाः[७] निर्वाहकत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या[८] व्यक्तिरेव। अतः व्यवहारेण जायमानो सङ्केतग्रहः तस्यां व्यक्तौ एव भवितव्यः। पुनरपि आनत्यात्[९] व्यभिचारात्[१०] च व्यक्तौ सङ्केतग्रहः केचित्। अस्मात् हेतोः अस्य=तदुपाधौ एव सङ्केतः। गुणवाचकं शुक्लपदं च जातिवाचकं गौपदं च यदृच्छात्मकं संज्ञारूपं डित्थपदं च वर्तन्ते। एभिः शब्दैः केवलं व्यक्तेः उपस्थितौ 'गौः शुक्लः चलो डित्थः' इत्यादीनां[११] विषयविभागो न सम्भवति। तेषाम् उपाधिभूतधर्मेषु जातिगुणक्रियायदृच्छाशब्देषु एव सङ्केतग्रहः भवति।

उपाधिभेदद्वारा शब्दानां विभाग चतुर्विधः मुख्यतः अयमुपाधिः द्विधा-वस्तुधर्मा वस्तूनि समवेतः इत्यर्थः। यदृच्छासंनिवेशितः, या इच्छा यदृच्छा। यदृच्छेति निपातः। तया सन्निवेशितः स्वेच्छानियुक्तः। वस्तुधर्मः द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। अनयोः साध्यरूपः वस्तुधर्मः क्रियेति उच्यते। सिद्धोऽपि वस्तुधर्मः द्विविधः। आद्यः पदार्थस्य प्राणपदः पदार्थस्य पदार्थोद्देश्यस्य प्राणनं प्राणो व्यवहारयोग्यता तत्पदतन्निर्वाहकः। विशेषः सजातीयेभ्यो व्यववर्तनात् "शिषः असर्वोपयोग' धातु १६१/६ इति धात्वनुसारात्। आधानं प्रत्ययः। प्राणपदत्वं जातित्वम्। तां विना वस्तुनः स्वरूपमेव न सिद्ध्येत्। जातेः प्राणपदत्वे सम्मतिः वर्तते। अतएव वाक्यपदीये हरिणा इद्मुक्तं यत् स्वरूपेण पिण्डमात्रेण गौः गौः इति व्यवहर्तुं न शक्यते अतिप्रसङ्गात्। अर्थात् गौः गौपदोदेश्यो धर्मी-स्वरूपेण उपाधि रहितव्यक्तिमात्रेण न गौः गोव्यवहारप्रयोजकः। गौः न अपि अगौः न गोभेदव्यवहार-प्रयोजकः। तदा गौः अपि अगौः स्यात्। प्राणप्रदां जातिं विना वस्तुतः स्वरूपमेव न सिद्ध्येत्। लब्धसत्ताकं प्राप्तव्यवहारयोग्यताकं

व्यवहारप्रयोजकं विशिष्टते=सजातीयेभ्यो व्यावर्तते।[१२] सिद्धस्य द्वितीयः भेदः गुणः।[१३] अतएव शुक्लादेः गुणस्य विशेषाधानहेतुत्वे उक्तवता काव्यप्रकाशकारेण निगदितं यत् अनेन उत्पन्नस्य द्रव्यस्य पश्चात् गुणेन विशेषणम् इति दर्शितम्। अतएव जातिगुणयोः महानुभेदः। साध्यस्य लक्षणम् निगदितवता तेनोक्तं यत् पूर्वापरीभूताः अधिश्रयणादयोऽवयवाः अस्याः पचनादिक्रियायाः तद्रूपः। पाकादिक्रियाया अपि नियत्वम्। तदुक्तं (वाक्यपदीये ३. का. १)-

यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन प्रतीयते।
आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते।।

अत्र अवधेयं यत् अधिश्रयणादिव्यापारप्रचयः क्रिया तस्याः अवयवाः अधिश्रयणादयः समूहस्यात्र अनतिरिक्ततया व्यापाराणां प्रत्येक पाकत्वेन क्रमेण पाक इति भ्रम एवेति। अक्रमस्य क्रमप्राप्तिरित्यर्थः। क्रमस्य स्वरूपम् उक्तवता इदं विवेचितं यत् असंव्यवच्छेद्यस्वलक्षणं बुद्धिद्वारा निर्ग्राह्यं यस्य, उपाधिप्रत्ययानन्तरम् उपाधिविशिष्टप्रत्यायनम् इति अस्ति क्रमः। (सोऽत्राकूतः)

वक्तुः 'यदृच्छा' इत्यादिना उक्तं चतुर्थमुपाधि विशदयता इदं प्रतिपादितं यत् स्वरूपं=स्फोटस्वरूपम् अन्त्यवर्णबुद्ध्या नितरां ग्राह्यम्। पूर्वपूर्वबुद्ध्या तु ईषद्ग्राह्यम्। अन्त्यबुद्ध्या स्फुटतरावभासनात् संहतक्रमम्। स्फोटस्य एकत्वात् वा संहतक्रमम्। द्वितीयस्तु जात्यादिविभागपरिसमाप्तिद्योतकः। डित्थादिशब्दानाम् उपाधित्वं न स्वीकृतम्।[१४] अयमेव द्रव्यशब्दः, शब्दस्य यच्चातुर्विध्यं तदुक्तम्-

शब्दैरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रियाः।
चातुर्विध्यात् अमीषान्तु शब्द उक्तः चतुर्विधः।।

एवं डित्थादिशब्दानां प्रथमवर्णाप्रतीत्या किंचितप्रकाशितं अन्त्यवर्णबुद्ध एवं डित्थादिशब्दानां प्रथम वर्णाप्रतीत्या किन्चित्प्रकाशितं अन्त्युवर्णबुद्ध्या निःशेषतो ग्राह्यम्। संहतक्रमं स्वरूपम्। नानावर्णात्मकघटादिपदवर्णक्रमशून्यं शब्दस्वरूपपम्। डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन वक्त्रा यदिच्छया कल्प्यते इति- संज्ञारूपयदृच्छात्मको डित्थादिशब्दः। तदाश्रितमेव (डितादिशब्दाश्रितमेव) शब्दस्वरूपं ध्वन्यात्मकम् अर्थेषु निवेश्यतेत्रउपाधित्वेन सङ्केत्यते। स्फोटशक्त्या एव स्वाश्रयपदविशिष्टधर्मिप्रतीतिः। जातिशक्तेः जातिविशिष्टव्यक्तिप्रतीतिवत्। डित्थादिपदस्य धर्मिणि बोध्यत्वमेव सम्बन्ध इति। संहृक्रमम् उपादाय इदं प्रपञ्चितं यत्पूर्वप्रयोगात् परप्रयोग इति जात्यादिशब्देषु क्रमः, सोऽत्र नास्ति, साक्षिप्रयोगत्वात् इति। उपाधित्वेन निवेश्यते। सङ्केताश्रयतया विशेषणत्वेन कल्प्यते।

डित्थादिषु अर्थेषु अप्रवृत्तित्वात् कथं विशेषणत्वमिति अस्य प्रश्नस्य समाधानं ददता सुधासागरे इदं प्रतिपादितं यत् डित्थादिपदं डित्थादीनाम् अविशिष्टाबोधकं भवतु इति इच्छात्मकसङ्कतसम्बन्धेन तद्वृत्तित्वात् तत्त्वम् अव्याहितम् इति भावः। न च डित्थादिपदज्ञानस्य स्वज्ञानहेतुत्वे आत्माश्रयः, विशेषणज्ञानस्य विशेषणविषयक-विशिष्टज्ञानहेतुत्ववत् स्वविशिष्टधर्मिज्ञानहेतुत्वेऽबाधात्। अवच्छेदकभेदात् डित्थादिपदज्ञानस्य तद्विशिष्टमृतिशाब्दबोधयोनिषु अत्यूहत्वात्। डित्थादिपदे शक्तिसिद्धौ च द्रव्यशब्दत्वं भट्टमते, शब्दस्य द्रव्यत्वात् अविरुद्धम् इति वदन्ति।

तदेवं प्राणपदा जातिः। विशेषाधानहेतुः गुणः। साध्यः क्रिया। यदृच्छाशब्दो डित्थादिरिति चतुर्धा उपाधिः उक्तः। तत्र सम्मतिं स्वीकुर्वता-भष्यकारेण प्रपञ्चितं यत् शब्दानमर्थे या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिनिमित्यस्यत्रनामैकदेशे नामग्रहणम्' इति प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः। प्रवृत्तिनिमत्तत्वं च यञ्ज्ञानात् शब्दप्रवृत्तिः तत्त्वम्। तथा च शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं चतुर्विधम्। एवं च उपाधेः (विशेषणस्य जात्यादेः) चातुर्विध्यात् शब्दस्यापि जातिशब्दो, गुणाशब्दः क्रियाशब्दः, यदृच्छाशब्दः इति चातुर्विधयम्।[१५]

काणादैः गुणत्वेन पठितेषु अणुत्वादिषु जातिव्यापकम् इति आशङ्क्यते। तेषां संङ्केतमात्र तत्। परमाणुलक्षणं तदता यदुक्तं तद् यथा-

जलसूर्यमरीचिस्थं सूक्ष्मं यद्दृश्यते रजः।
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्चते।।

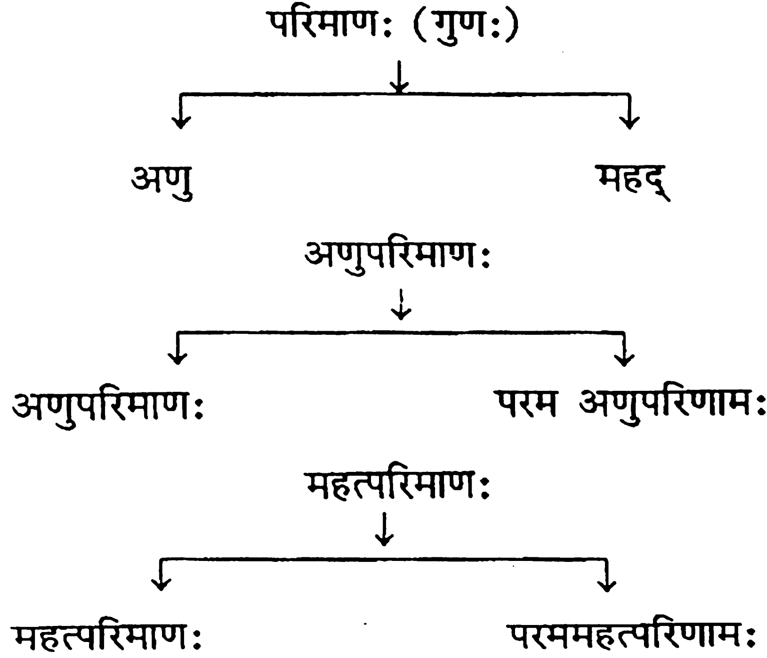
इत्यादिना परममहच्छब्दसङ्ग्रहः। वस्तुतस्तु परिमाणुव्यवहारः परमाणुत्वजातियोगादेव, अतो नातिव्यापकम्। विशेषाधानहेतुः गुणः इति अव्यापकं लक्षणम्। अणु महद्दीर्घं ह्रस्वं चेति कणादेन गुणत्वेन अभिमतानाम् आर्षत्वादीनां नित्यत्वेन विशेषाधायकत्वाभावात् इति आशङ्क्य तेषां वस्तुतो गुणत्वाभावात् अव्यापकत्वम् उक्तम। परमाण्वादीनाम् इति शब्दानामर्थे या प्रवृत्ति,[१६] सा प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् प्रकारचतुष्टयवती। शब्दकोस्तुभकारमते तत्र यदृच्दाशब्दो नाम वक्त्रा स्वेचछया सन्निवेशितः।

स च अनेकविधः एकव्यक्तिसन्निवेशितो डित्थादिरेकः। तत्र न किञ्चित् अतिरिक्तं प्रवृत्तिनिमित्तम् आनन्त्यभिचारायोः अभावात्। किन्तु शक्यस्य एव अर्थस्य विषयताद्वयेन भानम्। तदुत्तरात्वादेः प्रकारत्वावच्छिन्नः स पदार्थः। यद्वा शब्दपराद् वाच्येऽर्थे वत्वादिः। एवं कादिशब्दानां कादीनाम् एकत्वमते तेषु शक्तिः। ततो डित्थपदार्थात् इव शक्यार्थे एवत्वादिः। एवं प्रदीपकारस्य विचारानुसारम् अर्थगतं प्रवृत्तिनिमित्तम् अपेक्ष्य यः शब्दः प्रयोक्तुः अभिप्रायेण प्रवर्तते स यदृच्छाशब्दो डित्थादिः। उद्योतकारस्य अस्मिन् विषये यो विचारः स यथा -

'शक्तिबोधनं प्रयोक्तुः अधीनम्। अन्यथा शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यतापत्तिः। एवं च स्वेच्छया एकास्यां व्यक्तौ सङ्केत्यमानः शब्दो यदृच्छाशब्द इति बोध्यम्।'

गौतमेतरोक्तविभाजनानुसारं प्राणपदः तदविशेषाधानहेतुधर्मो गुणः परन्तु वैशेषिकदर्शनानुसारं परिमाणेऽपि गुणशब्दव्यवहारः। तत्र रूपमरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणादिषु चतुर्विंशतिगुणेषु परिमाणस्यापि गणना कृता। अयं परिमाणः अणुमहदफभेदात् द्विविधः। पुनः उप-अणुपरिमाणो द्विविधः- अणुपरिमाणः परम-अणुपरिमाणः च। तथैव महत्परिमाणोऽपि द्विविध :- महत्परिमाणः परममहत्परिमाणश्च। एतेषु 'परमअणुपरिणामः केवलं परमाणुसञ्ज्ञकपदार्थे वर्तते। अयम् अणुपरिमाणः पारिमाण्डल्यपरिमाणनाम्नाऽपि प्रयुज्यते। परमाणुसंज्ञकपदार्थः पृथिव्यादीनां सूक्ष्मतमः अविभाज्योऽवयवः। अयं परमअणु-परिमाणः परमाणुरूपस्य सूक्ष्मतमदार्थस्य प्राणपदा धर्मः। अयं नास्ति विशेषाधानहेतुः। अतः परिभाषानसारं परमअणुपरिमाणस्य वाचकः परमाणुपरिमाणः जातिः। परन्तु वैशेषिकनये तत्र गुणशब्दव्यवहारः। अत्र किं कारणम्? इत्यस्य समाधनं ददता ग्रन्थकारेण उत्तरितं यत् परमअणुपरिमाणः वस्तुतः जातिशब्दः। लोके प्रसिद्धगुणवृद्ध्यादयः शब्दा अन्येषु अर्थेषु वर्तन्ते। परन्तु व्याकरणाशास्त्रे

तेषां प्रयोगः विशेषेषु अर्थेषु भवति। वैशेषिकानयेऽपि परमाणुपरिमाणस्य गणना गुणेषु कृता। उक्तसर्वेषां भेदानां तालिका अध एवं दीयते-

परम-अणुपरिणामात् प्रारभ्य परममहत्परिमाणादीनां प्राणप्रदत्वात् तेषां जातिशब्दत्वे औचित्स्वीकारोऽपि वैशेषिकदर्शने तेषां गुणमध्ये पाठात् तत्र गुणत्वं परिभाषया निर्धारितम्, यथा व्याकरणये परिभाषयोः नदीगुणवृद्ध्यादयो विशेषसांशब्दः निर्धारिताः।[१७]

ग्रन्थकारेणोक्तं यत् व्यक्तौ सङ्कतग्रहस्वीकारात् आनन्त्यव्यभिचारदोषौ आपततः। अतः व्यक्तौ सङ्केतग्रहं न मत्वा व्यक्तेः उपाधिभूतेषु जात्यादिषु धर्मेषु एद सङ्कतग्रहः स्वीकर्त्तव्यः। गोव्यक्तिषु एकैव अत एव तत्र सङ्केतग्रहस्वीकारे एकस्मिन्नेव स्थाने सङ्कतग्रहत्वात् सर्वासां गोव्यक्तीनां उपस्थितिः भवेत्। एवं शुक्लादिगुणः सर्वत्र एक एव। अतएव सकृत् सङ्केतग्रहे सर्वेषां शुक्लपदार्थानां तेनैव बोधो भवितुमर्हति। पृथक पृथक शक्तिग्रहो नावश्यकः।

आशङ्क्यते यद् हिम-पय-शङखद्याश्रेयेषु अनेकेषु शुक्लपदार्थेषु शुक्लत्वं भिन्नं भिन्न प्रतीयते। एवं ओदन-इष्टिपाकादिषु क्रियासु पाकादिक्रिया अपि भिन्ना भिन्ना भवति। अतएव एकत्र शुक्लपदस्य सङ्केतग्रहः व्यर्थः। यथा भिन्नासु गोव्यक्तिसु एकस्यां व्यक्तौ सङ्कतग्रहस्वीकारे आनन्त्यव्यभिचाराख्यौ दोषौ भवतः तथैव हिम-पयः शङखांदिषु आश्रितेषु शुलादिगुणेषु पाकादिक्रियासु भिन्नत्वेऽपि आनन्त्यव्यभिचाराख्यौ दोषौ भवितुमर्हतः। अतः एकत्र सङ्केतग्रहस्वीकारो व्यर्थ एव।

उपर्युक्तशङ्काया समाधानं ददता ग्रन्थकारेण इदं प्रतिपादितं यत् शुक्लादिगुणस्य पाकादिक्रियाणां भिन्नषु पदार्थेषु पृथक् पृथक् रूपं दृश्यते। तत्कारणं तेषां स्वाभाविको भेदो नास्ति अपितु तत्र उपाधिभेद एव। यथा-

एकमेव मुखं समतलेषु नतोदरेषु उन्नतोदरेषु च भिन्नेषु मुकुरेषु अथवा तैलजलादिषु भिन्नमेव प्रतीयते। परन्तु तेषाम् अयं भेदः पारमार्थिकः। स भेद औपाधिकः। अतः गुणक्रियादिषु सङ्केतग्रहस्वीकारे न कोऽपि दोषः अग्रे अयमेव विषयः प्रतिपादितः। स यथा–

"गुणक्रियायदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणाम् अपि आश्रयभेदाद् भेद इव लक्ष्यते। यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतैलोद्यालम्बनभेदात्।"

'सङ्केतितश्चतुर्भेदी जात्यादिः जातिरेव वा' इत्यत्र सङ्कतितस्यार्थस्य विषये १. जात्यादिः २. जातिरेव वेति पक्षद्वयं प्रदर्शितम्। अनयोः जात्यादिरयं पक्षः वैयाकरणानामथ च तेषाम अनुयायिनाम् आलङ्कारिकाणां वर्तते। 'जातिरेव वा' अयमपरः पक्षः मीमांसकानामस्ति। जात्यादिरूपप्रथमपक्षानुसारेण जातिगुणक्रियादृच्छारूपात्मकपदार्थस्य उपाधिभूतेषु चतुर्षु अर्थेषु सङ्केतग्रहो भवति। अस्य पक्षस्य आधारभूतं वचनं महाभाष्यकारस्य वर्तते- 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः'। अस्माद् हेतोः इदं प्रमाणम् ग्रन्थकारेण उद्धृतम। तेन चतुर्णां शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्त् उपपादितं च।

ततः 'जातिरेव वा' इत्ययं मीमांसानां अपरः पक्षो विद्यते। तेषां मते केवलं जातौ एव शक्तिग्रहः शब्दशक्तिर्वा। जातिरेव शब्दप्रवृत्तिनितमत्तं उचितम् इति तेषाम् इयं विचारणा। जातिशब्देषु यथा सङ्केतग्रहः तथैवतेषां मतानुसारं गुणक्रियायदृच्छानामपि जातौ एव सङ्केतग्रहः स्वीकुर्यात्।

अनुगत (एकाकार) प्रतीतिकारणं सामान्यं जातिर्वा। गुणक्रियायदृच्छाशब्देषु अपि जातिं अन्वेष्टुं शक्यते। यथा हिम-पयः शङ्खादिषु शुक्लपदार्थेषु 'शुक्लः शुक्लः' इति इयमनुगतप्रीतिः (एकारप्रतीतिः) भवति। अत्र शुक्लत्वसामान्यमेव कारणम्। जातिरेव सामान्यम्। अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यमिति तल्लक्षणम्। यथा दशघटव्यक्तिषु 'घटः घटः' इत्यस्य अनुवृत्तिप्रत्ययस्य कारणं शुक्लत्वसामान्यमेव तथैव दशस्थानेषु विद्यामानेषु शुक्लव्यक्तिषु 'शुक्लः' इतीयमनुगतप्रीतिः (एकाकाप्रतीतिः) भवति, शुक्लत्वसामान्यं तत्। एवं च गुडतण्डुलादीनां पदार्थानां पाके विद्यमानायां पाकक्रियायां 'पाकः' इति अस्याः अनुगतप्रतीतेः कारणपरकत्वसामान्यमिति।

चदृच्छाशब्दाः विभिन्नैः जनैः उच्चार्यन्ते। प्रतिक्षणं च परिणामहेतुत्वात् विद्यमानेषु तेषाम् अर्थेषु अपि सामान्यम् अन्वेष्टुं शक्यते। अतएव जात्यातिरिक्तेषु। अवशिष्टेषु त्रिषु अपि जातौ एव सङ्केतग्रहः स्वीकार्यः। जातिरेव तेषां शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं बोद्धव्यम्। सामान्यलक्षणे सामान्यमेव अनुवृत्तिप्रत्ययस्य कारणं भवति। तस्य नित्येषु अनेकेषु चापि समवेतत्वम्। 'नित्यत्वे सत्यम् अनेकसमवेतत्वं सामान्यम्' इतीदं 'सामान्य' स्य अन्यल्लक्षणम्। तदनुसारं शुक्लदीनां सामान्यत्वे न किमपि काठिन्यम् अनुभूयते भिन्नेषु पदार्थेषु विद्यमानस्य शुक्लरूपस्य भिन्नत्वात्। जात्यादिपक्षे-अनेकेषु पदार्थेषु विद्यमानानां शुक्लादिगुणानाम् एकरूपत्वे मीमांसकान विश्वसन्ति। तेषां मते भिन्नेषु च पदार्थेषु विश्वसन्ति। तेषां मते भिन्नेषु च पदार्थेषु च पदार्थेषु विद्यमानानां शुक्लादीनाम् अभिन्नत्वम् अनुभवविपरीतं तेषां शुक्लत्वप्रतीतौ भेदत्वात् अतः तेषां भिन्नत्वे न कोऽपि सन्देहः। तेषु अनुगतप्रतीतिहेतुत्वात् शुक्लत्वसामान्यं समीचीनम्। इत्थं पाकादिक्रियासु अपि पारमार्थिकभेदस्य विद्यमानत्वात् तासु पाकत्वादिजातेः प्रवृत्तिनित्तित्वमुचितमेव। अतः जातिशब्दातिरिक्त्योः गुणाक्रियाशब्दयोः जातित्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति मत्वा तत्रैव सङ्केतग्रहणम् उचितमिति सिद्ध्यति।

परन्तु सामान्य (जाति) लक्षणे 'अनेकसमवेतत्व' स्य समावेशात् यदृच्छाशब्देषु जातेः प्रवृत्तिनिमित्तवे काठिनन्यमनुभूयते। तत्र किं काठिन्यम्? तदुच्यते-यदृच्छाशब्दाः अनेकेषां जनानां न वाचकाः, ते केवलं रूढाः। तेषु 'अनेकसमवेतत्वस्य न' विद्यमानात् जातेः कल्पनां कथं कुर्यादिति। जातित्वं तु अनेकासु व्यक्तिषु अनेकसमवेतधर्मत्वम्।

अथ च यदृच्दाशब्देषु तत् स्फोटरूपात्मकम् अपि। तस्या वाच्यार्थो व्यक्तिविशेषः। अस्यां स्थितौ तत्र जातिं कथं स्वीकुर्यात्? अस्याः शङ्कायाः समाधानं दददूभिः मीमांसकैः इदं प्रतिपादितं यत् उच्चारकव्यक्तिभेदात् शब्देषु प्रतिक्षणं विद्यमानां वृद्धि ह्रासरूपपरिवर्तनमाधारीकृत्य वा व्यक्तिभेदो भवति। एतदुक्तं भवति-बालवृद्धशुकाद्युदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च अनेकत्वं स्वीकृत्य तत्र अनुगतप्रतीतिकारिणी डित्थादिकल्पनां कर्तुं शक्यते। एवं 'प्रतिक्षणं परिणामिनो हि सर्वे भावाः ऋते चितिशक्तेः' इत्ययं सिद्धान्तः।

तदनुसारं यदृच्छाशब्दाः प्रतिक्षणं परिवर्तन्ते। अस्मात् परिवर्तनात् तेषां वाच्यार्थाः व्यक्तीष्वपि भिद्यन्ते। तत्र अनुगतप्रतीतिकारणत्वं जातित्वं इति स्वीकर्तुं शक्यते। अतः यदृच्छाशब्दानां संङ्केतग्रहः जातौ एवंति बोद्धव्यम्।

इत्थं मीमांसकाः केवलं जातौ एव सङ्केतग्रहः स्वीकुर्वन्ति। कारिकायां 'जातिरेव वा' इति लिखित्वा तेषामेव मीमांसकानां मतं ग्रन्थकारेण प्रदर्शितम्।[१८] ग्रन्थकारस्य अनभीष्टं मतमिदम्। सङ्केतगेहविषयको नैयायिकविचारः उपर्युक्तानाम् अन्येषां विचारेभ्यो भिन्नः। तेषं मते सङ्कतग्रहो न केवलं जातौ न केवलञ्च व्यक्तौ। केवलं व्यक्तौ सङ्तग्रहस्वीकारात् आनत्त्यवभिचारदोषौ भवतः। केवलं जातौ सङ्केतग्रहस्वीकारे शब्दात् केवलं जात्युपस्थितेः व्यक्तिभानं शब्दात् न भवितुं शक्यते। जातौ शक्तिं स्वीकृत्य यदि व्यक्तिभानम् आक्षेपात् अंगींकारे शब्दाबोधे तस्य अन्वयः न सम्भवेत्। 'शाब्दी हि आकाङ्क्ष शब्देनैव पूर्यते'। इति अयं सिद्धान्तः। अस्य सिद्धान्तस्यानुसारेण शब्दशक्तिलभ्यस्य अर्थस्यैव श्शाब्दबोधेऽन्वयः भवति नान्यत्र। आक्षेपलभयस्य अर्थस्य शाब्दबोधे नान्वयः। अतएव नैयायिकमतेन सङ्केतग्रहः केवलं व्यक्तौ केवलं जातौ वा न स्वीकर्तुं शक्यते। अतः व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः (न्यायसूत्र. २.२.६८) नैयायिकसिद्धान्तोऽयम्। अयमेव सिद्धान्तः ग्रन्थकारेण 'तद्वान् पदार्थः' इति लिखित्वा प्रदर्शितः। तद्वान् जातिमानिति।

अर्थात् जातिविशिष्टव्यक्तौ एव सङ्केतग्रहः स्वीकारणीय इति नैयायिकमतम्। अस्मिन् विषयै बौद्धदार्शनिकानाम् अपि पृथक मतम्। तन्मते शब्दस्य अर्थः अपोहः। 'अतद्व्यावृत्त्विं 'तद्भिन्नत्वं' वा अपोहत्वम्। 'क्षणभङ्गवाद' बौद्धानां प्रथम सिद्धान्तः। तन्मते सर्वे पदार्थाः क्षणिकाः। इदमेव कारणं बौद्धाः सामान्यं न स्वीकुर्वन्ति सामान्यस्य नित्यत्वात्। तेषां मते अनुगतप्रीतिहेतुत्वम् अपोहत्वम् 'अपोह' शब्दः बौद्धदर्शने पारिभाषिकः।

दशाघव्यावृत्तित्वम्' घटभिन्नभिन्नत्वं वा। प्रत्येकं घटः अघटः घटभिन्नः जगतो भिन्न इति। अतः तत्र घटः इति इयम् एका प्रतीतः। अतएव बौद्धमते अपोहशब्दोऽर्थवान् इति। तत्रैव सङ्केतग्रहोऽङ्गीकरणीयः। बौद्धमतस्यास्य सङ्केतः ग्रन्थकारेण 'अपोहो वा शब्दार्थः' इति लिखित्वा कृतः। सङ्केतग्रहविषयाकाणां सर्वेषां पाक्षाणां विवेचनं तत्र विस्तरभिया ग्रन्थगौरवभयात् च समासेननैव कृतम्।[१९]

अत्र सङ्केतग्रहविषयकात्मकानि चत्वारि मतानि प्रदर्शितानि ग्रन्थकृता। प्रथमेन मतेन सह 'महाभाष्यकारः', द्वितीयेन सह 'इति अन्ये', तृतीयेन चतुर्थेन च सह 'कौश्चित्' इति पदत्रयं तेन प्रयुक्ततम। नरसिंहादिटीकाकाराणां

मते एतेषु मतेषु न किमपि मतं ग्रन्थकारेण अभिमतम्। परन्तु नरसिंहार्दीनाम् एव कथनं अगर्माचीनम् काव्यशस्त्रे प्रायः व्याकरणनयस्य दार्शनिकसिद्धान्ताः स्वीकृताः। स्वयं ग्रन्थकारेण 'बुधैः' वैयाकारणैः' इत्यादि लिखित्वा अस्य सिद्धान्तस्य पुष्टिः कृता। अत एव अत्रापि वैयाकरण- सिद्धान्तानुसारं जातिगुणक्रियायदृच्छाशब्देषु सङ्केतग्रहोऽभीष्ट। सिद्धान्तः। महाभाष्यकारस्योल्लेखः तेन स्वमतं प्रमाणयितुं कृतः। एतेन महाभाष्यकारस्यैव मतस्य समर्थनं भवति।

सन्दर्भ - संकेताः

१. (i) शबदार्थौ सहितौ काव्यं गंद्य पद्यं च तद् द्विधा। - भामहः, १.१६

(ii) काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। - वामनः, १-१

(iii) शब्दार्थौ काव्यम्। - रुद्रटः, काव्यालङ्कारः, २.१

(iv) अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम्। हेमचन्द्रः

(v) शब्दार्थौ निर्दोषो प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम्। - वाग्भटः

(vi) गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ। - विद्यानाथः, प्रतापरुद्रः च

(vii) शब्दार्थौ वपुरस्य विबुधैः आत्माभ्यधायि ध्वमिः। विद्याधरः, एकावलीः

२. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषात् विवृतेः वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।

इति दाक्ष्यादिशब्दानां दक्षाद्यपत्येषु शक्तिग्रहो व्याकरणात्।

गोसदृशापिण्डदर्शनात् गोसदृशोगवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यस्मरणे अयं गवयपदवाच्य

इति उपमानत्। "विनायको विघ्नराजद्वैमतातुरगणाधिपः" इत्यादौ कोषात्, आप्तोदेशात् प्रामाणिकवचनात्।

३. यस्यां गोव्यक्तौ सङ्तग्रहः स्वीकृतः तदतिरिक्तायाः गोव्यक्तेः गोशब्दाद् मानं न स्याद इति व्यभिचारः इति विवरणकाराः। शक्तिग्रहाविषयी भूतसयापि शाब्दबोधविषयतवे व्यभिचारेण शक्तिग्रहस्य कारणतानुपपत्तेः इत्यर्थः। यद्वा व्यभिचारात् व्यभिचारप्रसङ्गात्।

संड्केतग्रहाविषत्वाविशेषे अश्वादेरपि भानप्रसङ्गात् इत्यर्थः इति नरसिंहठक्कुरः।

-काव्यप्रकाशटीका, बालबोधिनी, पृ. ३२-३३, भण्डारकरप्राच्यशोधसंस्थान्, पुणे, १६८३

४. (i) चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणाशब्दाः क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाः चतुर्थाः। - म. भा. झलृक सूत्रे।

(ii) महाभाष्दीपिका- प्रथमाध्यावस्य प्रथमपाद, द्वितीयाह्निकम्) ऋलृक् सूत्रे

५. (i) सङ्केतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च।।

जातिः गोपिण्डादिषु गोत्वादिका। गुणो विशेषाधनहेतुः सिद्धो वस्तुधर्मः। शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः

कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। एकव्यक्तिवाचिनो हरिहरडित्यडवित्यादयः। क्रिया साध्यरूपा वस्तुधर्माः। एषु हि अधिश्रयणा-वश्रयणनतादिपूर्वापरीभूतो व्यापारकलापः पाकादि शब्दवाच्यः एषु एव हि व्यक्तेः उपाधिषु सङ्केतो गृह्यते। न व्यक्तौ। आनन्त्यवभिचारदोषापातात्।

– साहित्यदर्पणः द्वितीयः परिच्छेदः कारिका (४)।

(ii) व्यक्तिविवेके राजानमहिमभट्टेनापि शब्दचलुष्टयवादः स्वीकृतः। यथा –

'तत्र सत्वप्रधानानि नामानि। तानि अपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति। जातिगुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमित्तानं बहुत्वात्। तद्यथा घटः पट इति जातिशब्दः। शुक्लो नील इति गुणशब्दः। पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः। दण्डी विषाणीति द्रव्यशब्दः।'

६. उक्तं च प्रदीपे "ननु आयं घिभागः अनुपपन्नः जात्यादेः असङ्केकतितत्वात् आद्यसङ्केतग्रहस्य व्यवहारमात्राधीनतया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यातायां व्यक्तौ एव तदौचित्यात्" इति। बालबोधिन्याम् उद्धृतः भाष्यप्रदीपस्यांशः।

७. अर्थो दुग्धादिरूप प्रयाजनं तस्मै या क्रिया गोरानयादिरूपा तत्कारितया तन्निर्वाहकत्वेन इत्यर्थः। उक्तं च अन्यत्रापि, अर्थक्रिया तां करोति तां करोति शीलम् अस्याः सा अर्थक्रिकारिणी तस्याः भावो अर्थक्रियाकारितातया इत्यर्थः। यथ घटो जलस्य आहरणरूपां क्रियां करोति इति घटस्य अर्थक्रियाकारित्वम् इति। अर्थक्रियेत्युपपदे करोतेः णिनिप्रत्ययः। -बालबोधिनी, पृ. ३२, भण्डारकरप्राच्यशोसंस्थान, पुणे, १९८३।

८. प्रवृत्तिनिमित्तवृत्योः योग्या विषयीभूता व्यक्तिरेव जात्याद्याश्रयः एव, न तु जात्यादिः इत्यर्थः। इति तत्रैव व्यक्तौ एव। सङ्केतो युक्तः इति शेष। तदेव

९. आनन्तानां गोव्यक्तीनां एकपदोपस्थित्यसम्भवेन तत्र सङ्केतो ग्रहीतुं न शक्यते।

-बालबोधिनी, पृ. ३२, भण्डारकरप्राच्यशोधनसंस्थान पुणे, १९८३।

१०. "यस्यां गोव्यक्तो सङ्केतग्रहः स्वीकृतिः तदतिरिक्तायाः गोव्यक्तेः गोशब्दात् भानं न स्यादिति व्यभिचारः" – इति विवरणकाराः "शक्तिग्रहाविषयी भूतस्यापि शाब्दबोधविषयत्वे व्यभिचारेण शक्तिग्रहस्य कारणतानुपपत्ते इत्यर्थः।। यद्वा व्यभिचारात् व्यभिचारप्रसङ्गात्।

सङ्केतग्रहाविषयत्वाविशेषे अश्वादेरपि भानप्रसङ्गात् इत्यर्थः" इति। नरसिंहठक्कुराः।

"सङ्केततिस्यैव शाब्दबोध इति नियाभावप्रसङ्गात् इत्यर्थः इति प्रभाकृतः।

११. विषमः पदार्थः। प्रवृत्तिनिमितम् इति यावत्। तस्य विभागे-भेदः न प्राप्नोति, न स्यात् इत्यर्थः। तथाहि। गोरूपजातिमान् शुक्लरूपगुणवान्, चलनरूपक्रियावान् डित्थनामायमिति तात्पर्येण 'गौः शुक्लः चला डित्थः' इति प्रयोगे गवादि इति चतुर्भिः अपि शब्दैः एक सैव गोव्यक्ति उच्यते, इति प्रवृत्तिनिमित्तस्य भेदो न स्यात्। व्यक्तिवादिमते व्यक्तेरेव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्। तस्याश्च व्यक्तेः प्रकृते एकत्वादिति। तथा च विषयविभागाभावे गवादिशब्दानां 'घटः कलश' इत्यादीनाम् एव एकार्थवाचकत्वेन पर्यायतया सहप्रयोगो न

स्यात्। उपाधिवादिमते तु जातिगुणक्रियायदृच्छानां प्रवृत्तिनिमित्तनां भेदेन गवादिशब्दानां पर्यायत्वाभावात् भवति सहप्रयोगः इति भावः। आप्नोतेः सकर्मकत्वे अपि अत्र अर्थान्तरवृत्तित्वाद् अकर्मकत्वं 'धाताः अर्थान्तरं वृत्तेः' इति वचनात् इति।

('धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात्। प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया।।'' इति धातोः अथान्तरे वृत्तेः यथा- वहति भारम्। नदी वहति। स्यन्दते इति अर्थः। धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात् यथा-जीवतित्रनर्तनं करोति इत्यर्थः।

प्रसिद्धिः यथा-मेघो वर्षति। अत्र जलमिति कर्मप्रसिद्धम्। कर्मणः अविवक्षतो यथा-
'हितात्र यः संशृणुते स किं प्रभु। अत्र हितमिति कर्म, अविवक्षित इति बोध्यम्)
-बालबोधिनी, पृ.३३, भं) प्रा. शो. पुणे, १९८३

१२. उपाधिश्च द्विविधः वस्तुधर्मो वक्तृयदृच्छासंनिवेशितश्च। वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। सिद्धोऽपि द्विविधः पदार्थस्य प्राणपदो विशेषाधानहेतुश्च। तत्र आद्यो जातिः। उक्तं हि वाक्यपदीये- 'न हि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वादिसम्बन्धाच्च गौः' इति।
-काव्यप्रकाशः द्वितीयोल्लासः।

१३. द्वितीयो गुणः। शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। -तदेव

१४. डित्थादिशब्दानाम् अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं संहिताक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति।
- काव्यप्रकाशः द्वितीयः उल्लासः

१५. ''गौः शुक्लः चलो डित्थः इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः'' इति महाभाष्यकारः (ऋलृक् सूत्रे)। काव्यप्रकाशः द्वितीयोल्लासः तत्र मम्मटाचार्येण उद्धृतोऽशः।
(चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः - जातिशब्दा, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदृच्दाशब्दाश्चतुर्धा।।
- व्याकरणमहाभाष्याम् १ अ. १- पाद, प्रत्याहारह्विनिके ऋलृक्।।२।।

१६. व्याकरणमहाभाष्यम् १.१.२ प्रत्याहाराह्निकम्

१७. परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्।
-काव्यप्रकाशः, द्वितीयोल्लासः, ८ का०, १० सू.

१८. हिमपयः शङ्खाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लदिषु यादृशेन शुक्लः इति अभिन्नाभिधान- प्रत्योत्पत्तिः तत् शुक्लादि सामान्यम्। गुडतण्डुलादिपाकादिषु एवम् एव पाकत्वादि। बालवृद्धशुकाधुदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च, प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वाद्यर्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति अन्ये.....।
-काव्यप्रकाशः, द्वितीयोल्लासः, का. ८, सू. १०।

१९. तद्वानपोहो वा शब्दार्थः। कैश्चिदुक्तं इति ग्रन्थगौरवमयात् प्रकृतानुपयोगात् न दर्शितम्। -काव्यप्रकाशः, द्वितीययोल्लासः, का. ८, सू. १०।

■ पता : वाचस्पति (दि. वि.)

संस्कृतभाषाशिक्षणे अर्थग्रहणम् अद्यतन-आवश्यकता

■ सोहन लाल पाण्डेय

'अर्थग्रहणम्' पठनस्य श्रवणस्य वा माध्यमेन जायमाना एका परिणामात्मिका-व्यवहारपरिवर्तनात्मिका च प्रक्रिया वर्तते। अस्याः प्रक्रियायाः पञ्च-सोपानानि भवन्ति-

१. **प्रत्यभिज्ञानम्** – अस्याः प्रक्रियायाः प्रथमं सोपानमिदम्। प्रत्यभिज्ञानं यान्त्रिकपक्षमपि भवति। पठनस्य श्रवणस्य परिस्थित्यामिदं स्वतः जाग्रतं भवति। वयं प्रत्येकम् अक्षरस्य, प्रत्येकं शब्दस्य, प्रत्येकं वाक्यस्य प्रत्यभिज्ञानं कुर्मः। प्रत्यभिज्ञानमर्थग्रहणस्य प्रथमसोपानवत् कार्यं करोति। प्रत्यभिज्ञानं विना अर्थग्रहणं नैव भवति।

२. **अर्थावबोधः** – अर्थग्रहणस्य प्रक्रियायाः द्वितीयं सोपानमिदं यत्र पाठकः श्रोता वा कस्यचित् शब्दस्य, वाक्यस्य प्रत्यभिज्ञानानन्तरं मनसि व्याख्यायाः विश्लेषणस्य माध्यमेन अर्थस्य अवबोधं करोति। अत्र अस्मिन् सोपाने चिन्तनं मननं च प्रचलति यस्य माध्यमेन अर्थस्य अवबोधो भवति। किन्तु अर्थग्रहणम् अस्मिन् सोपाने पूर्णतां नैव प्राप्नोति।

३. **मूल्याङ्कनम्** – प्रत्यभिज्ञान-अर्थावबोधानन्तरम् अर्थग्रहणस्य प्रक्रियायाः तृतीयं सोपानमायाति तदस्ति मूल्याङ्कनम्। अर्थग्रहणे अस्य सोपानस्य महानुपयोगिता वर्तते। श्रोता पाठको वा ग्रचितस्य विचारस्य उपयोगितायाः औचित्यस्य, विश्वसनीयतायाः च परीक्षणं करोति इदं मूल्याङ्कनम्। मूल्याङ्कनस्य माध्यमेन श्रोता पाठको वा विचारान् अभिलषति निन्दति च।

४. **प्रतिक्रिया** – अर्थग्रहणस्य प्रक्रियायाः चतुर्थमिदं सोपानम्। यदा पाठकः श्रोता वा कस्यचित् विचारस्य पठन श्रवणं वा करोति तदा तस्य विचारस्य मूल्याङ्कनकाले तस्य मनसि भावात्मकप्रतिक्रिया अपि भवति। कुत्रचित् सः विचारेण साकं प्रभावितो भवति, कुत्रचित् आनन्दं द्वेषं रूचिमरूचिं सन्तोषमसन्तोषं वा प्रकटयति। प्रतिक्रिया च पूर्वानुभवानां माध्यमेन संचितज्ञानस्य माध्यमेन प्रभाविता अपि भवति।

५. **अनुप्रयोगः** – इदं पञ्चमं सोपानमर्थग्रहणस्य प्रक्रियायाः अन्तिमं सोपानं चास्ति। अर्थग्रहणं तदैव सार्थकं भवति यदा श्रोता पाठको वा पठितानां श्रुतानां विचाराणाम् अन्यस्मिन् प्रसङ्गे अनुप्रयोगं करोति। तस्य व्यवहारे किमपि अपेक्षितं परिवर्तनं दृश्यते यस्य माध्यमेन स आत्मतोषमनुभवन्ति च।

वस्तुतः अयं नूतन दृष्टिकोणः पाश्चात्य दृष्टिकोणः। अस्य विचारस्य उत्पत्ति पाश्चात्यराष्ट्रेषु विशेषतः अमेरिकादेशे विंशति शताब्द्या अन्तिमेषु वर्षेषु अभवत्। भारतदेशे अस्य विचारस्य दृष्टिकोणस्य प्रसारः आंग्लभाषायामभवत्। हैदराबादनगरे "Central Institute of English and foreign Languages" यदस्ति तस्य माध्यमेन भारते अर्थग्रहणस्य विचारस्य प्रसारः अभवत्। अनेनैव माध्यमेन केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षाबोर्ड इत्यस्य आंग्लभाषायाः पुस्तकेषु कानिचित् परिवर्तनानि अभवन्। विंशतिशताब्द्या अन्तिमे दशके आंग्लभाषायाः पुस्तकेषु गहनाध्ययनस्य परम्परायाः अर्थग्रहणस्य (Comprehension) दृष्ट्या समावेशो अभवत्।

राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानपरिषद् इत्यस्याः संस्थायाः माध्यमेन एकं प्रकाशनमभवत् तदस्ति–*"Concept and Meansurement of language Comprehensibility-Emerging Trends." and Towards a Model Text Book Comprehensibility."*

आंग्लभाषायामधुना पाठ्यपुस्तकानि अर्थग्रहणाधारितानि सन्ति। अस्य माध्यमेन बालकाः विस्मृतानां पाठानां गहनमध्ययनं कुर्वन्ति, ते प्रत्यभिज्ञानं कुर्वन्ति, चिन्तनं मननं कुर्वन्ति, समुचितस्य अर्थस्य अवबोधं कुर्वन्ति मूल्याङ्कनं कुर्वन्ति, अनुप्रयोगं च कुर्वन्ति।

अस्याः प्रणाल्याः माध्यमेन अहं मन्ये आंग्लभाषाविद्यालयेषु छात्राः न केवलं भाषायां सफलाः अपितु ते भाषायाः माध्यमेन विविधेषु विषयेषु अपि कुशलाः भवन्ति। हन्त ! अस्याः प्रणाल्याः उपयोगः भारतीयभाषासु नास्ति, ना भवत्। छात्राणां कृते अधुनाऽपि गहन पठनस्य कृते विशदाध्ययनस्य कृते च पाठ्यपुस्तकानामभावो वर्तते। वयं लघुलघुपाठानां विशदव्याख्यायाः माध्यमेन अध्यापककेन्द्रित, विषयवस्तुकेन्द्रित शिक्षाप्रणाल्याः माध्यमेन आत्मानं धन्यं मन्यामहे। अस्माकं पाठ्यपुस्तकानां लेखकाः पाठ्यपुस्तकेषु किमवगमनीयमिति सर्वं लिखन्ति। तेषां परिचर्चा अत्र अनावश्यकी वर्तते।

उत्साहस्य उमंगस्य इयं वार्ता यत् आंग्लभाषाया अर्थग्रहणविषयकं कार्यमवलोक्य भारतीयभाषासु कतिपय-अनुसन्धातारः अस्मिन् विषये कार्यं कृतवन्तः। मुख्यतः हिन्दी-भाषायां मराठी-गुजराती भाषायां च कतिपयानि कार्याणि एकविंशशताब्दस्य प्रथमदशके अभवन्। तेषां प्रयोगात्मककार्याणाम् उत्साहजनकाः परिणामाः आगताः। पी.के. गौर नामाख्यः विद्वान् अम्बेडकरविश्वविद्यालय आगरानगरतः अर्थग्रहण-निष्पत्ति इत्यनयोः विशदमध्यनं हिन्दीभाषायाः छात्राणामुपरि कृतवान्[१]। के.जे. पटेल महोदयः सरदारपटेलविश्वविद्यालयः गुजराती भाषायाः छात्राणामुपरि एकं विशदमध्ययनम् अर्थग्रहणस्य कृते कृतवान्[२]। तस्य अध्ययनस्य परिणामाः अतीव उत्साहास्पदाः सन्ति।

हिन्दी-संस्कृत-आंग्लभाषायाः एकं सम्मिलितमध्ययनं एस. गुप्ता महोदयः अर्थग्रहणस्य तुलनात्मकमध्ययनं कृतवान्। इदमध्ययनं जम्मू विश्वविद्यालयात् कृतमस्ति[३]।

विशदार्थग्रहणस्य अध्ययनस्य पद्धत्याः विकासार्थं देशस्य विविधेषु विश्वविद्यालयेषु कतिपयानि एव कार्याणि अभवत्। इयं परम्परा अधुनाऽपि संस्कृतस्य क्षेत्रे नागता। यद्यपि प्राचीनकाले अर्थग्रहणं शिक्षणस्य अनिवार्यतत्वमासीत्।

तैत्तरीयप्रतिशाख्ये लिखितं यत्-

गुरुत्वं लघुतासाम्यं ह्रस्वदीर्घप्लुतानि च
लोपागमोविकारश्च प्रकृतिविक्रमः क्रमः।
स्वरितोदात्तनीचत्वं श्वासोनादस्थोभयम्,
एतत्सर्वं तु विज्ञेयं छान्दोभाषाम धीयता।
पदक्रमविभागज्ञा वर्णक्रमविचक्षणः
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचार्य संसदम्।।[४]

निरूक्ते लिखितमस्ति-

यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।
अनग्नाविव शुष्केधौ न तज्ज्वलति कर्हिचित्।।[५]

वैदिककाले अर्थग्रहणस्य विषये मान्यता आसीत् यत्-

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा,
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह,
सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रु स्वरतोपराधात्।।[६]

पतञ्जली महाभाष्ये-

एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गेलोके च कामधुक् भवति।।[७]

संस्कृतभाषायां शिक्षणस्य कृते अपि अस्याः प्रणाल्याः अनुसरणस्य आवश्यकता वर्तते। विगतदशके अस्याः प्रणाल्याः माध्यमेन पाठ्यपुस्तकानां संरचना तु न जाता किन्तु अस्याः प्रणाल्याः विकासस्य कृते कतिपयानां शोधग्रंथानां सर्जनमभवत्। तेषु अस्य जनस्य पुस्तकद्वयस्य लेखनम् अर्थग्रहणस्य परम्परायाः विकासस्य दृष्ट्या प्रारंभिकं कार्यमस्ति किन्तु इदं कार्य विगतदशके महत्त्वं प्राप्नोति यतोहि अस्य माध्यमेन पाठ्यपुस्तकानां संरचनायाः कार्य प्रचलिष्यति। ''अर्थग्रहणं प्रति प्रत्यावर्तत'' इत्यस्य विचारस्य संस्कृत-शिक्षणे अपि समावेशः भविष्यति। मम पुस्तकद्वयम् अस्ति-

1. "Sanskrit Reading Ability and measurement."
2. "Towards Sanskrit Comprehensibility."

इत्यस्य माध्यमेन अयं जनः विगतदशके संस्कृतस्य क्षेत्रे अर्थग्रहणविषयकं किमपि कार्यं कृतवान्। अस्य कार्यस्य समर्थनस्य साम्प्रतिकं आवश्यकता अस्तीति।

सन्दर्भग्रंथा :-

1. Strang Ruth, "Diagnostic Teaching Reading" Megraw Hill Book Co. Newyork 1994
2. Maxwell H.N. "Are you a Successful Rrader,' Halt Rinehart, 1998
3. Pandy SL, "Sanskrit Reading Ability and Measurement Radha Publication New Delhi 2006
4. Pandy SL, "Towards Sanskrit Comprehensibility, Radha Prakashan New Delhi 2010
5. Gaur PK, "A Psychologeal study of Comprehensility in Relation to Avhievement. Ph.D, B.R. Ambedkar University 2001
6. Patel K.J, "An Investigation into listening Comprehension in Gujarati pupils Ph.D. S.P.V. 2002

1. Gaur PK, "A Psychologeal study of Comprehensility in Relation to Avhievement. Ph.D, B.R. Ambedkar University 2001
2. Patel K.J, "An Investigation into listening Comprehension in Gujarati pupils Ph.D. S.P.V. 2002
3. Gupta SK, "Factors Understanding on Comprehension in second and third language. "Ph.D.(Edu) Jammu Uni 2003.

४. तेत्तरीयप्रतिशाख्ये २४/१४/५६
५. निरूक्तम् १/६
६. पाणिनीयशिक्षा ।।५२।।
७. पतञ्जलीमहाभाष्ये।।

■ पता :

ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा

■ शशि तिवारी

मानव प्रकृति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सृष्टि है। सभी मानवों का समुचित एवं पूर्ण विकास हो, इसके लिए आधुनिक विधिशास्त्र मानवाधिकारों की बात करता है। पिछले लगभग ८०० वर्षों से यदा-कदा ब्रिटेन द्वारा मानव के अधिकारों की प्रारम्भिक चर्चा होती रही। अनन्तर इस विचार का उत्तरोत्तर विकास हुआ और पहली बार विधिवत् विश्वस्तर पर 'मानवधिकारकी सार्वभौम घोषणा' १० दिसम्बर, १९४८ को संयुक्तराष्ट्र की महासभा में गयी। तब से विश्व के विभिन्न भागों में मानवाधिकार के स्वरूप, महत्त्व और अनिवार्यता पर विस्तृत चिन्तन और विश्लेषण प्रारम्भ हुए। विश्व के प्राचीनतम देश भारतवर्ष की महान् एवं विपुल ज्ञाननिधि 'वेद' की पुरातनता निर्विवाद है। इसमें सन्देह नहीं, कि वेद मानवमात्र के लिए देश, काल और स्थान की अपेक्षा के बिना आदेश और उपदेश करते हैं, जिससे उसका सर्वाधिक उत्कर्ष हो सके। इसीलिए भारतीय परम्परा वेद को परम प्रमाण मानती है। वैदिक मन्त्र की विशुद्धता और तद्रूपता उनके माहात्म्य को बढ़ा देती है। ऋषि-प्रज्ञा को इसका समस्त श्रेय जाता है, जिससे वेद को यथावत् सुरक्षित रख है। 'सर्वं वेदात्प्रसिध्यति', 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' जैसे प्रसिद्ध वचनों से ध्वनित होता है कि ज्ञानविज्ञान के सभी पक्षों का आदिस्रोत वैदिक मन्त्र हैं। इसी दृष्टिकोण से इस पत्र में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आधुनिक विचार मानवाधिकार के विषय में प्राचीनतम वैदिक ग्रन्थ ऋग्वेदसंहिता ने क्या मानक नियम स्थापित किये है। वैदिक मन्त्रों के समालोचनात्मक विश्लेषण द्वारा ही तत्सम्बद्ध सिद्धान्तों को खोजा जा सकता हैं।

मानवाधिकार पर वैदिक दृष्टि

मानवाधिकार पर वैदिक दृष्टिकोण का आकलन करने पर यजुर्वेद का एक मन्त्र 'पञ्चस्वन्तः पुरुषऽआ विवेश' अर्थात् 'पाँचों के भीतर पुरुष प्रविष्ट हुआ है'[१] – इस पृष्ठभूमि में व्याख्यात किया जा सकता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व-इन पंच आयामों पर व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास और सम्पर्क होता है। मनुष्य इन पाँचों स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ता है और इन पाँचों से प्रभावित भी होता है। मानवाधिकार के सम्बन्ध में वेद का जो एक दूसरा दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है, वह है कि 'अधिकार केवल कर्तव्य से उपजते हैं'। ऋग्वेद और अथर्ववेद के एक मन्त्र मे वधु को आशीष दिया गया है कि 'पति के घर में सम्राज्ञी की तरह रहो, श्वसुर, सास, ननद और देवर पर शासन करो'।[२] साथ ही वह मन्त्र उल्लेख्य है, जिसमें वधु को पति के घर में श्वसुर और अन्य सम्बन्धियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने का आदेश दिया गया है।[३] जीवन में लक्ष्यप्राप्ति के लिए कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण वैदिक ऋषि के नीतिविश्लेषण का प्रधान तत्त्व है। यज्ञानुष्ठान, प्रार्थना, प्रयत्न, परिश्रम पर बल देने वाले निर्देशों को कर्तव्य विधान का ही प्रतिरूप माना जाना चाहिए। ऋभुगण अपने उत्तम कर्मों के कारण देव बने और इसीलिए इन्द्र ने उन्हें अपना मित्र बनाया।[४] इन्द्र उत्तम कर्तव्यशक्ति से युक्त होकर जन्मे थे। उन्होंने श्रेष्ठ कर्मों को प्रथम किया, इसीलिए वे प्रशंसनीय हुए।[५] जिस प्रकार इन्द्र आदि देवता उत्तम कर्मों के कारण श्रेष्ठ हुए, उसी प्रकार उत्तम और शुभ कर्म मनुष्यों के

लिए भी कर्तव्य हैं- यही ऋक्संहिता का सन्देश है। जो प्रजा का हित करता है वह 'मानुष' है और जो प्रजा का अहित करता है वह 'अमानुष' है।[६] मनुष्य क्या करे और क्या न करें- विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालने वाले वैदिक ऋषियों ने मानवाधिकार की सबल भूमिका के रूप में कर्मों की महत्ता स्थापित की है।

मानवाधिकार परक वैदिक दृष्टिकोण का एक तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है- सांमनस्य। अथर्ववेदीय सांमनस्य सूक्त पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अविद्वेष और सममनभाव की बात करता है। यहाँ तक की निर्देश दिया गया है कि भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। समान व्रत और समान गति वाले होकर परस्पर भद्रतापूर्ण वाणी का व्यवहार करें।[७] इसी प्रकार का सांमनस्य दिव्यशक्तियों के साथ भी चाहा गया है। मनुष्य का दूसरे व्यापक स्तरों से सम्बन्ध, कर्तव्य विधान और सांमनस्य जैसे विशद् दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में वैदिक ऋषि ने मानव के अधिकारों का विधान किया है।

मानवाधिकार की सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार 'ये मानवजीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके बिना सामान्य तथा कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता'। परन्तु मानवाधिकार का सामान्य अभिप्राय उन अधिकारों से हैं, जो मनुष्य मात्र के लिए उनके उत्कर्ष हेतु समान रूप से प्राप्तव्य हैं। वैदिक ऋषि-प्रज्ञा ने दिव्यशक्तियों की इस भावना की बहुशः प्रशंसा की है कि वे 'विश्व मानुष' या 'विश्व जीव' के प्रति बिना भेदभाव के कार्यरत हैं। सूर्य से पहले प्रकाशित होकर युवति उषा 'सब जीवों' को सर्वत्र संचार के लिए प्रेरित करती है।[८] इन्द्र के द्वारा दिए गए उत्तम धन को 'सभी मनुष्य' जानते हैं।[९] विष्णुदेव ने निवास के लिए मनुष्यों को देने की इच्छा से पृथ्वी पर विचक्रमण किया।[१०] पवमान सोम सम्पूर्ण विश्व को श्रेष्ठ (आर्य) बनाना चाहते हैं या सम्पूर्ण विश्व को आर्य करने वाले हैं।[११] स्पष्ट है कि सभी देव मानवमात्र के विकास या सुख सुविधा के लिए यत्नशील हैं। यही मानवाधिकार का वैदिक तात्पर्य है। ऋग्वेद में सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त हुए मानवाधिकार परक कतिपय प्रमुख सिद्धान्तों का विश्लेषण ऋग्वेद में मानवाधिकार की अवधारणा के अध्ययन के उद्देश्य से यहाँ अभिप्रेत है।

मानवाधिकार की अवधारणा के प्रेरक तत्त्व

१. वैश्विक एकता-वेद में किसी स्थान विशेष की विशेष चर्चा न करते हुए सम्पूर्ण विश्व या ब्रह्माण्ड की बात की गयी है। वैदिक दृष्टिकोण में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार में लोग विविध भाषाओं या बोलियों और विविध धर्मों या व्यवसायों वाले होंगे- पर पृथिवी तो सबको बिना भेदभाव या वर्गभेद के धारण करेगी जैसे कि एक घर में रहने वाले हों।[१२] वह तो सब मानवों के लिए है।[१३] इसी प्रकार यजुर्वेद ने परमात्मा की दृष्टि में विश्व को बिना विभाजन वाला एक 'नीड' कहा है।[१४] जैसे घोसलें में कोई विभाजन रेखा नहीं होती, वैसे ही यह विश्व ब्रह्म की नज़र में एक इकाई है, जिसमें देश-प्रदेश के विभागों का कोई औचित्य नहीं है। इन्द्र स्थावर-जंगम सभी का राजा है।[१५] वे सभी मनुष्यों के शासक, पालक और प्रकाशक है।[१६] जैसे इन्द्रदेव वैसे ही सामान्यतया समस्त देवमण्डली सभी प्राणियों के हितसम्पादन में प्रवृत्त देखी जा सकती है। तात्पर्य है कि प्राकृतिक शक्तियाँ स्वकार्य-नियोजन में समस्त विश्व की एकता को मूलाधार बनाती है। वैदिक देवताओं का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी है।

२. मानवीय समानता–द्युलोक को पिता और पृथिवी को माता मानने वाले वैदिक स्तोता ने अपने को विशाल विश्व का अधिवासी माना है। वैदिक समाज समत्व का पोषक था। आर्यजनों के सांस्कृतिक जीवन में एकरूपता थी क्योंकि सभी व्यक्तियों को समानतया समाज का आवश्यकीय अंग माना जाता था। इसीलिए वेदों में कहीं भी एक धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर उपदेश नहीं दिया गया है अपितु सम्पूर्ण मानवमात्र के हितसाधन के लिए उपदेश है। समाज या समूह की सर्वांगीर्ण उन्नति के मूल-कारण के रूप में मानवीय समानता का प्रतिपादन किया गया है। समत्व भावना से ओतप्रोत चित्त स्वार्थ से शून्य और परार्थ के प्रति निष्ठावान् होता है, इसलिए भावात्मक एकता को आत्मसाक्षात्कार का प्रथम सोपान माना गया है- उपनिषद् दर्शन में इसी तथ्य का विस्तार हुआ है।

ऋक्संहिता का 'संज्ञानम्' नामक सूक्त सामाजिक उत्कृष्ट भावना का सुन्दर उपदेश है- 'जैसे दिव्यशक्तियों से युक्त देव परस्पर अविरोध भाव से अपने-अपने कार्यों का करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी समष्टि भावना से प्रेरित होकर एक साथ कार्यों में प्रवृत्त हो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव में रत रहो'।[१७] यह सूक्त वेद के समतापूर्ण दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें सब जनों की क्रियाओं, गीत, विचारों एवं मनबुद्धि के पूर्ण सामंजस्य की प्रेरणा दी गयी है। यह सूक्त 'सामनस्य' नाम से अथर्ववेद-संहिता में भी मिलता है। समता भावना के माहात्म्य के प्रकाशक वैदिक विचार जहाँ एक ओर समाज की उन्नति के लिए अपेक्षित आधार के अभिव्यंजक हैं, वही वे मानवाधिकार का स्वरूप भी उपन्यस्त करते हैं।

ऋग्वेद्संहिता के दो मन्त्रों में मरुत को नर, मर्य, मर्त आदि विशेषणों के आधारपर मनुष्यवाची मानना, स्पष्टतः मानवीय समानता के रूप में ग्राह्य है- 'सब मनुष्य समान है, उनमें कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई मध यम भी नहीं, ये अपनी शक्ति से ऊपर उठते हैं, ये महत्त्वाकांक्षा से बढ़ते हैं, ये जन्म से कुलीन, दिव्य, मर्त्य हैं, इन सब मनुष्यों में कोई न तो जन्म से बड़ा है और न कोई छोटा, सब सम्यक् मातृभाव को धारण करते हुए ऐश्वर्य और उन्नति के लिए मिलकर प्रयत्न करते और आगे बढ़ते हैं'।[१८] जब सब समान हैं तो भेदभाव कैसा? वेद की दृष्टि में सभी स्त्री-पुरुष 'अमृतस्य पुत्राः' है।[१९] वेद की संस्तुति है कि बालक, तरुण, बड़े और वृद्ध जो भी पुरुष हैं, वे सब उसी प्रभु के रूप हैं अतः उसको नमन करना चाहिए।[२०] वर्तमान जाति-व्यवस्था जो विश्व के कई भागों में मानवीय भेदभाव का आधार है, वेद में नहीं प्राप्त होती है। गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित की गई वर्ण-व्यवस्था के कतिपय संकेत वेद में अवश्य उपलब्ध होते हैं। वैदिक परम्परा में बलपूर्वक स्थापित की गई सामाजिक और मानवीय समानता उसे मानवाधिकार की मान्यता प्रदान करती है।

३. विश्वबन्धुत्व-भावना–विश्वबन्धुत्व-भावना की चर्चा जिस रूप में वेद में की गई है, वह विश्व वाङ्मय के लिए एक अनुपम उदाहरण है। विश्वव्यापी आधार पर चिन्तन करने के कारण विश्वबन्धुता की उदात्त भावना से ओतप्रोत वैदिक मन्त्रों में मानवमात्र के लिए सौहार्द, मित्रता, सामनता, संगठन और साहाय्य की भावनाओं का पाया जाना नितराम् स्वाभाविक है। ऋग्वेद में ही इस विषय के अनेक सन्दर्भ उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त 'संज्ञानम्' इसका सर्वोच्च प्रतिपादक है। एक अन्य मन्त्र में सभी जनों के परस्पर संगत होकर, सहमतिपूर्वक, बिना किसी द्वेषभाव के, कर्तव्यकर्मों और प्रकृति के नियमों के लिए कहा गया है- 'एक महत्कार्य के निमित्त वे एक होते हैं, संघटित होते हैं और अपना विचार रखते हैं, वे कभी आपस में कलह नहीं करते, देवों के अनुशासन को भंग नहीं करते और हिंसा न करते हुए धनों के साथ संगत होते हैं।[२१]

वेद में सब प्राणियों को मित्रवत् देखने की कामना की गयी है। प्राणिमात्र के लिए मैत्रीभाव या मित्र-दृष्टि अपेक्षित है। ऋग्वैदिक ऋषि के अनुसार जो मित्र को छोड़ देता है, उसे वाणी का कोई फल नहीं मिलता, वह जो सुनता है व्यर्थ ही सुनता है, वह सत्कार्य का मार्ग नहीं जानता है।[२२] यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध मन्त्र है, जिसमें कहा गया है कि 'सब प्राणिवर्ग मुझे मित्र की दृष्टि से देंखे, मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि दे देंखे।'[२३] मैत्री या विश्वबन्धुता की भावना मानवाधिकार की अवधारणा के प्रेरक तत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं।

सामान्य मानवाधिकार

१. सामाजिक न्याय का अधिकार-जब व्यक्ति के लिए समताभावना और उदात्तगुणों का निर्देश है, तब प्रत्येक मानव को दूसरे से होने वाले अनाचार या अन्याय के प्रतिकार का आधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। वेद में 'ऋतम्' को सम्पूर्ण व्यवस्था का मूल तत्त्व निर्धारित किया है। इसलिए जो राजा अर्थात् अधिकारी न्यायकर्ता है, उसके प्रति कामना की गयी है कि "सत्य से असत्य को पृथक् करके मेरे राष्ट्र का आधिपत्य प्राप्त करो।"[२४] राजा को सदा सत्य का साथ देना चाहिए।[२५]

किसी के प्रति भी वांछनीय न्याय को दबाया नहीं जाना चाहिए। इन्द्र से एक प्रार्थना में कहा गया है कि "हे उत्तम रीति से रक्षा करने वाले तुम, प्राणियों की हिंसा करने के लिए नहीं हो।"[२६] उचित न्याय सभी का अधिकार है। किसी भी स्थिति में नियमों को तोड़ने वाले या उनके साथ खिलवाड़ करने वाले दण्ड से वंचित नहीं रहने चाहिए। पवमान सोम के एक मन्त्र में प्रतिपादित है कि 'ऋतु का संरक्षक, उत्तम कर्म करने वाला यह सोम किसी (दुष्ट) से दबने वाला नहीं है। कर्म करने वालों में जो नियम रहित रीति से कर्म करते हैं, उन अप्रिय करने वालों का वह ताड़न करता है।[२७] अग्निदेव उसे तीन बार दण्डित करते हुए बाँधते हैं, जो 'अनृत' से 'ऋत' को नष्ट करता है।[२८] ऋत के नियामक देवता वरुण एक नैतिक देव है, जो सदा अपराधियों को दण्डित करने के लिए अपने पाशों से बाँध लेते हैं। अतएव उच्वतम स्तर के नैतिक आर्दशों की स्थापना करते हुए वैदिक ऋषि ने न्याय को समुचित महत्त्व दिया है।

२. सुरक्षित, शान्तिमय और सुखी जीवन का अधिकार-वैदिक ऋषि की दृष्टि में सुरक्षा और सामान्य सुख सभी मानवों का अधिकार है। दूसरों के अपराध और पापों से सदाचारी जनों के जीवन की रक्षा करना शासक का कर्तव्य है।[२९] सब ओर से अभय होना चाहिए।[३०] द्वेष करने वाले, पापी, अपराधी, राक्षस आदि असामाजिक तत्त्वों के प्रतिकार के लिए देवता सन्नद्ध दिखाये गये हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने सुख और शान्ति को जीवन का मुख्य ध्येय माना था। शिव, स्वस्ति, भद्र, शम, सौभग, कल्याण, श्रेयस्, शर्म, मय आदि शब्दों द्वारा सुख, कल्याण, प्रसन्नता और शान्ति की वैदिक मन्त्रों में कामना की गयी है।[३१] सुखमय और शान्तिपूर्ण जीवन जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का प्रथम अधिकार है। इस अभिप्राय से सभी देवताओं से 'भद्र' की याचना की गयी है।[३२]

शम् अथवा शान्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही काम्य नहीं है। वैदिक ऋषि भली-भाँति जानते हैं कि मानव जीवन के अन्य व्यापक स्तर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व भी उसे प्रभावित करते हैं अतएव उन

स्तरों पर भी शान्तिमय वातावरण होना चाहिए। शम् तो प्राणीमात्र का काम्य है- द्विपदों और चतुष्पदों में शान्ति हो।[३३] सुकर्मशील जनों के सुकर्मों का उद्देश्य एकमात्र 'शान्ति' होना चाहिए।[३४] सत्यता और अनुशासन शान्ति के आधार हैं, इसीलिए एक मन्त्र में कथन है कि 'हमारा सत्य और सुयम हमें शान्ति करें'।[३५] सत्य का पालन करने वाले ही शान्ति को स्थापित कर सकते हैं।[३६] न केवल पृथिवी अपितु अन्तरिक्ष, द्युलोक और सर्वत्र शान्ति की कामना प्रसिद्ध शान्तिमन्त्र का विषय है।[३७] शान्ति स्थापना के लिए अधिकारी शासक को सदैव अशान्ति फैलाने वाले चोर, कपटी, पापी, दुष्ट को विनष्ट करने की चर्चा अनेकशः मन्त्रों में की गयी है।[३८]

३. शिक्षा और ज्ञानार्जन का अधिकार-जन्मने वाले प्रत्येक मानव का अधिकार अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए शिक्षाप्राप्ति का है। माता उसकी प्रथम गुरु है, जो उसमें संस्कार डालती है। पिता उसका श्रेष्ठ गुरु है, जो उसको शिक्षित बनाने की आधाशिला रखता है। ब्रह्मचर्याश्रम में प्रत्येक बालक को योग्य गुरु से विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। जानने वाला कोई भी आचार्य न जानने वाले, किन्तु जिज्ञासु शिष्य को अवश्य ही शिक्षित करे- वेद की निश्चित मान्यता है। पूषन् देवता से कहा गया है कि 'हे पूषन्! जो यह ऐसा ही है ऐसा कहता है और जो योग्य उपदेश देता है, उस विद्वान के पास हमें ले चलो।'[३९] सृष्टि की समुचित गति के लिए शिक्षा और ज्ञानार्जन की महत्ता सभी के लिए है इसीलिए वेद का उद्घोष है, 'आगे आगे जाने वाला विद्वान् ही मुझे उत्तम मार्ग से सरलतापूर्वक ले जाएगा'।[४०] आज मानवधिकार के रूप में 'शिक्षा' को विशेष स्थान दिया जाता है किन्तु अभी भी कितने ही इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं; जिसके अनेक कारण हैं किन्तु वैदिक दृष्टि में कोई भी कारण मानव को इस अधिकार से दूर नहीं रख सकता है।

शिक्षा विकास का साधन है और विकासोन्मुखता एवं उत्कर्ष-प्राप्ति से किसी भी मानव को सभ्य समाज में रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि विकास एवं उत्कर्ष मानवाधिकारी है। महत् सौभग के लिए उठो[४१], जीवन में आगे ही आगे आरोहण करो[४२], रुको नहीं, थको नहीं आगे बढ़ो, विवरण करो[४३] - जैसे उत्कर्ष के प्रति प्रेरित करने वाले मन्त्र वेदों में यत्र-तत्र सर्वत्र प्राप्त होते हैं। 'मेरे दाये हाथ में कर्म हैं, तो मेरे बायें हाथ में जय'-वेद का आर्दश है।[४४]

४. स्वराज्य और स्वतन्त्रता का अधिकार-निर्भयता और सुरक्षा से स्वतन्त्रता उपजाती है, जो मानव मात्र का एक विशेष अधिकार है।

'अभयम्' वेद का महत्तम सन्देश है। सभी मनुष्य स्वतन्त्र वाणी और स्वतन्त्र विचार के अधिकारी है, केवल इस स्वतन्त्रता में देव-नियमों को अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।[४५]

'स्वराज्य' की अवधारणा वेद का अप्रतिम विचार है। सभी वैदिक संहिताओं में 'स्वराज्यम्' पर व्यापक सामग्री उपलब्ध होती है।[४६] 'स्वराज्य' की चाह करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और यदि स्वराज्य है तो उसकी सुरक्षा करना भी उसका कर्तव्य है।[४७] लोगों को स्वराज्य से वंचित करने का अधिकार किसी का नहीं है।[४८] ऋग्वेद में स्पष्ट आदेश है कि लोग अपना राजा स्वयं चुने।[४९] यजुर्वेद में ''जानराज्य'' शब्द का प्रयोग संकेत करता है कि यह स्वराज्य वस्तुतः जनता का राज्य है। राजा का वरण हो या कि निर्वाचन - यह तो निर्विवाद् है कि वेद ने प्रजा के राज्य में होने वाले सर्वविध अधिकारों की अनिर्वाचता का संकेत किया है। निश्चय ही प्रजातन्त्र की आधुनिक धारणा कायह प्राचीनतम सन्दर्भ है।

मानवसमुदय में एक दूसरे के प्रति मित्रता, कल्याणभावना, अविद्वेष और सुरक्षा की भावना राष्ट्र को पुष्ट करती हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व को पुष्ट करते है। मानवाधिकारों का समुचित अनुपालन सर्वविध विकास और शान्ति का मार्ग उपन्यस्त करता है। कर्मशीलता, सदाचार और उदात्त चरित्र इसके आधार हैं- यह वैदिक दृष्टिकोण ने स्पष्ट किया है। कर्तव्यों को छोड़कर केवल अधिकारों की बात करना एकांकी है। समग्रता जीवन को परिपक्व करती है। आधुनिक युग में बहुशः चर्चित मानवधिकारों के समस्त आधारभूत विचार ऋग्वेद में सूत्ररूप में व्याख्यात किये गये हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानवाधिकार की अवधारणा वैदिक ऋषि-प्रज्ञा के गहन बोध की संसूचक है, जिसमें अधिकारों के स्वरूप के साथ उनके आधारभूत सिद्धान्तों का भी अनुचिन्तन किया गया है।

सन्दर्भ -संकेत

१. यजुर्वेद (यजु.) २३.५२

२. सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव। ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवेषु।। ऋग्वेद (ऋ.)१०.८५.४६; अथर्ववेद (अथर्व.) १४.१.४४

३. स्योना भव श्वसुरेभ्यः स्योना पत्ये गुहेभ्यः।
स्योना ऽस्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव।। अथर्व. १४.२.२७

४. ये देवासो अभवता सुकृत्या। ऋ. ४.३५.८,
सखीयाँ इन्द्र चकृषे सुकृत्या। वही, ४,३५,७

५. साकं जातः क्रतुना। वही, २.२.३,
यस्तोकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः। वही, २.१३.२

६. अमानुषं यन्मानुषो निजूर्वात। वही, २.११.१०

७. मा माता भ्रातारं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।। अथर्व. ३.३०.३

८. उषो रुरुचे युवर्तिन योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायै। ऋ. ७.७७.१

९. यस्य ते विश्वमानुषो भुरेर्दत्तस्य वेदति। वही, ८.४५.४२

१०. विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्। वही, ७.१००.४

११. इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। वही, ९.६३.५

१२. जनं विभ्रती बहुआ विवाचसं नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसम्। अथर्व. १२.१.४५

१३. असम्बाधं मध्यतो मानवानाम्। वही. १२.१.२

१४. यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। यजु. ३२.८

१५. इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा। ऋ.१.३२.१५
१६. सेदु राजा क्षयति चर्षणीनाम्। १.३२.१५
१७. सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं मथा पूर्वे संजानाना उपासते।। वही, १०.१९१.२
१८. ये अज्येष्ठा अकनिष्ठास उखिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातारो दिवा मर्या आ नो अच्छा जिगातना।। वही, ५.५९.६,
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभागाय। वही, ५.६०.५
१९. विश्वे अमृतस्य पुत्राः। वही, १०.१३.१
२०. नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। वही, १.२७.१३
२१. समान ऊर्वे अधि संगतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते।
ते देवानां न मिनन्ति व्रता न्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः।। वही, ७.७.६.५
२२. यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। वही, १०.७१.६
२३. मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजु. ३६.१८
२४. ऋतेन राजन्ननृतं विविंचन् मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि। ऋ. १०.१२४.५
२५. राजानः सत्यं कृण्वानाः। वही, १०.१०९.६
२६. सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो। वही, ५.४४.२
२७. ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुः।
अवाजुष्टान् विध्यति कर्ते अव्रतान्। वही, ९.७३.८
२८. त्रिर् यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति। वही, १०.८७.११
२९. मा व एनो अन्यकृतं भुजेम। वही, ६.५१.७
३०. अथामयं कुर्णुह विश्वतो नः। वही, ३.४७.२; तुलनीय- अथर्व. १९.१५.५-६
३१. शशि तिवारी, ऋग्वैदिक अध्ययन, वेंकटेश प्रकाशन, दिल्ली, १९९९, पृ. १०९, पृ. १०२-१०४
३२. भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखभिर्यजत्रा। ऋ. १.८९.८
३३. शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। यजु. ३६.८
३४. शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु। ऋ. ७.३५.४
३५. शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः। वही, ७.३५.२

३६. शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु। वही, ७.३५.१२

३७. यजु. ३६.१७

३८. ऋ. १.४२.२.३; ५.५२.१; १.५६.५

३९. सं पूषन् विदुषा नय यो अंजसू अनुशासति। य एवेद्भिति ब्रवत्।। वही, ६.५४.१

४०. विद्वान् पथः पुरएत ऋजु नेषति। वही, ५.४६.१

४१. उत्क्राम महते सौभगाय। यजु. ११.२१

४२. आरोहणं आक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्। अथर्व. ५.३०.७

४३. अश्वासो न चङ्क्रमत। ऋ. ८.५५.४

४४. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः। अथर्व. ७.५०.८

४५. न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पश्यथ। ऋ. १.१०५.१६

४६. शशि तिवारी, वैदिक अध्ययन, न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन, दिल्ली, २००४, पृ. १७५-१८४

४७. व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये। ऋ. ५.६६.६

४८. कच्चन प्रियम् न मिनन्ति स्वराज्यम्। वही, ५.८२.२

४९. विशो न राजानं वृणानाः। वही, १०.१२४.६

५०. यजु. ९.४०

■ पता : पूर्व विभागाध्यक्ष (संस्कृत) मेत्रेयी कालेज, दिल्ली वि.वि. दिल्ली

मानवीय विकास एवं जीवन मूल्य संवर्द्धन

▣ लोकमान्य मिश्र

शिक्षा को निर्विवाद रूप से विकास का आधार माना जा सकता है। शिक्षा एक सृजनात्मक और सांस्कृतिक कर्म है। इस कार्य में शिक्षक को हमेशा सृजनधर्मी बनना है व बालक को सृजनशील। इस प्रकार, शिक्षक व शिक्षार्थी शिक्षा द्वारा सृजन का आस्वाद लेते हैं। शिक्षा प्रयोगशाला नहीं कि कतिपय रसायन मिलाने से एक नई वस्तु बन जाए। निवेश (Input) व उत्पाद (Output) का सीधा सम्वन्ध शिक्षा में नहीं होता। एक ही तरह का निवेश व एक ही तरह का उत्पाद शिक्षा में सम्भव भी नहीं होता। बालकों में स्वयं वैभि य हैं व उनकी आवश्यकताएँ व अपेक्षाएँ भिन्नता लिए हुए हैं। इसी भिन्नता को समझते हुए शिक्षक को उन परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जिनमें बालकों की क्षमता का उत्तमोत्तम समविकास हो सके।

शिक्षा व सभ्यता का अविनाभाव सम्बन्ध है। यही सम्वन्ध इन दोनों का संस्कृति से है। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं व होते भी हैं। यही कारण है कि कतिपय देशों में आयु विशेष तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षा समाज में संस्थागत ढंग से दी जाती है। इसलिए इसका पाठ्यक्रम होना अपरिहार्य है। सभ्यता व संस्कृति के मूल्यों को स्थापित व हस्तान्तरित करने के लिए ही शिक्षा संस्थान व्यवस्था करते हैं।

मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण समूह है जिसे अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवनपद्धति का निर्माण करता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्य में मनुष्य की धारणाएँ, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि समेकित होते हैं। मूल्यों का प्रधान स्रोत संस्कृति है। संस्कृति अपने आप में समाहित मूल्यों के निर्णायक तत्त्वों द्वारा व्यक्ति के आचार-व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति के रूप में महापुरुष एवं समाजसुधारक मूल्यों की पुनःप्रतिष्ठा एवं विकास करते हैं तथा प्रतिष्ठित एवं विकसित मूल्य पुनः संस्कृति के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार, संस्कृति एवं मूल्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। संस्कृति में जीवन मूल्यों के निर्माणक तत्त्व विद्यमान होते हैं जो मानव के आचार-व्यवहार को नियमित एवं नियन्त्रित करते हैं।

किसी सभ्य समाज के लिए शिक्षा प्राण है तथा जीवन मूल्य उसकी आत्मा। शिक्षा केवल सूचनाओं का भण्डार ही नहीं है बल्कि वह आत्मविस्तार का माध्यम भी है। जीवनमूल्य मानवीय आचरण तथा व्यवहारों का मापदण्ड होते हैं। मूल्य शिक्षा के नीतिनिर्देशक तत्त्व हैं। ये मानव के व्यवहार को नियन्त्रित एवं निर्देशित करते हैं। शिक्षा स्वयं में सबसे बड़ा मूल्य है। इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। मूल्य के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवनदृष्टिकोण को बनाता है। मूल्य ही मानव जीवन को अर्थ, उच्चता तथा श्रेष्ठता प्रदान करते हैं।

मूल्य आङ्ग्ल भाषा के टंसनम शब्द का अनुवाद है। यह लैटिन भाषा के VALERE शब्द से निष्पन्न है। इसके अर्थों में गुण, विशेषता, उपयोगिता, वांछनीयता तथा महत्त्व आदि आते हैं। वस्तुतः किसी भी समाज

में जिन बातों अथवा आदर्शों को बल प्रदान किया जाता है अथवा जिससे उन सामाजिकों का व्यवहार निर्देशित एवं नियन्त्रित होता है, उन्हें इस समाज के मूल्य कहते हैं।

भारतीय शास्त्रों में जीवन-मूल्य हेतु 'शील' शब्द प्रचलित है। जहाँ शील है वहाँ धर्म, सत्य, तेज तथा बल निवास करते हैं। शीलवान् लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। शील सभी गुणों का आधार है। इससे तीनों लोकों को जीता सकता है।

शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्याः जेतुं न संशयः।
न हि किञ्चिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्।। महाभारत।।

नीतिशतक नामक ग्रन्थ में भर्तृहरि ने भी सभी कुछ का समस्त प्रकार का कारण शील - जो कि आभूषण की भाँति है - को माना है-

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्।। नीतिशतक, १.८३।।

भगवान् बुद्ध ने भी शील की तुलना चन्दन वृक्ष से करते हुए इस पर दुष्ट-संगति के निष्प्रभाव को उद्दिष्ट कर शील का महत्त्व प्रतिपादित किया है-

चन्दनं तरगं वापि उत्पलं अथ वस्सिकी।
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो।। धम्मपद, ४.१२।।

इस प्रकार विविध कालों, स्थानों तथा दशाओं में मूल्य को विविध रूपों में निरूपित गया है। अतः मूल्य विषयक कोई सर्वमान्य अवधारणा निश्चित नहीं हो सकी है। यथा दर्शनशास्त्र मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य मानता है। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग तथा मोक्ष दो भिन्न मूल्य हैं। इसके अनुसार मोक्षवादियों का व्यवहार परमार्थकेन्द्रित तथा चार्वाक प्रभृति भोगवादियों का स्वार्थकेन्द्रित होता है।

भारत में धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र समानान्तर विकसित तथा प्रचलित हैं। इनके अनुसार, नैतिक नियम ही वस्तुतः मूल्य हैं। प्रत्येक धर्म के कतिपय नैतिक नियम होते हैं और मनुष्य को उनका पालन निश्चित रूप से करना होता है। जब ये नियम मानव के व्यवहार को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने लगते हैं तब ये उसके लिए मूल्य बन जाते हैं। जैसे जैन धर्म में अहिंसा को सर्वप्रमुख नैतिक नियम माना गया है। इस धर्म के अनुयायी जनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कर्म के सभी क्षेत्रों में इसका पालन करें।

मूल्यों का वर्गीकरण

सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही मानव-जीवन भी वर्तमान में अन्य पशु-पक्षियों की भाँति संघर्षमय रहा। उस समय संघर्ष व शक्ति ही मानव के जीवन मूल्य होंगे। मानव के सामाजिक जीवन के साथ ही प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का समावेश हुआ। इसी क्रम में, धीरे-धीरे धर्म और दर्शन का समावेश हुआ। विविध अनुशासनों में मूल्यों को विविध प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय दर्शन में दो प्रकार के जीवन-मूल्य माने गए हैं-

आध्यात्मिक मूल्य- हमारे आध्यात्मिक चिन्तन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, जैसे- धर्म व मोक्ष।

भौतिक मूल्य- हमारे सामाजिक व्यवहार को दिशा देते हैं, जैसे- प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि।

अमेरिकी विद्वान् (Lewis) ने चार प्रकार से मूल्यों को वर्गीकृत किया है-

१. आन्तरिक (Intrinsic Values),

२. बाह्य मूल्य (Extrinsic Values),

३. अन्तर्निहित मूल्य (Inherent Values),

४. साधन मूल्य (Instrumental Values)

कतिपय समाजशास्त्रियों ने सकारात्मक (Positive) तथा नकारात्मक (Negative) मूल्यों के रूप में मूल्यों का वर्गीकरण किया है। प्रथम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा द्वितीय उससे परे।

इस प्रकार आजकल मूल्यों के वर्गीकरण का प्रचलन अत्यधिक है। धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सौन्दर्यवोधात्मक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य तथा राष्ट्रिय मूल्य आदि के रूप में इन्हें बाँटा जाता है। इनमें भी कतिपय मूल्यों को एकाधिक वर्गीकरण में रखने का प्रयास भी किया जाता है।

भारत के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित एक विशिष्ट संस्था ''राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद्'' में विविध कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों के बाद एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसमें तिरासी मूल्यों को निर्दिष्ट किया गया है। अत्यधिक मन्थन के बाद विद्यालयी शिक्षा के लिए ''राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद्'' ने पंचमूल्य सूत्र तैयार किया। इसमें सफाई, सत्य, श्रम, समानता व सहयोग समाविष्ट हैं।

वस्तुतः सभी भारतीयों के धर्मप्राण होने पर भी हमारा शासन तन्त्र धर्म निरपेक्ष है। अत एव, किन जीवन-मूल्यों को अत्यधिक महत्त्व दिया जाए तथा किन्हें कम, यह एक अत्यधिक दुष्कर कार्य है। तथापि कतिपय जीवन-मूल्यों का मानव-जीवन की विविध अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में विशेष परीक्षण किया जा सकता है।

मानव विकास की अवस्थाएँ

मानव सृष्टिकर्ता की विशिष्ट रचना है। अपनी कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों का समन्वय तथा प्रयोग करने में वह विशिष्ट है। इसी कारण, मानव अपने से अतिरिक्त सभी पशु-पक्षियों पर नियन्त्रण करने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि प्रकृति का भी अध्ययन वह विशिष्ट प्रकार से कर पाता है। वह प्रकृति का उपयोग अपनी सुविधा से करता है। मानव-जीवन की अवस्थाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिकों, चिकित्सा शास्त्रियों, जीव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने करने का प्रयास किया है। इनमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,

प्रौढ़ावस्था/युवावस्था तथा वृद्धावस्था प्रमुख हैं। इसमें भी बाल्यावस्था को पूर्व तथा उत्तर-बाल्यावस्था के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया है। यहाँ इस विवेचन में न जाकर विकास की बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था नाम तीन अवस्थाओं में कतिपय विशिष्ट जीवन-मूल्यों का विकास प्रस्तुत किया जाना ही अधिक प्रासङ्गिक है।

जीवन-मूल्यों का बीजाङ्कुरण वस्तुतः जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही सम्भव है। उपयुक्त वातावरण तथा प्रेरणा से इनका प्रादुर्भाव तथा निषेचन बालकों में किया जा सकता है। युवादि अवस्थाओं में इसका स्थायीकरण अथवा ह्रास परिलक्षित होता है किन्तु यदि आरम्भिक अवस्था में ये जीवन-मूल्य दृढता से आरोपित किये जाएँ तो उत्तरावस्था में इनका विचलन दुष्कर होता है। यह शिक्षा द्वारा ही सम्भव होता है। युवावस्था तथा वृद्धावस्था में किसी परिस्थिति विशेष के समुत्पन्न होने से अथवा विशिष्ट घटना अथवा आघात से इनका संवर्द्धन देखा जा सकता है, सामान्य स्थिति में नहीं। प्रयास यही होना चाहिए कि उचित अवस्था में ही इनका दृढीकरण किया जाए। बाल्यावस्था से अतिरिक्त अवस्था वालों का दायित्व इन जीवन-मूल्यों का अनुपालन, सञ्चार तथा हस्तान्तरणसे सम्बन्धित होता है। जिससे वे अपने आपको आदर्श के रूप में प्रदर्शित करने में समर्थ हो सकते हैं। अधिक से अधिक जीवन-मूल्य तो बालक अनुकरण से ही प्राप्त करते हैं न कि केवल अपेक्षा से।

अहिंसा

भारत की विशेषताओं में अहिंसा की विद्यमानता है। महाभारत में अहिंसा परम धर्म, दम, दान तथा तप बताया गया है। इसे परम यज्ञ, परम फल, परम मित्र तथा परम सुख माना गया है-

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः।
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः।।
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्।
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्।। महाभारत, शान्तिपर्व, ११६/२८-२६।।

अहिंसा के सूक्ष्म तत्त्व का जैसा निरूपण जैन वाङ्मय में है वैसा विश्व के किसी भी वाङ्मय में न तो है तथा न ही किया जा सकता है। भारतीय तथा अन्य धर्मों में भी इसका विवेचन तथा महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। पतञ्जलि के योगसूत्र के 'अष्टाङ्गयोग' में सर्वप्रथम यम का प्रथम भेद अहिंसा ही है' (१. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः।। -योगसूत्रम्, २/३०. बाल्यावस्था में अहिंसा की वृत्ति वन्य जीवों को जानने तथा उनकी विशेषता बताकर विकसित की जा सकती है। किस प्रकार कतिपय जीव मानवों की बर्बरता के कारण विलुप्ति के कगार पर हैं। इस ओर बालकों का ध्यान खींचा जाना चाहिए। सभी जीवों के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए उनकी रहने की दशाओं का बोध कराना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके कारण प्रकृति अत्यधिक सन्तुलित है तथा जीवों ने वातावरण के अनुरूप अपने-आपको तैयार किया है। बच्चों को जीवों को जल तथा आहार देने की भावना जाग्रत की जानी चाहिए)। कालान्तर में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अहिंसा का आश्रय लेकर भारतीय स्वातन्त्रय की प्राप्ति करने सफलता प्राप्त की। अहिंसा वस्तुतः भारत की पहचान है।

भारतीय वाङ्मय की पञ्चतन्त्र की कथाओं का प्रयोग इस हेतु किया जाना चाहिए जिसमें विविध जीव-जन्तुओं का प्रकृति के अनुसार नामकरण करके कहानियों के पात्र के रूप में विकास किया गया है। इसी क्रम में पशु-पक्षियों की अल्पायुता का भी बोध कराया जाना चाहिए जिससे वे उसे प्राकृतिक ढंग से पूर्ण करने में निर्दिष्ट प्रायश्चित्त तथा उसके न करने पर होने वाले अपराध से अवगत कराया जाना चाहिए। इसी क्रम में विधिक जानकारी भी दी जानी चाहिए।

अहिंसा जीवन-मूल्य के विकास का दायित्व युवावस्था में गुरुतर है। युवा अपने आपको आखेट आदि क्रिया से विरत रखें तथा शिकार आदि करके अपना पौरुष प्रदर्शन करने से बचें। हिंसा के दुष्परिणामों यथा कतिपय- डायनोसोर आदि जीवों की विलुप्ति से न केवल अवगत रहें अपितु बालकों को भी बताएँ। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का न केवल ज्ञान युवाओं को हो साथ ही वे दूसरों को भी आगाह करें। उन्हें अपना व्यवहार अनुकरणीय बनाना चाहिए जिससे बालक उनका अनुकरण कर सकें। ऐसी ही वृद्धजनों से अपेक्षा है। वे बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में पशु-पक्षियों का समावेश करें।

सत्यपालन

भारतीय वाङ्मय में सत्य का बहुशः पालन प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः इसे सत्य-वाङ्मय भी कहा जा सकता है। यहाँ प्रत्येक ग्रन्थ, कथा तथा काव्यों में सत्य विवेचित है। अनेक काव्यों तथा ग्रन्थों के प्रणयन का उद्देश्य भी सत्यपालन रहा है। सत्य से देवता पितर व ब्राह्मण प्रसन्न होते है। सत्य ही परम धर्म है इसलिए सत्य का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए ऐसा महाभारत में प्रतिपादित किया गया है-

सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा।
सत्यमाहुः परो धर्मस्तस्मात्सत्यं न लङ्घयेत्।। महाभारत, शान्तिपर्व, १५/२६।।

भारतीय वाङ्मय के विविध प्रबन्धों के कतिपय पात्र ऐसे हैं जो सत्यपालन के लिए समर्पित तथा दृढप्रतिज्ञ हैं। उनकी सत्यपरायणता सभी के लिए अनुकरणीय है।

बाल्यावस्था में सत्यपालन मूल्य के विकास हेतु अनेक क्रियाएँ आयोजित की जाती हैं। बालक वस्तुतः सत्यमूर्ति होता है। वह जिस सहज ढंग से सत्य की अभिव्यक्ति करता है उसका निदर्शन किसी भी मानव-अवस्था में नहीं मिलता। धर्मशास्त्र में वर्णित ईश्वरभक्तों व सत्यपरायणों की कथाएँ इस अवस्था में सुनाई जानी चाहिए। सत्य अनेक मानवीय गुणों का आधार होता है इसलिए इसके विकास बहुविध प्रयास किया जाना अपेक्षित है। बालकों की सत्यवादिता समय-समय पर पुरस्कृत तथा अभिनन्दित की जानी चाहिए। अनेक प्रेरणादायी प्रसंगों की अनुकृति इसके लिए उपयोगी हो सकती है। इस अवस्था में बालक सत्य के अतिरिक्त से अनभिज्ञ रहता है। उसे इस अनभिज्ञता से युक्त रखना चाहिए।

युवावस्था प्राप्त व्यक्ति सत्य के विकल्प से परिचित होते हुए भी सत्यपालन हेतु प्रवृत्त रह सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह इसका अधिक से अधिक पालन कर सकता है। ऐसा करके वह बालकों के लिए आदर्श बन सकता है।

वृद्धावस्था वाले व्यक्ति सत्य की संरक्षा में संलिप्त रहते हुए बालकों तथा युवाओं के लिए सत्यपरायणता हेतु अग्रगामी वन सकते हैं। यह अवस्था चूँकि जीवन की उत्तरावस्था होती है अत एव आगामी जीवन-प्राप्ति हेतु भी सत्य के महत्त्व से अवगत रहती है।

नारी-समादर

भारतीय संस्कृति में नारी सदैव समादृता रही है। सभी शास्त्रों में एतद्विषयक अनेक निरूपण किये गए हैं। यहाँ नारी शक्ति-स्वरूपा देवी के रूप में प्रतिपादित है। मनुस्मृति का-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। मनुस्मृति-३/५६।।

अर्थात् जहाँ स्त्रियाँ पूजित या सम्मानित होतीं हैं वहाँ देवों का वास होता है तथा जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सभी प्रकार की धार्मिक आदि क्रियाएँ निष्फल होती हैं।

इससे बढ़कर महाभारत के अनुशासन पर्व में स्त्रियों को लक्ष्मीस्वरूपा बताकर उनके समादर तथा उनकी देखभाल करने की बात कही गई है-

श्रिय एताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता।
पालिता निगृहीता च स्त्री श्रीर्भवति भारत।। महाभारत, शान्तिपर्व, १२.१७।।

वर्तमान भौतिकतावादी युग में इस नारी-समादर के जीवन-मूल्य को सर्वाधिक उपेक्षित रखा गया है। वस्तुतः जीवन-मूल्यों के किसी भी वर्गीकरण में इसे स्थान भी प्राप्त नहीं है। किन्तु आज भारत में इसे सर्वप्रमुख जीवन-मूल्य स्वीकारने की आवश्यकता है। यद्यपि दहेज प्रथा व घरेलू हिंसा आदि पर कानून बनाकर इसकी अनुपालना की चेष्टा की गई है किन्तु विद्यालय तथा पारिवारिक स्तर पर इसके विकास की महती आवश्यकता है।

मानव-शिशु सभी प्राणियों में सर्वाधिक असहाय तथा अशक्त होता है। यहाँ तक कि जन्म से पूर्व भी उसे देखभाल की आवश्यकता होती है। जन्म के पश्चात् वह पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर रहता है। वह न केवल उसका उदरपोषण करती है उसे बाह्य सन्ताप से दूर रखने हेतु भी चेष्टारत रहती है। वही उसे बोलना, बैठना, चलना तथा दौड़ना सिखाती है। सर्वतोभावेन माँ पर निर्भर रहने के कारण बालक उसका समादर प्रतिक्षण करता है। परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी माता तथा अन्य स्त्री-सदस्यों के प्रति किये गए व्यवहार से बालक प्रभावित होता है। बालक को स्त्री के प्रति समादर का विकास परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है। सभी का दायित्व होता है कि वे इस प्रकार का व्यवहार घर में विद्यमान उसकी माता, अन्य स्त्री-सदस्यों से तथा बाहर की सदस्यों से करें जिससे बालक भी स्त्री-समादर से ओत-प्रोत रहे। यहाँ वरिष्ठ सदस्यों का व्यवहार भी सन्तुलित होना अपेक्षित है। युवा साक्षात् सम्मान प्रकट करके तथा वृद्धजन एतदर्थ कथा-कहानियाँ सुनाकर बालकों में स्त्री-समादर के बीजांकुरों का निषेचन व पल्लवन कर सकते हैं।

भारत में नारी प्रेम, प्रतिभा, धैर्य तथा कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति मानी गई है। पुरुषों के साथ हर प्रकार का कार्य अत्यन्त कुशलता से करती है। स्त्री-समादर के मानव-मूल्य के विकास के अभाव में अशिक्षा, बालविवाह, दहेज-प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर हिंसा तथा वलात्कार जैसे अपराधों की वृद्धि भारत में देखी जा रही है। इसकी रोकथाम हेतु विधि के साथ-साथ एतद्विषयक जीवन-मूल्य शिक्षा सहायक सिद्ध हो सकती है।

बाल्यावस्था में विद्यालय स्तर पर नारी-समादर विषयक गीतों, नारी-गुणों के संकलन, वीरांगनाओं तथा अपने क्षेत्र में विशिष्ट सफलता प्राप्त महिलाओं के आवाहन, सम्मान तथा उद्‌बोधन के साथ प्राचीन महानतम नारियों की जयन्तियों आदि के आयोजन द्वारा इस जीवन-मूल्य का विकास किया जा सकता है।

शारीरिक श्रम

भारतीय संस्कृति में शारीरिक श्रम को सदैव महत्त्व दिया जाता रहा है। वेदों में "भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः देवाः" प्रभृति मन्त्रों से पुष्ट शरीर की कामना की गई है जिससे सत्कार्य करने में प्रवृत्ति रहे। प्राचीन राजागण कृषि आदि कर्म स्वयं करके इसका शुभारम्भ करते थे। सैन्य दक्षता भी स्वयं प्राप्त कर सेना का नेतृत्व आगे रहकर किया करते थे। ब्रिटिश उपनिवेश के समय अंग्रेज अधिकारी स्वयं परिश्रम न कर भारतीयों से करवाते थे। उनके जैसा बनने की कामना के कारण भारतीयों में शारीरिक श्रम के प्रति अभिवृत्ति में परिवर्तन देखा गया। आज "सफेद कॉलर जॉब" की प्रवृत्ति की बहुलता है। यही कारण है कि भारत में शारीरिक श्रम एक मूल्य के रूप में विलुप्ति के कगार पर है। योजनाबद्ध ढंग से इसे मूल्यों की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है।

भारत की मूल शिक्षा-दृष्टि रही है कि शिक्षा का जो रोजगार प्राप्ति अर्थात् काम-धन्धे में निपुणता का पक्ष है उसे विद्यार्थी अपने वंशानुगत धन्धे में अपने माता-पिता का हाथ बँटाते हुए अपने परिवार में ही प्राप्त कर लिया करता था। शिक्षा का नैतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष वह किया योग्य गुरू की की सुश्रूषा कर प्राप्त कर लिया करता था। इस वैज्ञानिक व्यवस्था को मात्र वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा माना जाता रहा। वस्तुतः वह समूचे भारत की स्वावलम्बी, विकेन्द्रित, स्वापत्र, सहज और सुन्दर शिक्षा व्यवस्था मानी जा सकती है। यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी थी। इसमें न तो कोई असफल होता था और न ही शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार तलाशने के लिए भटकने की आवश्यकता होती थी। शिक्षा का लेश मात्र भी भार शासन-तन्त्र को नहीं उठाना पड़ता था।

आज शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति नगण्य लगते हैं। शारीरिक श्रम सम्बन्धी मूल्य को हमारी शिक्षा पद्धति का आधार बनाना अपेक्षित है। महात्मा गाँधी जी ने इस ओर हमार ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने अपने काम स्वयं करने -यहाँ तक कि पाखाना साफ करने- को एक सच्चे देशसेवक के लिए एक जरूरी काम बताया। बुनियादी शिक्षा का सम्प्रत्यय देकर उन्होंने बताया कि उत्पादक श्रम को विद्यालयों में स्थान देकर उस से बौद्धिक व आर्थिक उभयविध मदद ली जाए। इससे बच्चे प्रेमपूर्ण, शिक्षापूर्ण व सृजनात्मक आनन्द के साथ विद्यालयों में ही हल्का उत्पादक कर्म कर पाते।

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का कारण वित्तमन्त्रियों की अदूरदर्शिता अथवा सरकार की गलत राजनीतिक प्राथमिकताओं को माना जाता रहा है। हमारे देश में क्या हर नागरिक अथवा हर संस्था

देश के आर्थिक उत्पादन में मदद कर रहे हैं? क्या यहाँ के सभी व्यक्ति आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं? वस्तुतः यहाँ लगभग एक अरब तीस करोड़ की जनसंख्या में से केवल दस प्रतिशत लोग ही कमाने वाले हैं। अन्य किसी न किसी प्रकार से उन पर आश्रित हैं।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती वहाँ के लोगों के परिश्रम, कर्मशीलता, काम के प्रति ईमानदार सोच, लगन पर निर्भर करती है। इसके लिए देश के हर नागरिक के हाथ में काम होना जरूरी है।

शारीरिक श्रम के जीवन-मूल्य का बीजाङ्कुरण बाल्यावस्था से ही किया जाना अपेक्षित है। अपने हाथों से काम करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में नैसर्गिक होती है। इसका लाभ उठाते हुए न केवल निर्दिष्ट कार्य, अपितु नूतन कार्य भी नए ढंग से अथवा किसी विशिष्ट ढंग से करने के लिए अवसर दिये जाने चाहिए। इससे न केवल बच्चों को आत्म-तुष्टि मिलेगी वरन् नए आविष्कार भी होंगे। सामूहिक कार्य विद्यालय की देख-रेख में करवाते हुए विद्यालयी शिक्षकों के नेतृत्व में श्रमदान शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। काम करते हुए होने वाली अस्वच्छता के प्रति बालकों में गौरव के भावों का संवर्द्धन किया जाना चाहिए तभी वे अपने कार्य मनोयोग से करने में समर्थ हो सकेंगे। विविध आयोजनों में ऐसे कार्यों को पुरस्औत किया जाना चाहिए।

युवावस्था में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शारीरिक परिश्रम कर व्यक्ति इस जीवन-मूल्य को संवर्द्धित करने में समर्थ हो सकता है। शारीरिक श्रम से कथमपि तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति अपना शोषण होने दे; प्रत्युत अपने निर्दिष्ट कार्य को निश्चित समय में सम्पन्न करने में वह संकोच न करें, इससे है। जीवन की उत्तरावस्था में व्यक्ति एतदर्थ योगदान तथा प्रेरणा दे सकते हैं।

यहाँ कतिपय जीवन-मूल्यों तथा विविध अवस्थाओं में उनके संवर्द्धन को प्रदर्शित किया गया। इनके अतिरिक्त अनेक जीवन मूल्य हैं। यथा- सहयोग, परोपकार, न्याय, भ्रातृत्व भावना, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनियन्त्रण तथा ईमानदारी आदि। इनका यथासमय संवर्द्धन अपेक्षित है। वस्तुतः जीवन-मूल्यों के संवर्द्धन में कर्तव्यपरायणता, त्याग, सहयोग, सहनशीलता, विनम्रता, समता आदि गुणों की आवश्यकता होती है। इन गुणों का अनुपालन व्यक्ति अपने जीवन में करें, इसके लिए व्यक्ति स्वयं अभिभावक, परिवार, समुदाय और शिक्षा संस्थाएँ अपने-अपने स्तर प्रयास करती हैं। इसका क्षेत्र असीमित है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। इसके शिक्षण की कोई अवधि या समयसीमा सम्भव नहीं हो सकती। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवनपर्यन्त सीखता है। तभी हम ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जहाँ वह स्वेच्छया शाष्वत मूल्यों के अनुपालन का प्रयास करे, जिससे उसका व समाज दोनों का कल्याण सम्भव होगा। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विशयों ने उन विशयों का स्थान ले लिया है जिनका सम्बन्ध मानवीय मूल्यों के विकास से रहा है।

आधुनिक भारत में लोकतन्त्र की रक्षा हेतु हमें जाति, धर्म, वंश, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीयता आदि का विभेद समाप्त करना होगा। संवैधानिक मूल्य, लोकतन्त्र प्रभुत्व सम्पन्न पन्थ निरपेक्ष समाजवाद न्याय सहिष्णुता व्यक्ति की गरिमा, विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आदि की समुचित जानकारी अपेक्षित है, क्योंकि हमारा संविधान नैतिक मूल्यों की अमूल्य निधि है। शिक्षा का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें अतीत की श्रेष्ठ परम्पराएँ एवं वर्तमान के श्रेष्ठ तत्त्वों का समावेश हो, जिससे हमारा भविष्य विज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित

हो, जिसमें एक ओर जहाँ शिक्षा अपना सम्बन्ध उत्पादकता से जोड़े वहीं दूसरी ओर वह शाश्वत मूल्यों, तात्कालिक मूल्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के विकास में सहायक हो। विश्वविद्यालयों का यह दायित्व कि वे विद्यार्थियों में उच्च नागरिक एवं मानवीय मूल्यों व गुणों का विकास करें। विश्वविद्यालय ही हमारे मूल्य संग्रहालय हैं। विश्वविद्यालय जीवनमूल्यों को प्रतिपादित कर उन्हें विद्यार्थियों के जीवन में समाविष्ट कर सकते हैं।

सन्दर्भः-

१. मूल्य शिक्षा : सिद्धान्त तथा प्रयोग : डॉ. नत्थूलाल गुप्ता, औष्णा ब्रदर्स, अजमेर, १९८९।
२. मूल्य शिक्षण : प्रो. रामशकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
३. महाभारत : वेदव्यास, गीताप्रेस, गोरखपुर।
४. नीतिशतक : भर्तृहरि, वाराणसी।
५. हितोपदेश : नारायण विरचित, सम्पा.-पी.पीटरसन, भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली-१९८९।
६. शिक्षा : स्वामी विवेकानन्द, नागपुर।
७. हिन्दू सभ्यता : डॉ. आर. के. मुकर्जी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
८. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति : डॉ. ए. एस. अल्तेकर, वाराणसी।
९. भारतीया पुरातनी शिक्षा : डॉ. लोकमान्य मिश्र, मृगाक्षी प्रकाशन, लखनऊ।
१०. भारतीया आधुनिकी शिक्षा : डॉ. लोकमान्य मिश्र, मृगाक्षी प्रकाशन, लखनऊ।
११. मनुस्मृति : मनु, सम्पा.-गंगानाथ झा, परिमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९२।

■ पता : आचार्य तथा अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, रा. संस्कृत संस्थान, लखनऊ

बौद्ध दर्शन में दो सत्यों की अवधारणा

■ विजयकुमार जैन

जैन, बौद्ध एवं वेदान्त तीनों परम्पराओं में दो सत्यों की अवधारणा का महत्त्व है। जैन परम्परा में निश्चयनय व्यवहारनय तथा वेदान्त में व्यवहारिक सत्य तथा परमार्थ सत्य को आधार बनाकर अपना दर्शन स्पष्ट किया गया है। व्यवहार का आश्रय लेकर ही परमार्थ तत्त्व का कथन किया जा सकता है। यहाँ व्यवहार से आशय बताया गया है कि लोक द्वारा गृहीत संकेत के माध्यम से कहने का प्रयत्न करना। क्योंकि परमतत्त्व चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। उसको अस्ति और नास्ति नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमार्थ की अभिव्यक्ति के लिए लोकसंवृत्ति का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ग्रामीण व्यक्ति को समझने के लिए उसकी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। प्रारम्भिक बौद्धदर्शन के पालि ग्रन्थों में नीतार्थ और नेयार्थ की धारणा मिलती है। अंगुत्तर निकाय में दोनों का भेद बतलाते हुए कहा गया है कि जो नेयार्थसूत्र (व्यवहार) को नीतार्थ तथा जो नीतार्थ सूत्र को नेयार्थ कहता है वह तथागत पर मिथ्या आरोप करता है।[1]

अभिधम्मपत्थ संग्रहो में कहा गया है कि—

तत्थ बुत्ताभिधम्मत्था चतुधा परमत्थतो।
चित्तं चैतसिकं रूपं निब्बानमिति सब्बथा।। अभिधम्मत्थ संगहो

अर्थात् अभिधर्म पिटक में वर्णित परमार्थ रूप में अभिधर्मार्थ सर्वथा चतुर्विध है। यथा—चित्त, चैतसिक रूप एवं निर्वाण।

परमत्थ अर्थात् परमार्थ अर्थात् अविपरीत स्वभाव धर्म। जैसे तिलों में तेल निकलता है, उसी प्रकार प्रज्ञाप्तयथाँ से परमार्थ सार रूप से निकलता है।

मिलिन्दप्रश्न में भी व्यवहार एवं परमार्थ का स्पष्ट स्वरूप मिलता है—

अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच—नाहं, भन्ते नागसेन, मुसा भणामि, ईसञ्च पटिच्च अक्खञ्च पटिच्च चक्कानि च पटिच्च रथपञ्जरञ्च पटिच्च रथदण्डकञ्च पटिच्च 'रथो'ति सङ्खा समञ्ञा पञ्ञत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्तती'ति।

साधु खो, त्वं महाराज, रथं जानासि, एवमेव खो, महाराज, मय्हम्पि केसे च पटिच्च... सञ्ञञ्च पटिच्च सङ्खारे च पटिच्च विञ्ञाणञ्च पटिच्च 'नागसेनो' ति सङ्खा समञ्ञा पञ्ञत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्तति, परमत्थतो पनेत्थ पुग्गलो नूपलब्भति। भासितम्पेतं महाराज, वजिराय भिक्खुनिया भगवतो सम्मुखा—

यथा हि अंगसम्भारा, होति सद्धो रथो इति।
एवं खन्धेसु सन्तेसु 'सत्तौ' ति सम्मुती' ति।। (सं.नि. 1/171)

अच्छरियं भन्ते, नागसेन, अब्भुतं, भन्ते नागसेन, अतिचित्रानि पञ्हपटिभानानि विसज्जितानि, यदि बुद्धो तिट्ठेय साधुकारं ददेय्य, साधु साधु नागसेन, अतिचित्रानि पञ्हपटिभानानि विसज्जितानि।

वैभाषिक-अन्य बौद्धों की भाँति दो सत्यों की व्यवस्था करते हैं सत्य दो हैं— संवृत्ति सत्य एवं परमार्थ सत्य। संवृत्ति सत्य—अवयवों का भेद अर्थात् उन्हें अलग—अलग कर देने पर जिस विषय में तद्बुद्धि का नाश हो जाता है, उसे संवृत्ति सत्य कहते हैं, जैसे घट या अम्बु (जल)। जब घट का मुद्गर आदि से विनाश कर दिया जाता है और जब वह कपाल के रूप में परिणत हो जाता है, तब उसमें जो घटबुद्धि हो रही थी वह नष्ट हो जाती है। ये धर्म संवृत्तिरूप कहलाते हैं। सांवृतिक दृष्टि से घट कहने वाला व्यक्ति सत्य ही बोलता है, मिथ्या नहीं, अतः उन्हें 'संवृत्ति सत्य' कहते हैं। परमार्थसत्य—संवृत्ति सत्य से विपरीत सत्य परमार्थसत्य है। अर्थात् उपकरण या बुद्धि द्वारा भेद कर देने पर भी जिन विषयों में तद्विषयक बुद्धि का नाश नहीं होता, वे धर्म परमार्थसत्य है। यथा रूप, वेदना, ज्ञान, निर्वाण आदि।

रूप का परमाणु में विभाजन कर देने पर भी रूपबुद्धि नष्ट नहीं होती, ये धर्म परमार्थतः सत्य होते हैं, अतः परमार्थ सत्य हैं अथवा आर्य योगी के समाहित लोकोत्तर ज्ञान द्वारा जैसे गृहीत होते हैं उसी रूप में पृष्ठ लाभ ज्ञान द्वारा भी गृहीत होते हैं, वे 'परमार्थसत्य' हैं यदि वैसे ही गृहीत नहीं होते तो वे संवृत्ति सत्य है।[2]

प्रो. रामशंकर त्रिपाठी जी के अनुसार दो सत्यों की चर्चा हीनयानी ग्रन्थों में भी उपलब्ध है। पालि अट्ठकथा एवं अभिधर्मकोश में इनके लक्षण वार्णित हैं किन्तु महायान में इसकी पुष्कल चर्चा हुई है। **नागार्जुन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं।**[3]

सौत्रान्तिक परमार्थतः अर्थक्रिया समर्थ को परमार्थसत्य कहते हैं। निर्वाह्यार्थता या ग्राह्यग्राहक द्वैत से रहितता योगाचार मत में परमार्थसत्य है।

योगाचार स्वातन्त्रिक माध्यमिक-

ये लोग निस्वभावतावादी माध्यमिक होते हुए भी व्यवहार की स्थापना योगाचार दर्शन की भांति करते हैं। ये व्यवहार में बाह्यार्थ की सत्ता नहीं मानते, अतः तीर्थ धातुओं को विज्ञप्तिमात्र व्यवस्थापित करते हैं। आचार्य शान्तरक्षित कमलशील आदि इस मत के प्रमुख आचार्य हैं—आचार्य शान्तरक्षित भी व्यवहार में स्वलक्षण सत्ता स्वीकार करते हैं। इनके मत में वे ही युक्तियां प्रयुक्त हैं, जिनका आचार्य धर्मकीर्ति के सप्त प्रमाणशास्त्रों में कार्य—कारण की स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इनके मतानुसार पुद्गल और धर्मों की परमार्थतः सत्ता नहीं होती किन्तु व्यवहार सत्ता मान्य है।[4]

प्रमाणवार्तिक के प्रत्यक्ष परिच्छेद में कहा गया है कि—

अर्थक्रिया समर्थं यत् तदत्र परमार्थसत्।
अन्यत् संवृत्तिसत् प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे।। 2/3

जो अग्न्यादि पदार्थ अपनी दाहपाकादिरूप अर्थक्रिया में समर्थ होता है उसको ही इस बौद्धसिद्धान्त में पारमार्थिक सत् और उससे भिन्न अर्थ को संवृत्ति सत् कहा गया है। परमार्थसत् को स्वलक्षण और संवृत्ति सत् को सामान्य लक्षण अभिहित किया जाता है।

न्यायबिन्दु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—

स्वलक्षण (परमार्थसत्) प्रत्यक्ष का विषय है।

सामान्य लक्षण अनुमान का विषय है।

— महायानी ग्रन्थों में संवृत्ति को प्रपञ्चस्वरूप तथा परमार्थ प्रपञ्चशून्य कहा गया है।

प्रो. रामशंकर त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है कि चार सत्यों का दो सत्यों से कोई विरोध नहीं है। चार आर्यसत्य दो या चार में परस्पर संगृहीत किए जा सकते हैं। जैसे निरोध सत्य परमार्थसत्य है तथा शेष तीन संवृत्ति सत्य। (बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ. 50)

दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते।
देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्।। —लंकावतार सूत्र 3/33

अर्थात् बाह्य दृश्य (अर्थ) विद्यमान नहीं है, चित्त ही विविध आकार में दिखलाई पड़ता है। देह, भोग, भाजन आदि सब कुछ चित्तमात्र हैं—ऐसा मैं कहता हूँ।

इस वचन का अभिप्राय बाह्यार्थ के निषेध में नहीं है, अपितु बाह्यार्थों की परमार्थतः सत्ता नहीं है— इतना मात्र अर्थ है।

विज्ञानवादियों के मतानुसार प्रज्ञापारमितासूत्रों में प्रतिपादित सर्वधर्मनिःस्वभावता का तात्पर्य है कि परिकल्पित लक्षण लक्षण—निःस्वभाव है, परतन्त्रलक्षण उत्पति निःस्वभावहै तथा परिनिष्पन्नलक्षण परमार्थनिःस्वभाव है। (वही पृ. 194)

भावविवेक के मत में परमार्थतः निःस्वभावता 'परमार्थसत्व' है केवल निःस्वभावता परमार्थसत्य नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके मत में स्वभाव सत्ता होती है।

प्रासंगिक माध्यमिकों के मतानुसार निःस्वभावता ही परमार्थसत्य है उनके अनुसार 'परमार्थतः' यह विशेषण निरर्थक है।

दोनों के मत में संवृत्ति के दो प्रकार हैं—भावविवेक विषय की दृष्टि से तथ्यसंवृत्ति और मिथ्यासंवृत्ति ये दो भेद मानते हैं। परन्तु प्रासंगिक मत के अनुसार विषय दो प्रकार के नहीं हो सकते, क्योंकि सभी विषय मिथ्या ही होते हैं।

विषयी (ज्ञान) दो प्रकार का होता है। यह लोकव्यवस्था के अनुकूल भी है। प्रासंगिक की अपनी दृष्टि से तो सभी ज्ञान मिथ्या ही हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी संवृत ज्ञान भ्रान्त होते हैं।

माध्यमिक के अनुसार व्यवहार में विज्ञप्तिमात्र होना और परमार्थतः विज्ञप्तिमात्र का भी न होना—इन दोनों के ज्ञान से माध्यमिक शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है और महायान में प्रवेश होता है। (वही, पृ. 198)

माध्यमिकों के मत में परमार्थतः सभी शून्य होते हुए भी व्यवहारतः स्कन्ध आयतन और प्रतीत्यसमुत्पाद आदि की देशना को स्वीकार किया जाता है। क्योंकि व्यवहार का आश्रय लिए बिना शून्यता का ज्ञान हो नहीं सकता और शून्यता के ज्ञान के बिना निर्वाण की संभावना नहीं है।

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते।
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते।। (माध्य.शा. 25—10)

लोकावतारणार्थं च भावा नाथेन देशिता।
तत्त्वतः क्षणिका नैते संवृत्या चेद्विरुध्यते।। —वोधि 7—9

माध्यमिक शून्यतावादी हैं—**निषेध्य** का निषेध ही शून्यता है, निषेध्य में फर्क होने के कारण माध्यमिकों के आन्तरिक मतभेद हैं।

पृथ्वी आदि की परमार्थतः सत्ता नहीं है इस वाक्य में प्रयुक्त 'परमार्थ' की तीन प्रकार की व्याख्या उपलब्ध है—

(1) श्रेय, परीक्ष्य या अवबोद्धक विषय। परम का अर्थ है— उत्तम या श्रेष्ठ इस तरह परमार्थ शब्द का अर्थ है—उत्तम ज्ञेय।

परम का अर्थ है, निर्विकल्पकज्ञान, उसका अर्थ या विषय परमार्थ है।

परम शब्द का अर्थ है 'वस्तुसत्तान्वेषिणी बुद्धि' अर्थ का मतलव है उस वुद्धि द्वारा परीक्षा करने पर उपलब्ध विषय। फलतः वस्तुसत्तान्वेष की बुद्धि द्वारा उपलब्ध विषय परमार्थ है। (पृ. 200)

—**वैभाषिक और** सौत्रान्तिक वस्तुवादी प्रस्थानों में जिसे परमार्थ कहा गया है वह माध्यमिकों का संवृत्ति सत्य है— ऐसा कथन माध्यमिक तत्त्व की अनभिज्ञता के कारण है। (पृ. 209)

क्योंकि आचार्य चन्द्रकीर्ति स्वलक्षणसत्ता व्यवहार में भी नहीं मानते जवकि वैभाषिक और सौत्रान्तिक आचार्य स्वलक्षणसत्ता के ही आधार पर अपने दर्शन की स्थापना करते हैं।

परमार्थतः निःस्वभाव होने पर भी वस्तु को परमार्थतः सस्वभाव ग्रहण करने वाली अनादिकालीन वासना से उत्पन्न भ्रान्त बुद्धि के बल से होने को संवृतितः सत्ता कहते हैं। (बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ. 202)

स्वलक्षण सत्ता स्वातान्त्रिक माध्यमिकों के मत में व्यावहारिक है, क्योंकि वे व्यवहार में स्वलक्षणसत्ता मानते हैं। अतः उनके मत में उक्त प्रकार की परीक्षा से व्यावहारिक (सांवृतिक) सत्ता की स्थापना होती है। किन्तु प्रासंगिक कहते हैं कि यदि उक्त प्रकार की परीक्षा की जाती है तो उससे सांवृतिक सत्ता की स्थापना न होकर परमार्थ सत्ता की स्थापना हो जाएगी। (वही, पृ. 213)

संवृतिः परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं मतं।
बुद्धेरगोचरस्तत्वं बुद्धिः संवृतिरुच्यते।। (9/2) बोधिचर्यावतार

व्यवहार सत्य तथा परमार्थसत्य ये दो सत्य हैं। (परमार्थ सत्य जो कि निष्प्रपंच) तत्त्व है, बुद्धि का विषय नहीं बनता (यह प्रपंचक—विषयक जो) बुद्धि है उसी का नाम व्यवहार सत्य है।

दो प्रकार के लोग—

तत्र लोके द्विधा दृष्टो योगी प्राकृतकस्तथा।
तत्र प्राकृतको लोको योगिलोकेन बाध्यते।।३।। बोधिचर्यावतार 9/3
बाध्यन्ते धीविशेषण योगितोऽप्युत्तरोत्तरैः।

उनमें (व्यवहार सत्व और परमार्थसत्वी में (अधिकारी) लोग दो प्रकार के देखे जाते हैं

(व्यवहार सत्व के अधिकारी लोग) साधारण होते हैं और (परमार्थ सत्व के अधिकारी लोग) योगी अर्थात् रहस्यवादी होते हैं। रहस्यवादी साधारण लोगों को प्रमाण नहीं मानते। योगियों में जो अधिक पहुँच वाले होते हैं वे कम पहुँच वालों को अपने विशेष ज्ञान के कारण प्रमाण नहीं मानते।

विज्ञानवाद में तीन प्रकार की सत्ता बतलाई गई है—परिकल्पित, परतंत्र एवं परिनिष्पन्न। तथा विज्ञान को परमतत्त्व माना गया है एवं लोकव्यवहार को मिथ्या।

वाह्यजगत की मायामयता—

दृष्टान्तेनोभयेष्टेन कार्यार्थमविचारतः।
लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्त्वतः।।
न तु मायावदित्यत्र विवादो योगिलोकयोः।।

(साधारण और योगी) दोनों द्वारा अभिमत (स्वप्न, इन्द्रजाल आदि के. वृष्टान्त द्वारा (जगत की मायामयता सिद्ध होती है। और उस मायामय जगत में अपने) कार्य्र की सिद्धि के लिए (लोग). अविचारपूर्वक (प्रवृत्त होते हैं) दुनिया पदार्थों को देखती है और उन्हें परमार्थ में वैसा ही मानती है पर उन्हें मायामय नहीं समझती—यहाँ योगियों के साथ दुनिया का झगड़ा है।

प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः।
अशुच्यादिषु शुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मृषा। बोधि. 9/6

रूप आदि जिनका प्रत्यक्ष होता है रूपादि के कारण हैं, प्रमाण के कारण नहीं। वह अशुचि आदि में शुचि आदि की प्रसिद्धि के समान भ्रम ही है।

लोकावतारणार्थं हि भावा नाथेनदेशिताः।
तत्त्वतः क्षणिका नैते संवृत्त्या चेद् विरुध्यते।। ७।।
न दोषो योगि संवृत्त्या लोकोत् ते तत्त्वदर्शिनः।
अन्यथा लोकबाधा स्याद् अशुचिस्त्री निरूपणे।।८।। बोधिचर्यावतार

प्रश्न था कि—स्वप्नवत जगत जब मिथ्या ही हुआ, तब उसका स्कन्ध आदि के द्वारा निरूपण करना तथा उसे क्षणिक कहने आदि का अर्थ क्या?

प्रतिवचन— (भगवान ने दुनियाकी (शून्यता में) प्रवेश कराने के लिए (स्कन्ध आदि) पदार्थों की देशना की है। परमार्थ में वे क्षणिक नहीं है।

प्रश्न— (परमार्थ से न सही) संवृत्ति से तो क्षणिक है?

प्रविचन— यह तो उल्टी बात हुई (संवृत्ति से पदार्थ क्षणिक कहाँ? वे तो अनेक क्षणों तक स्थिर दिखाई पड़ते हैं) पर यह (दोष) नहीं है। योग संवृत्ति से (पदार्थ क्षणिक माने जाते हैं क्योंकि) वे साधारण लोगों से अधिक तत्त्वज्ञानी होते हैं (और उन्हीं के व्यवहार से) स्त्री को अशुचि कहा जाना है यद्यपि यह भी लोक व्यवहार के विरुद्ध ही है।

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना।
लोकसंवृत्तिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः।। —वोधि. 2.24

ये त्वनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्पयोर्द्वयो।
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने।।

पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी के अनुसार प्राचीनतम स्थविरवादियों के विरुद्ध महासंघिकों की और उनके विरुद्ध महायान की स्थापना ईसापूर्व में हो चुकी थी। महायानियों को प्राचीन बौद्धों का व्यक्तिवाद प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि वे इस बात के समर्थक नहीं थे कि बुद्ध ने जगत में व्याप्त जिस दुःखता और उसके निरोध को महान सत्य के रूप में प्रतिपादन किया। उसका लक्ष्य मात्र व्यक्ति की मुक्ति हो, उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए नीतार्थ और नेयार्थ के रूप में दो विभाजन किया।[5]

प्रो. सम्दङ् रिम्पोछे जी केन्द्रीय तिब्बतन उच्च संस्थान के प्रकाशनों में जो प्रधान सम्पादकीय लिखते हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं— सम्यगवाक्—2 में 'माध्यमिक डायलाग एण्ड द फिलासफी ऑफ माध्यमिक के अग्रलेख 'माध्यमिक दर्शन और नागार्जुन' में उन भ्रांतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जो बड़े—बड़े विद्वान करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि प्रायः लोग नागार्जुन के माध्यमिक शास्त्रों और माध्यमिक कारिका की कुछ कारिकाओं का उस में भी निषेध्य के विशेषण और पूर्वापर सम्बन्ध विना ध्यान दिए सीधा अर्थ निकाल लेते हैं।

भ्रांतियों के प्रमुख स्थल-

1. संवृत्ति सत् में प्रयुक्त संवृत्ति सत्तावाहक आत्मदृष्टि है, अतः उसके प्रति जो सत् है, वे सब अलीक होने चाहिए।
2. परमार्थ— परिच्छेदक ज्ञान द्वारा अनुपलब्धि और अभाव को एक समझना।
3. तथ्यसंवृत्ति और मिथ्यासंवृत्ति दोनों की व्यवस्था लोकव्यवहार के आधार पर होने से अपने मत में संवृत्तिमात्र को अभाव मानना।
4. विश्लेषण या परीक्षण करने पर अनुपलब्ध धर्मों के अस्तित्व की व्यवस्था को न जानना।

5. चतुष्कोटिक उत्पादव्यवहारतः भी न होने से तदितर उत्पाद को सर्वथा न मानना।
6. वस्तुवादियों के द्वारा माध्यमिकों के खण्डन के अवसर पर निःस्वभाव की अनुचित रूप से अभाव के अर्थ में प्रयुक्त करना।

इन भ्रांतियों के कारण निःस्वभावता और प्रतीत्यसमुत्पाद की व्यवस्था का यथार्थ परिज्ञान न होना है।

एकस्य परमार्थो यः स एवान्यस्य संवृतिः।
याऽस्त्यन्येन मता माता पत्नी साऽन्यमते यथा।।[६]

बोधिचर्यावतार में कहा है कि—विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त को परमार्थ सत्ता मानने पर भी वह अहंकार का विषय नहीं हो सकता। (बोधि. पृ. 112, 9/74—79)

संवृत्ति सत्य को भी भ्रममात्र बतलाया गया हैं (बोधि. पृ. 118)

संवृत्तिसत्य की भ्रममात्रता शून्यवादी ग्रन्थ बोधिचर्यावतार में कही गई है। इसप्रकार इन दो सत्यों को लेकर बौद्ध परम्परा में खूब ऊहापोह हुआ है प्रकारान्तर से बौद्धों के सभी सम्प्रदाय दो सत्यों की बात स्वीकारते हैं। मतभेद है कि अपने सिद्धान्त को परमार्थ दूसरे के सिद्धान्त को संवृत्ति कहते हैं।

संदर्भ-

1. यो च नेय्यत्थं सुत्तन्तं नीतत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुत्तन्तं नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे तथागतं अब्भाचिक्खन्ती''ति।—अंगुत्तरनिकाय बालवग्गो, नवनालन्दा महाविहार, संस्करण
2. बौद्धदर्शन प्रस्थान, वैभाषिक दर्शन, पृ. 49, प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रकाशक—केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी।
3. बौद्धदर्शन प्रस्थान, भूमिका, पृ. xii
4. बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ. 197
5. लेख—नागार्जुन की नीति—मीमांसा, जगन्नाथ उपाध्याय, सम्यक्वाद, 2 में प्रकाशित, पृ. 31
6. आचार्य ज्ञानगर्भ, सत्यद्वय विभंग कारिका, प्रो. सम्देङ् जी द्वारा भाषन्तरित।

आधार ग्रन्थ-

1. बोधिचर्यावतार, शांति भिक्षुशास्त्री, बौद्धविहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
2. माध्यमिकारिका,
3. प्रतीत्यसमुत्पाद् सम्पा. भिक्षु सम्दोङ् रिनपोछे, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 1986
4. सम्यक्वाक, सम्पादक भिक्षु सम्दोङ् रिनपोछे, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 1985

■ पता : 3/65, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010

वैश्विकसन्दर्भेषु संस्कृतम्

■ रामलखनपाण्डेयः

आधुनिके युगे वैश्वीकरणं भूमण्डलीकरणं वा सर्वैरपि सर्वत्र विचार्यते। संस्कृतस्य मूल्याङ्कनमपि वैश्विकसन्दर्भेषु क्रियते। यत्संस्कृतं सनातनतया समेषामपि वैश्विकसन्दर्भाणामेकमात्रं नियामकं वर्तते, तदेव संस्कृतं साम्प्रतं वैश्विकसन्दर्भाणां निकषेषु स्वयं परीक्ष्यते। कालक्रमेणोपस्थिता सेयं महती विडम्बना। कृते सति विचारे प्रतिभाति यद्वस्तुतः साम्प्रतिके युगे वैश्विकाः सन्दर्भा एव सर्वथा परिवर्तिताः। पुरा काले संस्कृत—विद्यायां विश्वजनीनानि यानि तत्त्वानि आध्यात्मिकेन पथा प्रवर्तितानि, तान्येवाधुना पाश्चात्यविद्यायां भौतिकतया परिणतानि, तेन वैश्वीकरणस्य परिभाषा एव परिवर्तिता। भारतानां पुरातनं वैश्वीकरणं यावदाध्यात्मिकमासीत्, तावदेवाधुना पाश्चात्यानां वैश्वीकरणं भौतिकमस्ति। तदेवं यदिदानीं वैश्विकमिति वैश्वीकरणमिति भूमण्डलीकरणमिति वा श्रूयते तदेव तावदस्माभिः विवेकपुरःसरं विचारणीयं भवति। प्राच्यं वैश्वीकरणं पृथक्, यदधुना विस्मृतप्रायम्। पाश्चात्यं चेदं वैश्वीकरणं पृथगेव, यदमेरिकातः प्रवर्तितं समस्तमपि भूमण्डलं ग्रासीकरोति। अद्य ये वैश्विकाः सन्दर्भाः समेषां कृते निर्धार्यन्ते, ते प्रायशः भारतीयं स्वरूपं दूषयन्तः पाश्चात्यमेव वैभवं संवर्धयन्ति। वैश्विकसन्दर्भे प्राच्यपाश्चात्यरूपेण भेदबुद्धिं जनयितुं न युज्यत इति केचिदामनन्ति। मन्मते तु वैश्वीकरणं नामेदं तत्त्वं प्रतिजनं भिद्यते। प्रतिजनं भिद्यमानं चेदं वैश्विकं तत्त्वं दोषाय न भवति। आध्यात्मिकं वर्त्म वस्तुतस्तदेव वर्तते। आध्यात्मिके वर्त्मनि प्रतिजनं भिद्यमानमेव वस्तु पर्यन्ते परस्परमभिन्नं भवति। तदेवं संस्कृतस्याध्यात्मिकं स्वरूपं मनसि निधाय तद्विषयकं किमपि वक्तव्यम्। वैश्विकसन्दर्भेषु संस्कृतस्य मूल्याङ्कनं चेदस्माभिः क्रियते, संस्कृतस्य सन्दर्भेषु अपि विश्वस्य तथैव मूल्याङ्कनं विधातव्यम्।

किं नाम संस्कृतमित्यपि तावद्विचारणीयम्। प्रायशो जनाः संस्कृतस्य भाषिकं स्वरूपमधिकृत्य विश्वस्य तासु तासु भाषासु संस्कृतभाषायाः प्रकृतिप्रत्ययादिकं गवेषयन्तः केवलं भाषिकस्तरे वैश्विकसन्दर्भेषु संस्कृतस्य स्वत्वं साधयन्तः स्वात्मानं बहु मन्यन्ते। किन्तु भाषिकस्तरे यदिदं दानादानं तद्विवादास्पदं भवति। वयं कथयामः 'संस्कृतस्य एतावन्ति पदानि तासु तासु संस्कृतेतरभाषासु गतानि' ते कथयन्ति 'इमानि संस्कृतेतरपदानि संस्कृते स्वीकृतानि'। तदेवं केवलं भाषिकस्तरे प्रयतमानाः तवयं परैर्वञ्चिताः भवामः। अन्यत्सर्वं तिष्ठतु, संस्कृतप्राकृतयोर्विवाद एव दुर्निवारो भवति। संस्कृतस्य प्रकृतिप्रत्ययादिकं प्राकृतेषु गतं किमुत प्राकृतानामेव प्रकृतिप्रत्ययादिकं संस्कृते विकसितमिति कथं निर्णेतुं शक्यते। जैनाः प्राकृतभाषामेव प्राचीनां कथयन्ति, संस्कृतं च तेभ्य एव प्राकृतेभ्यः विनिर्गतं विकसितं वा मन्यन्ते।

तस्मात् केवलं भाषायाः स्तरे संस्कृतस्य वर्चस्वं साधयितुं न युज्यते। किमधिकम्, संस्कृतस्य या दिव्या प्रकृतिरस्ति, सा दिव्या प्रकृतिः संस्कृतभाषाभाषणे संस्कृतभाषाभाषिभिरपि न परिपाल्यते। अद्य वयं ये संस्कृतं वदामः, तेषु कस्यचित्संस्कृतं हिन्द्यायितं भवति, कस्यचिदाङ्गलायितं भवति, कस्यचित्पुनः बांग्लायितं भवति। कश्चित् पहाड़ीसंस्कृतं वदति, कश्चित् पञ्जाबीसंस्कृतं वदति, कश्चित्पुनः मराठीसंस्कृतं वदति। केषांचित्पुनः संस्कृतभाषणं तमिल—तेलगू—कन्नड़ायितं भवति। संस्कृतभाषाभाषणे संस्कृतस्य महनीयां दिव्यां च प्रकृतिं विरला

एवं केचन संरक्षन्ति। ते च स्वजीवनेऽपि संस्कृतान्तःकरणाः महान्तो जनाः भवन्ति। संस्कृताचारवृत्तानां तेषां लोकोत्तराणां स्वाभाविके संस्कृतभाषणे वैश्विकसन्दर्भाः स्वयमहमहमिकया संयुज्यन्ते।

संस्कृतं न केवलमेका भाषा, अपितु काचिद् विद्यापि वर्तते, किमपि जीवनमपि वर्तते। संस्कृतमित्यत्र सामान्ये नपुंसकं प्रयुक्तम्। यदि संस्कृतं केवलमेका भाषा स्यात्तर्हि तत्र नपुंसकस्थाने स्त्रीलिङ्गं प्रयुज्येत। भाषायाः विशेषणतया स्त्रीलिङ्गे 'संस्कृता' इति वक्तुं युज्येत, किन्तु संस्कृता भाषा भूत्वापि सा संस्कृतमिति निगद्यते। नपुंसकप्रयोगे तदिदं संस्कृतं नाम लोकोत्तरं वस्तु सामान्यतया जातिवत्तया संस्कारसंयुतं सम्पूर्णं जीवनमेव व्याप्नोति। तस्मादन्यभाषा इवं संस्कृतमपि केवलमेका भाषा नास्ति। भाषायां सत्यामपि तत्र जीवनस्य सर्वमपि संस्कृतत्त्वं व्यक्तं भवति। संस्कृतस्य तत्तादृशीं सर्वाङ्गीणतां साधयितुमेव तत्र तदनुकूला कापि दिव्यता स्वीक्रियते। सार्वजनीनैः सार्वकालिकैश्च तादृशैर्दिव्यैर्गुणैरेव सा भाषा देवभाषा इत्युच्यते। सर्वेऽपि वैश्विकसन्दर्भास्तत्र संस्कृते यथायथं स्वयमेव भासन्ते। इयमेव हि संस्कृतस्य संस्कृतत्वं देवभाषात्वं वा यदत्र सर्वोऽपि लोकः लोकोत्तरेण स्वरूपेण स्वात्मानमाविर्भावयति, तेन हि वैश्विकसन्दर्भेषु संस्कृतं नियामकं भूत्वा प्रवर्तते।

संस्कृते सम्पूर्णमपि विश्वं शिवरूपेणाराध्यते। शिव एव विश्वं भवति, विश्वमेव च साक्षात् शिवो भवति। वैश्विकसन्दर्भेषु स्वात्मानं योजयितुं सेयं दैवी पद्धतिरस्ति। "प्रकाशलक्षणाः देवाः मनुष्याः कर्मलक्षणाः" इत्युच्यते। तत्र दिव्यमर्त्ययोः पारस्परिकं साहचर्यं साध्यते। प्रकाशं विना कर्म न फलति, कर्म विना प्रकाशोऽपि विफलायते। अत एवोक्तं "परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ" इति। दिव्यमर्त्ययोः ऐकात्म्यस्य गीतमेव संस्कृते गीयते। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दीपद्ये कालिदासः शिवस्याष्टमूर्तौ सर्वेऽपि वैश्विकाः सन्दर्भाः परिगणिताः। लौकिकालौकिक-योः संयोजिका भाषा एव संस्कृतं कथ्यते "संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः"। अपि च—

अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।

■ पता : साहित्यविभागाध्यक्षः रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

कर्मपदार्थ निरूपणम्

■ भारतभूषण त्रिपाठी

कर्तुरीप्सिततमं कर्म'[1]-कर्तुः षष्ठ्येकवचनान्तम् ईप्सिततमं प्रथमान्तं, कर्म इति प्रथमान्तम्। त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम्। 'क्तस्य च वर्तमाने' इति सूत्रेण 'कर्तुः' इत्यत्र कर्तरि षष्ठी, अत्र षष्ठ्याः प्रकृतिभूतः यः कर्तृशब्दः सः धातूपात्तव्यापाराश्रयपरः न तु शब्दोऽयं कर्तृसंज्ञकः परः। अत एव शत्रून् अगमयत् स्वर्गम् इत्यत्र 'शत्रून्' इति कर्मवृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयस्य स्वर्गस्य कर्मसंज्ञा कर्तुरीति सूत्रेण विहिता। कर्तृ पदोत्तरषष्ठीविभक्त्यर्थः कर्ता स च कर्ता आश्रयपरः प्रकृत्यर्थव्यापराश्रयस्य षष्ठ्यर्थे आश्रये अभेदेन अन्वयो जायते। अतः 'कर्तृः' इत्यस्य अर्थो जातः प्रकृतधातूपात्तप्रधानीभूतव्यापाराश्रयाभिन्नाश्रयः।

इदानीमीप्सिततमपदार्थविचारः क्रियते।

आप् धातोः सन्नन्तात् ईप्स इत्यस्मात् कर्मणि क्तप्रत्ययः[2] तस्मात् ईप्सित शब्दः निष्पन्नः। आप् धात्वर्थः सम्बन्धः, सन्नर्थः इच्छा, तमबर्थः प्रकर्षः, क्तः प्रत्ययार्थः उद्देश्यताख्यविषयताश्रयः, आप् धात्वर्थसम्बन्धस्य सनर्थेच्छायाम् स्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकत्व-स्वघटकफलनिष्ठप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावद्- व्यापाराश्रयसमवेतत्वोभय-सम्बन्धेनान्वयः सनर्थेच्छायाः क्तप्रत्ययार्थ- उद्देश्यताख्यविषयताश्रयस्यैकदेशे उद्देश्यतायां निरूपितत्व- सम्बन्धेनान्वयः तमबर्थः अतिशयित्वम् तच्च अतिशययित्वं प्रयोज्यत्वरूपम्। (आप् धात्वर्थः सम्बन्धः स च सम्बन्धः व्यापारविशिष्टफलवत्वरूपसम्बन्धः तत्र सम्बन्धे कर्तृवृत्तिव्यापारस्य वैशिष्ट्यं फले स्वप्रयोज्यत्वस्ववाचकधातुवाच्यतत्वाभ्याम् गृह्यते।)

फलवत्वञ्च फलतावच्छेदकसम्बन्धेन गृह्यते अर्थात् येन केनापि सम्बन्धेन फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा न अपितु फलतावच्छेदकसम्बन्धेन-फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञाविधीयते। चिकीर्षितः सम्बन्धविशेष एव फलतावच्छेदकसम्बन्धेन गृह्यते। ईप्सिततम घटक तमप् प्रत्ययस्य कुत्रान्वयः क्रियते इति विचार्यते।

तमप् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्प्रकारीभूतो यो धर्मः तद्गतातिशयितत्वं तमपा द्योत्यते। प्रकृते तमप्-प्रत्ययस्य प्रकृतिः 'ईप्सित' इति तस्यार्थः सम्बन्धेच्छा विषयः अत्र सम्बन्धः, इच्छाः विषयः एते त्रयः प्रकृत्यर्थः तत्र विषयः इति विशेष्यम् विषये प्रकारीभूता इच्छा, इच्छायाश्च प्रकारीभूतः "सम्बन्धः" इति अत्र विषयः कीदृशः ग्राह्य उद्देश्यरूपः विषयः ग्राह्यः, तत्र साक्षात् विशेषणम् 'इच्छा' वर्तते सम्बन्धस्तु इच्छायाः विशेषणत्वात् विशेषणतावच्छेदको वर्तते अतः अतिशयित्वम् इच्छायाः एव नियमतः ग्राह्यम्, तथापि भाष्यप्रामाण्यात् इच्छायाः अतिशयित्वं न गृह्यते किञ्च इच्छायाः विशेषणीभूतस्य सम्बन्धस्य अतिशयित्वं गृह्यते तच्च अतिशयित्वम् स्वप्रयोज्यत्वरूपम् स्वपदेन कर्तृवृत्ति व्यापारः गृह्यते, एवञ्च प्रत्यासत्तिन्यायेन फले व्यापारवाचकधातुवाच्यत्वम् लब्धम्। तस्मात् सम्पूर्णोऽर्थः सम्पन्नः प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापाराश्रय-वृत्तिव्यापारविशिष्टफलतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नफलाश्रयत्व-सम्बन्धविशिष्टेच्छा-निरूपितोद्देश्यताश्रयः संकेतसम्बन्धेन कर्मपदवान् इति।

तमपा यद् सम्बन्धे अतिशयित्वं स्वप्रयोज्यत्वेन गृहीतम् तस्माद् हेतो "गां दोग्धि पयः" इत्यत्र पयः इत्यस्य कर्म संज्ञा जाता, प्रयोज्यत्वाभावे कर्तृवृत्ति-व्यापारजन्यफलाश्रस्यैव कर्मसंज्ञायाः विधीयमाने गोपवृत्तिव्यापारजन्य-

विभागानुकूलव्यापाररूप फलाश्रयः गौरेव वर्तते नतु पयः, अतः तस्य कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति तदर्थं प्रयोज्यत्वनिवेशः क्रियते। तेन यत् फलं वर्तते तत् कर्तृवृत्तिव्यापारात् साक्षात् जन्यं स्यात् परम्परया वा जन्यं स्यात् उभयथा प्रयोज्यत्वेन गृह्यते।

प्रकृते पयस्तु परम्परया कर्तृवृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयः वर्तते। अर्थात् गोपरूपकर्तृ-वृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयः गौः, गौवृत्तिव्यापारजन्यविभागरूपफलाश्रय पयः वर्तते। तस्यापि परम्परयाकर्तृवृत्ति व्यापारप्रयोज्यफलाश्रयत्वात् कर्म संज्ञा क्रियते व्यापारस्य यद् वैशिष्ट्यं फले गृह्यते तत्र वैशिष्ट्यघटकसम्बन्धः स्ववाचकधातु वाच्यत्वस्य फलं प्रदीयते।

'माषेषु अश्वं वध्नाति' इत्यत्र माषेषु कर्मसंज्ञा न भवति। यतोहि पुष्ट्यर्थं माषेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र माषः वन्धनप्रयोज्यभक्षणरूपफलाश्रयः वर्तते तथापि तत्र प्रकृत धातु वाच्यत्वं नास्ति। अतः तस्य माषस्य कर्मसंज्ञा न भवति।

प्रयोज्यत्वनिवेशाद् अग्नेः माणवकं वारयति। इत्यत्र अग्नेः कर्मसंज्ञा न भवति, अत्र प्रकृतधातु वारिधातुः तदर्थः संयोगानुकूलव्यापाराभावानुकूलव्यापारः, तत्र वारिधात्वर्थ-प्रधानीभूतव्यापार-प्रयोज्यसंयोगानुकूल-व्यापाराभावरूपफलाश्रयः, माणवकः तस्य कर्म संज्ञा भवति अग्नेः कर्मसंज्ञा न भवति। प्रयोज्यत्व निवेशात् देवदत्तवृत्तिव्यापारात् माणवकवृत्ति संयोगानुकूलव्यापाराभावरूपफलमुत्पद्यते व्यापाराभावाश्रयत्वात्, माणवकात् संयोगरूपफलं नोत्पद्यते, अतः संयोगस्य अनुत्पद्यमानत्वात् कर्तृवृत्ति व्यापारप्रयोज्यत्वमपिसंयोगे न संघटते। विशेषयुक्तत्वम् वर्तते एव। तस्मात् तस्य कर्मसंज्ञा जायते। कर्मलक्षणे प्रधानीभूतव्यापारनिवेशस्यापिफलं 'अग्नेः' माणवकं वारयति इत्यत्र अग्नेः कर्मसंज्ञा मा भूत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि संयोगानुकूलव्यापाराभावरूपफलञ्च। यतोहि कर्मलक्षण प्रधानीभूतव्यापारस्य लक्षणघटकत्वाभावे यदाव्यापार प्रयोज्यफलाश्रयत्वेनेच्छोद्देश्यताश्रयस्य कर्मसंज्ञा स्यात् इत्येवोच्यते। तदा माणवके संयोगानुकूलव्यापाराभावस्य सत्वेऽपि माणवकीयव्यापारजन्यफलाश्रय-त्वेच्छीयोद्देश्यताश्रयता तु अग्नौ अस्त्येव तस्यापि कर्मसंज्ञा प्राप्नोति यदा प्रधानीभूतव्यापारस्य लक्षणे निवेशः क्रियते तदा अग्निवृत्ति संयोगस्य प्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्यतायाभावात् कर्मसंज्ञा नैव प्राप्नोति। यतोहि कर्तृवृत्ति व्यापार एव प्रधानीभूतव्यापारत्वेन गृह्यते-कर्मलक्षणे प्रकृतधात्वर्थ निवेशात् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य गम् धात्वर्थव्यापारजन्यविभागरूपफलाश्रयत्वादपि अयं विभागः न प्रकृतधात्वर्थः, अतः फलाश्रयत्वादपि कर्मसंज्ञा न भवति।

अत्र शङ्क्यते यत् काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यत्र 'काशी' इत्यस्य कथं कर्मसंज्ञा भवति तस्य फलाश्रयत्वाभावात् तत्र मञ्जूषाकारेणश्रीमता [३]नागेशेन न्यरूपियत्कर्मलक्षणे 'काशी' इत्यत्र फलाश्रयत्वाभावेऽपि मद् वृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयो भवतु इत्याकारिकेच्छायाः उद्देश्यताश्रयता तु अस्त्येव, अतः तस्य कर्मसंज्ञा सिध्यति।[४]

पुनः शङ्क्यते यत् काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यत्र फलाश्रयत्वाभावात् प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् अतः आचार्येण नागेशेन ईप्सिततमपदस्य "स्वार्थविशिष्टयोग्यताविशेषे लक्षणा क्रियते तस्माद् प्रयागस्य फलाश्रयत्वाभावेऽपि तत्र उद्देश्यसामर्थ्य।

अत्र विचार्यते यत् रामः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, देवदत्तः विषं भुङ्क्ते, इत्यादौ तृणविषयोः व्यापारजन्यफलाश्रयत्वेऽपि तयोः इच्छोद्देश्यताश्रयत्वाभावात् कर्तुरी० इति सूत्रेण तु कर्मसंज्ञा न सेत्स्यति, कथं अत्र कर्मसंज्ञाविधीयते, तदर्थं भगवता पाणिनिना पृथक् सूत्रं कृतम् ''तथा युक्तं चानीप्सितम्''। अत्र तथायुक्तत्वञ्च समभिव्याहृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापार-प्रयोज्यतद्धात्वर्थफलाश्रयत्वम्।

अनेन सूत्रेण प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य-प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयस्य अनीप्सितस्य कर्मसंज्ञा विधीयते।[५] तस्मात् ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र तृणस्य गम् धात्वर्थव्यापारजन्य-संयोगरूपफलाश्रयत्वाद् कर्मसंज्ञा जायते। तथैव विषं भुङ्क्ते। इत्यत्र भुज् धात्वर्थ व्यापारजन्यफलाश्रयत्वात् विषस्य कर्मसंज्ञा विधीयते।

अस्मिन् सूत्रेऽपि प्रकृतधात्वर्थनिवेशाद् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य अनुद्देश्यत्वेन व्यापारजन्यविभागरूपफलाश्रयत्वेन प्रकृतधात्वर्थ-फलाश्रयत्वाभावात् न कर्मसंज्ञा क्रियते।

तृतीय सूत्रं कर्मसंज्ञाविधायकम् अकथितञ्च[६] च अकथितशब्दः असंकीर्तित पर अर्थात् अविवक्षितः इत्यर्थः। अप्रधानपरोऽयं नास्ति अकथितशब्दः[७] तदा जिज्ञासोदेति यत् कस्य अविवक्षा कस्य च विवक्षा तत्रोच्यते दुहादिधातूनां योगे आपादानादीनां आपादानत्वादिना अविवक्षा एवञ्च तेषां कर्मत्वेन विवक्षा यदा क्रियते तदा तेषां कर्मसंज्ञा अनेन विधीयते। शेखरे निरूपितम् यद् अविवक्षा द्विधा, प्राप्तपूर्विका अविवक्षा अप्राप्तपूर्विका अविवक्षा च, यथा गां दोग्धि पयः इत्यत्र 'गो' इत्यस्य विभागाश्रयत्वात् अपादानसंज्ञा प्राप्यते तदा 'गो' इत्यस्य अपादानत्वेन अविवक्षा क्रियते कर्मत्वेन च विवक्षया तस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। अप्राप्तपूर्विका-अविवक्षायाः उदाहरणम् तण्डुलान् ओदनं पचति 'तण्डुल' इत्यत्र न काचित् पूर्वप्राप्तकारकस्य अविवक्षा क्रियते अतः अप्राप्तपूर्विका अविवक्षा वर्तते अत्र प्राप्तषष्ठीं प्रबाध्य अनेन कर्मसंज्ञा विधीयते। अत्र शेखरकारेणोक्तं यत् पच धात्वर्थ फलद्वयार्थकः तस्मात् कर्तुरिति सूत्रेणैव 'तण्डुल' इत्यस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति। अतः एतद्दुहारणम् चिन्त्यम्।[८]

अतः बलिं याचते वसुधाम्, 'बलिम्' इति अप्राप्तपूर्विका अविवक्षायाः उदाहरणम् वर्तते। यतोहि भाष्यकारेणोक्तम् न हि याचनादेवाऽपायो भवति याचितो यदि ददाति तदाऽपायेन युज्यते।

अकथितञ्च इतिसूत्रविषये पक्षद्वयमुपस्थापितम् शेखरादि ग्रन्थेषु, दुहादिधातुः यदा व्यापारद्वयार्थकः तदा कर्तुरिति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सेत्स्यति सूत्रमिदंतदानीं कर्मणः अविवक्षायां प्राप्तषष्ठीं प्रबाध्य अनेन द्वितीयां विधास्यति। द्वयापरद्वयार्थकपक्षे प्राच्याचार्याणाम् मते यदा अपादानत्वेन अविवक्षा क्रियते तदा माषाणाम् अश्नीयात् इतिवत् षष्ठी प्राप्यते अतः तां षष्ठीं प्रबाध्य अनेन द्वितीया विधीयते बाध्यबाधकभावात् षष्ठीवत् द्वितीयायाः अपि सम्बन्ध एव अर्थोभविष्यति,[९] बाध्य-बाधकयोः समानार्थकत्वनियमात्। अतः गां दोग्धि पयः इत्यस्य शाब्दबोधः गो सम्बन्धि पयः कर्मकं दोहनम्।

नव्यमते व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठीबाधनार्थं सूत्रमिदं क्रियते, किञ्च शाब्दबोधः अकथितञ्च इति सूत्रेण विधीयमानकर्मसंज्ञायाः कर्मत्वेनैव भविष्यति।[१०]

अतः गां दोग्धि पयः इत्यस्य गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनमित्येव बोधः नव्यमते।

शेखरकारेणोक्तम् ''कारकत्वव्याप्यसंज्ञानां स्वबोध्यार्थे कर्मत्वादिशक्तिमत्वबोधकत्वात्। बोधोऽपि तथैव।''[११]

षष्ठ्यपवादमात्रेणैवद्वितीयायाः सम्बन्धार्थबोधकत्वप्रतिपादनमयुक्तम्। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं न स्यात् तदा तदभावे षष्ठी प्राप्नोति तां बाधितुं कर्तुः इति सूत्रं क्रियते। अतः इदमपि षष्ठ्याः अपवादभूतं सूत्रं अनेनापिविधीयमानस्य कर्मणः सम्बन्धत्वेन बोधः स्यात् तथा न भवति। अतः सर्वत्र वाध्यवाधकयोः सामानार्थकत्वं स्यात् इति नास्ति नियमः। बाध्यबाधकभावविषये समानविषयत्वस्य तु अस्ति नियमः न तु समानार्थकस्य।

गतिवुद्धि प्रत्यवसानार्थशब्दकर्मकाणामण्किर्ता स णौ[१२] अनेन सूत्रेणापि गत्यर्थक बुद्धयर्थकप्रत्यवसानार्थक-शब्दकर्मकाकर्मकधातूनां योगे अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। यथा रामः गच्छति अत अण्यन्तावस्थायाः गम् धात्वर्थ क्रियायाः कर्ता रामः वर्तते तस्य गमयति इति ण्यन्तवस्थायाः क्रियाया। कर्मसंज्ञा भवति देवदत्तः रामं गमयति देवदत्तः गच्छन्तं रामं प्रेरयति इति अस्य भावार्थः।

अस्य सूत्रस्य प्राच्यनव्यभेदेन नियामकत्वं विधि सूत्रत्वम् इति पक्षद्वयमुपस्थापितम् वर्तते। प्राच्यैः इदं विधिसूत्रमिति उररीक्रियते यतो हिण्यन्तगमूधातोः व्यापारद्वयार्थकत्वे कर्तुरीति सूत्रेण प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा न प्राप्स्यति परत्वात् अन्तरङ्गत्वात्, उपजीव्यत्वात्[१३] कर्तृसंज्ञैव भविष्यति कर्तृसंज्ञा मा भूत् तदर्थं गतिबुद्धि इति सूत्रं क्रियते यत् गत्यंर्थादीनाम् योगे प्रयोज्य कर्तुः कर्मसंज्ञा स्यात्। यथा देवदत्तः रामं ग्रामं गमयति इत्यत्र संयोगानुकूल-व्यापारानुकूलव्यापाराश्रयः गम् धात्वर्थः तत्र फलद्वयं वर्तते संयोगानुकूलव्यापारः इत्येकं फलं द्वितीयं संयोगरूपं फलं तत्र रामस्य संयोगानुकूलव्यापाराश्रय कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति फलाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञापि प्राप्नोति उभयोः युगप्रत्प्राप्तयेः परत्वात् कर्तृसंज्ञैव प्राप्स्यति। एवमेव रामस्य कर्तृसंज्ञा प्राथम्येन प्राप्यते यतोहि संयोगानुकूलव्यापाराश्रयः प्रथमतः रामोनास्ति पश्चात् व्यापारानुकलव्यापारस्य जायमानत्वात् रामः फलाश्रयो भवति अतः कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञापेक्षया अन्तरङ्गमपि वर्तते। तथैव कर्मसंज्ञायाः उपजीव्यः कर्ता वर्तते उपजीव्यत्वादपि कर्तृसंज्ञैव स्यात् तन्मा भूत तदर्थं गतिबुद्धि इति सूत्रं क्रियते यत् गत्याद्यर्थानाम् योगे कर्मसंज्ञैव स्यात्।

नव्यैरुच्यते यत् इदं सूत्रं नियामकं[१४] यतोहि ण्यन्त गमि धातुः व्यापारद्वयार्थवाचकः वर्तते। तत्र प्रथमव्यापारः प्रयोज्यकर्तृवृत्तिव्यापारः द्वितीयः व्यापारः प्रयोजककर्तृवृत्तिव्यापारः प्रयोजककर्तृवृत्तिर्यो द्वितीयो व्यापारः सः प्रधानीभूत् व्यापारः तत्र प्राधान्यं कथमध्यवसीयते तत्रोच्यते शाब्दबोधीय मुख्यविशेष्यताश्रयत्वरूप शाब्दप्राधान्यात् द्वितीय व्यापारस्य प्राधान्यं वर्तते। एवमेव अन्यानधीनत्वरूपार्थप्राधान्यमपि[१५] प्रयोजककर्तृवृत्ति द्वितीयव्यापारे वर्तते एवञ्च-प्राधानरूप द्वितीयव्यापारात् जायमान प्रथमव्यापाररूपफलाश्रयः प्रयोज्यकर्ता भवति अतः प्रथम व्यापाराश्रयस्यापि प्राधान्यात् तस्य कर्मसंज्ञैव भविष्यति यतोहि प्रधानानुरोधिनीकर्मसंज्ञा वर्तते। अस्ति नियमः प्रधानानुरोधिकार्यं सर्वतो बलवत् तस्मात् कर्मसंज्ञाकर्तुरी० इति सूत्रेणैव सिध्यते गतिबुद्धिसूत्रस्य ण्यर्थत्वात्सूत्रमिदं नियमयति यत् गत्याद्यर्था नामेव ण्यन्तानां प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा स्यात्।

कर्मणिद्वितीया-इति सूत्रे कर्मणि इत्यत्र वाचकत्वं सप्तम्यर्थः पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे अनुक्तकर्मार्थवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्मवाचिका द्वितीया। अतः द्वितीयाविभक्तेः कर्म अर्थः। तत्र कर्मपदेन साधारण्येन कर्तृवृत्तिव्यापारजन्य-फलाश्रयः गृह्यते। तत्र धातोरेव फलव्यापारयोः लाभात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति नियमबलेन 'आश्रय' एव द्वितीयाविभक्त्यर्थः। अतएव वैयाभूषणसारे लिखितम् यद् 'ग्रामम्' इत्यत्र ग्रामोऽपि कर्मवर्तते तदुत्तर द्वितीयाविभक्त्यर्थोऽपि कर्म वर्तते तत्र द्वितीयाविभक्त्यर्थे कर्मरूपाश्रये ग्रामरूपकर्मपदार्थस्य अभेदेन अन्वयः क्रियते, ''ग्रामाभिन्नं कर्म'

इति ग्राममित्यस्यार्थः तत् कथं संगच्छते यतोहि-विरुपोपस्थितपदार्थयस्यैवाभेदान्वयो जायते अत्र तु उभयत्र कर्मत्वस्य प्रतीतेः सत्वात् विरुपोपस्थित्यभावात् कथमभेदान्वयः इति चेदुच्यते तन्न प्रकृते तु 'ग्राम' इत्यस्मात् ग्रामत्वेन कर्मरूपपदार्थस्योपस्थितर्जायते 'अम्' इत्यस्मात् कर्मत्वेन आश्रयस्योपस्थितिर्जायते अतः अत्र विरुद्धधर्माभ्याम् पदार्थस्योपपस्थितेः अभेदान्वयो भवति। ह्रक्रोरन्यतरस्याम्,[१६] अधिशीङ्स्थासां कर्म[१७] अभिनिविशश्च,[१८] उपान्वध्याङ्वसः[१९] इत्यादि सूत्रेणापि कर्मसंज्ञा विधीयते।

आश्रयोऽववधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः। द्वितीया-तृतीया-सप्तमीनाश्रयोऽर्थः।[२०]

अत्र शङ्क्यते यत् द्वितीयातृतीयासप्तमीविभक्तीनामाश्रयोऽर्थः यत् आचार्येण प्रतिपादितं तत्र साङ्कर्यं सम्भवेत इति चेदुच्यते तन्न। निरूपक भेदात् सर्वत्र आश्रयोऽपि भिन्नः वर्तते। व्यापाराश्रयः कर्ता अत्र कर्तृरूपाश्रयस्य निरूपकः व्यापारः फलाश्रयं कर्म, अत्र कर्मरूपाश्रयस्य निरूपकम् फलम् वर्तते। तथैव कर्तृकर्मद्वारक क्रियाश्रयः आधारः अधिकरणम्, क्रियापदेन इत्यत्र फलं व्यापारश्च उभौ गृह्येते, अत्र कर्तृकर्मद्वारा क्रिया निरूपिका वर्तते।

अत्र जिज्ञास्यते यत् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति नियमात् 'ग्रामम्' इत्यत्र फलाश्रयग्रामस्य सत्वात् आश्रये पुनः द्वितीयायाः शक्तिः कथं कल्प्यते, तत्र समाधीयते यत् ग्रामत्वेन आश्रयस्य प्रतीतिर्भवति न तु आश्रयत्वेन। अतः आश्रयत्वेन आश्रयस्तु अनन्यलभ्यः एव वर्तते अतः द्वितीयर्थस्य तदर्थे (आश्रये) शक्तिः कल्पना न्यायूया एव। 'ग्रामम्' इत्यत्र द्वितीयार्थः आश्रयः 'कटे' इत्यत्र सप्तम्यर्थः आश्रयः 'वाणेन' अत्र तृतीयार्थः आश्रयः अत्र सर्वत्र आश्रयः भिन्नः उपस्थितिभिन्नत्वात् निरूपकभेदाच्च, द्वितीयार्थ-आश्रयस्य कर्मत्वेन उपस्थितिर्जायते तृतीयार्थ-आश्रयस्य करणत्वेन सप्तम्यर्थ-आश्रयस्य अधिकरणत्वेन उपस्थितेः सत्वात् फलव्यापारादि रूपेण आश्रयस्य निरूपकभेदाच्च न कश्चन दोषावसरः।

द्वितीयाविभक्त्यर्थः यः आश्रयः तदवृत्ति-यद् आश्रयत्वम् तस्य भिन्नत्वात् शक्यतावच्छेदकस्य नानात्वेन अनन्तशक्ति कल्पनायाः सत्वात् गौरवं समापतत्ति। एवमेव ''अन्यूनमतिरिक्तवृत्तिधर्म एव अवच्छेच्छको भवति। अत्र तु आश्रयत्वम् भूतलादावपि वर्तते तस्मात् अतिरिक्तवृत्तेः सत्वात् तत्र आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदको नैवभवितुमर्हति आश्रयत्वम् चेद् फलादिनिरूपितविशिष्टम् गृहृयते तदा वैकुण्ठम् अध्यास्ते इत्यत्र वैकुण्ठम् इत्यस्य फलादिनिरूपितविशिष्ट-आश्रयत्वाभावात् तत्र न्यून वृत्तित्वं समापतति। तत्र समाधीयते यत् द्वितीयाविभक्तेः यः आश्रयोऽर्थः सः आश्रयतावान् परः अत्र आश्रयत्वम् च न किञ्चिद् धर्मपरं वस्तुतः अस्ति नियमः प्रकृतिजन्य-बोधेप्रकारीभूतोऽर्थः भावप्रत्ययार्थः। तथापि अत्र आश्रतावान् इत्यस्य किञ्चिद्धर्मानवच्छिन्न-आश्रयतावान् इत्यर्थः क्रियते यतो हि अत्र आश्रयत्वम् अखण्डोपाधिरूपम् गृह्यते तत्र अखण्डत्वम् नाम इतरपदार्थघटितस्वरूपक-धर्मभिन्नत्वम्, उपाधित्वञ्च ''विशेषणत्वे सति जातिभिन्नत्वम्'' तस्मात् द्वितीयार्थः आश्रयः इत्यत्र न कश्चन दोषः। आश्रयत्वस्य अखण्डोपाधि रूपत्वात् नानाधर्मावच्छिन्नस्वाभावात् अनन्त शक्तिकल्पना न करणीया भवति।

अत्र कर्मशब्देन आश्रयरूपार्थः गृह्यते। अतएव तण्डुलः पक्वः इत्यत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः, तत्र क्तप्रत्ययार्थकर्मरूपाश्रये तण्डुलपदार्थस्याभेदेन अन्वयः। शत्य अश्वः अत्र शतेन क्रीतः इति विग्रहे कर्मणि अर्थे

तद्धित प्रत्यय 'यत्' इति क्रियते अत्रापि अश्वरूपकर्मणः अभेदेन शत्यः इत्यनेन सह अन्वयो भवति। 'प्राप्तमुदकं यम्' इत्यत्र 'यम्' इति अन्यपदार्थकर्मरूपार्थस्य समासेन अभिहितत्वात् तत्र ग्रामरूपार्थस्य प्राप्तोदके अभेदेनान्वयः क्रियते।

कर्मणि द्वितीया सूत्रघटक कर्मपदेन आश्रयरूपोऽर्थः गृह्यते, तदा जिज्ञास्यते कस्याश्रयः तर्हि कर्तुरीप्सिततमम्, अकथितञ्च, तथायुक्तं चानीप्सितम्, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यादिषु सर्वत्र कर्तृवृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयस्य प्रतीतेः सत्वात् कर्तृवृत्तिव्यापारजन्यफलस्य आश्रयः, इति वक्तुं शक्यते तस्मिन्-आश्रये द्वितीया विधीयते, एतादृश-आश्रयस्य गृह्यमाणे 'अधिशीङ्स्थासां कर्म' इति सूत्रेण आधारस्य कर्मसंज्ञा विधीयते अयञ्च आधाररूप आश्रयः न कर्तृवृत्तिव्यापारजन्यफलाश्रयः। तथैव 'दिवः कर्म च' इति सूत्रेणापि करणस्य कर्मसंज्ञाविधीयते अयमपि आश्रयः न तथाविधः अतः अनेन विधीयमानः कर्मरूपाश्रयः भिन्नः तस्मात् कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य कर्मपदस्य भिन्नभिन्नार्थस्य सत्वात् किं लक्ष्यभेदात् लक्षणभेदः करणीयः इति चेदुच्यते तन्न।

कर्मणि द्वितीया सूत्रघटक कर्मपदस्य 'कर्मत्वशक्तिमान्' इत्यर्थः क्रियते अतः कर्तुरीप्सिततमकर्म, अधिशीङ्स्थासां कर्म, दिवः कर्म च इति सूत्रैः विधीयमानस्य कर्मणः भिन्नत्वादपि तत्र विद्यमानम् कर्मत्वम् एकमेव अतः कर्मणिद्वितीया इति सूत्रस्य कर्मशब्दस्य "कर्मत्वशक्तिमान्" इत्यर्थः क्रियते।

अत प्रभाकारेणोक्तम् वस्तुतस्तु अधिशीङ्स्थसां कर्म, दिवः कर्म च, इत्यादिबोधितकमर्णः सङ्ग्रहाय कारिकायामाश्रयपदेन "कर्मणि द्वितीया" इत्यादौ कर्मपदेन कर्मत्वशक्त्याश्रय इत्यर्थ एवोचितः।[२१] कर्मत्वशक्तिश्च यस्य यस्य कर्मसंज्ञा तत्र तत्र बोध्या। संज्ञाया एव तद्बोधकत्वात्। क्रियाजन्यफलाश्रयस्यैव कर्मपदेन ग्रहणे तु वैकुण्ठमधिशेते इत्याद्यसिद्ध्यापत्तिः।

विषयेऽस्मिन् प्रौढमनोरमायाः शब्दरत्ने लिखितम् यत् द्वितीया विभक्ति आधारवाचिका इति इति उपलक्षणम् यतो हि 'दिवः कर्म च' इति सूत्रेण विधीयमानद्वितीयायाः करणमप्यर्थः वर्तते।[२२] उपलक्षणन्नाम स्व बोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्, तस्मात् कुत्रत्रित् फलाश्रयस्य कुत्रचित् तदभिन्नस्याश्रयस्य बोधो भवति।[२३] मनोरमाकारेण आश्रयशब्दस्य स्थाने आधार इति शब्दः प्रयुक्तः। तेनोक्तम्"कर्मणिद्वितीयेति सूत्रे हि तत्सूत्रैर्यावतां कर्मसंज्ञा विहिता ते सर्वे तेन रूपेणोपस्थिताः। तेषु च विधीयमाना द्वितीया आधारवाचिका, लाघवात्।[२४]

यत् उपलक्षणत्वोऽव "दिवायोगेकरणवाचकत्वात्"।[२५]

कर्तुरीप्सित सूत्रेण विधीयमानकर्मसंज्ञा निरूपित कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विहित द्वितीयायाः उद्देश्यत्वमर्थः इति भाष्यकारेणोक्तम्।

सन्दर्भ

१. पा. अ. सू. १/४/४६

२. ल. श. शे. पृ. ६३१

३. प.ल.म. पृ. २३५

४. प.ल.म. पृ. २३८
५. ल.श.श. पृ. ६६०
६. पा. अ. सू. १.४.५१
७. ल. श. शे. पृ. ६६२
८. ल. श. शे. ६६६
९. प्रौ. मनो. पृ. ८४५
१०. प्रौ. मनो. (श. र.) पृ. ८४५
११. ल. श. शे. पृ. ६६३
१२. पा. अ. शू. १.४.५२
१३. प्रौ. मनो. पृ. ८५७
१४. ल. श. शे. पृ. ६७६
१५. ल. श. शे. पृ. ६७५
१६. पा. अ. सू. १.४.५३
१७. पा. अ. सू. १.४.४६
१८. पा. अ. सू. १.४.४७
१९. पा. अ. सू. १.४.४८
२०. वै.भू.सा. पृ. १६८
२१. वै.भू.सा. प्रभा, पृ. १७०
२२. प्रौढमनोरमा, पृ. ८३७
२३. वै.भू.सा. प्रभा, पृ. १७०
२४. प्रौढमनोरमा, पृ. ८३७
२५. प्रौढमनोरमा, २१.२ पृ. ८७

■ पता : सहायकाचार्य, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

ज्योतिषशास्त्र में दैवज रोग विचार

■ मदनमोहनपाठक

"शुभाशुभफलादेशः ज्योतिः शास्त्रप्रयोजनम्"[1] इस नारदोक्ति से ज्योतिषशास्त्र का प्रयोजन भूत-भविष्य-वर्त्तमानकालिक व्यष्टि व समष्टिगत सभी प्रकार के शुभाशुभफल का निरूपण करना ही है। वेदाङ्ग[2] के इस अत्यन्त व्यापक तथा विशिष्ट निधि से प्रकृत-प्रसङ्ग में जातक के "दैवज रोग" पर विचार किया जाएगा। जैसा कि ज्योतिषशास्त्र[3] की परिभाषा "ज्योतिषां ग्रहर्क्षाणां गति स्थितिञ्चाधारीकृत्य शुभाशुभफलद्योतकं शास्त्रं नाम ज्योतिषशास्त्रम्"[4] से ही सुस्पष्ट है कि विभिन्न कालों में सूर्यादिग्रहों तथा अश्विन्यादि नक्षत्रों के विभिन्न रूपों एवं हमारे ऊपर उनके प्रतिक्षण पड़ने वाले प्रभावों के रहस्यों को उद्घाटित करने हेतु यह ज्योतिषशास्त्र प्रवृत्त हुआ है।

आकाशीय उन समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों का भूपृष्ठस्थ चराचरों पर प्रतिक्षण प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे आभ्यन्तरिक व बाह्य शरीर का भाग उद्वेलित होता रहता है। सम्भवतः इसी कारण तत्त्वद्रष्टा त्रिकालदर्शी महर्षियों ने "यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे" इस सिद्धान्त को वैदिकदर्शनशास्त्र में निरूपित किया है। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यही है कि सौरजगत् के सूर्यादिग्रहों तथा अश्विन्यादिनक्षत्रों में जो गतिविधियाँ काम करती हैं ठीक वे उसी प्रकार से इस चराचर के प्रत्येक पिण्ड में स्थित सौरजगत को सञ्चालित करती हैं। इस सिद्धान्त को समझने के लिए सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि किसी भी प्राणी तथा पदार्थ के सूक्ष्म तथा प्राथमिक संरचना का मूलाधार परमाणु ही है। इन्हीं परमाणुओं को जोड़कर प्राणी तथा पदार्थ के विशालतम स्वरूप का निर्माण होता है। इससे सुस्पष्ट होता है कि सौरजगत में स्थित ग्रह तथा नक्षत्रों के पिण्डों के साथ हमारा सतत सम्बन्ध उनकी गति-स्थिति एवं रासायनिक परिवर्त्तनों के अनुरूप हमें प्रभावित करता रहता है। एक समय में ही पृथ्वी के अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न जलवायु को हम इसके साक्ष्य के रूप में अङ्गीकार कर सकते हैं। जैसे निरक्षखमध्य[5] के उत्तर में सूर्य के रहने पर पृथ्वी के उत्तरी-गोलार्द्ध में रहने वाले गर्मी का अनुभव तथा ठीक उसी समय पृथ्वी के दक्षिणी-गोलार्द्ध[6] में रहने वाले गर्मी से राहत का अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रीष्म[7] तथा वर्षा ऋतु[8] में सूर्य तथा पृथ्वी के उत्तरी भाग में आसन्नत्व तथा हेमन्त[9] एवं शिशिरऋतु[10] में पृथ्वी तथा सूर्य का दूरत्व हेतु है।

इसी प्रकार सूर्य तथा चन्द्र के आसन्नत्व एवं दूरत्व के कारण ही पूर्णिमा[11] एवं अमावस्या[12] को समुद्र के अन्दर इनकी लहरें तथा ज्वार-भाटाओं का संवेग सर्वाधिक हो जाता है। वायुमण्डल में भी अन्य अवसरों की अपेक्षा इस समय अधिक संक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस समय भूकम्प के झटके लगने की भी सम्भावना रहती है। सम्वत् २०६१ के मार्गशीर्षशुक्लपक्ष पूर्णिमा रविवार तदनुसार दिनाङ्क २६ दिसम्बर २००४ को मृगशिरानक्षत्र में सञ्चरित चन्द्र के समय आये सुनामी नामक प्रलयङ्कारी तुफान का दृश्य व परिणाम समुद्र के तटवर्ती सभी को ज्ञात ही है। इस सुनामी तुफान में असंख्य जन-धन की हानि हुई थी। उपर्युक्त इन समस्त उदाहरणों में यदि कारणों का अन्वेषण किया जाए तो एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि ग्रहों का प्रभाव ही इसमें हेतु है।

अस्तु, इन्हीं ग्रह-प्रभावों के कारण स्त्रियों में मासिक ऋतुधर्म[१३] की प्रवृत्ति भी होती है। जिसका वर्णन बृहज्जातकादि प्रायः समस्त जातकग्रन्थों में प्राप्त होता है। जैसा कि बृहज्जातक में श्रीमान् वराहमिहिर ने कहा है[१४]-

कुजेन्दुहेतुप्रतिमासमार्त्तवं गते तु पीडर्क्षमनुष्णदीधितौ।
अतोऽन्यथास्ते शुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी।।

अर्थात् आकाशीयग्रहमण्डलस्थ चन्द्र एवं मङ्गल के सञ्चारवश स्त्रियों में मासिक ऋतुधर्म होता है। ऋतुधर्म के काल का निर्धारण करते हुए आचार्य का कहना है कि जातिका के जन्मराशि से विभिन्न राशियों में सञ्चरित चन्द्रमा जब पीडर्क्ष अर्थात् अनुपचय १, २, ४, ५, ७, ८, ६, १२वीं राशि में जाता है तब किसी भी स्त्री में ऋतुधर्म की प्रवृत्ति होती है। (यदि इसके आगे पीछे ऋतुधर्म होवे तो स्त्री आभ्यन्तरिकरूप से अस्वस्थ है ऐसा जानना चाहिए।) तब उसके स्वास्थ्य सम्वर्धनार्थ मिथ्या-आहार-विहार का त्याग कर औषध सेवन कराना चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यह योग वाला, वृद्धा, रुग्णा स्त्री में लागू नहीं हो सकता। क्योंकि आचार्यो ने कहा है-बालवृद्धातुरैर्विना[१५]। अब यहाँ शङ्का उपस्थित होती है कि इस स्त्रियों के ऋतुधर्मप्रसङ्ग में तमाम उन ग्रहों में से केवल चन्द्र-मङ्गल का ही क्यों विचार किया गया ? इसके समाधानार्थ कल्याणवर्मा का वचन[१६]-

अनुपचयराशिसंस्थे कुमुदाकरबान्धवे रुधिरदृष्टे।
प्रतिमासं युवतीनां भवतीह रजो ब्रुवन्त्येके।
इन्दुर्जलं कुजोऽग्निर्जलमस्त्रं त्वग्निरेव पित्तं स्यात्।
एवं रक्ते क्षुभिते पित्तेन रजः प्रवर्तते स्त्रीषु।
एवं यद् भवति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्।
उपचयसंस्थे विफलं प्रतिमासं दर्शनं तस्य।।

अर्थात् स्त्री के जन्मराशि से अनुपचय १, २, ४, ५, ७, ८, ६, १२वीं राशि में चन्द्रमा जब जाता है एवं ऐसा चन्द्र जब मङ्गल से दृष्ट होता है तब किसी भी स्त्री में ऋतुधर्म की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि इन्दुर्जलं कुजोऽग्नि[१७] इस वचन के अनुसार चन्द्रमा जल का कारक है तथा मङ्गल अग्नि तथा पित्त का कारक है। ऐसे जलमय चन्द्र पर अग्नि व पित्तकारक मङ्गल की दृष्टि से स्त्रियों में ऋतुधर्म (मूत्रेन्द्रिय से रक्तस्राव) का होना स्वाभाविक ही है। यहाँ पर यह भी ध्यातव्य है कि ऐसा ही रज गर्भधारण करने में सामर्थ्यवान् होता है। सरकार अथवा जनसंख्या नियन्त्रण विभाग के अधिकारीगण ज्योतिषशास्त्र के इस गम्भीर विषय पर ध्यान देकर इसका जन-जन तक प्रचार-प्रसार करावें तो शरीर के किसी अङ्ग को बिना काटे छाँटे जनसंख्या नियन्त्रण में काफी उपलब्धि मिल सकती है। यहाँ की जनता स्वस्थ, प्रसन्न व दीर्घायुष्य को प्राप्त करने के साथ अपने मनोभिलषित स्वाथ्य एवं दीर्घायु पुत्र व कन्या को प्राप्त कर अपने गार्हस्थ-जीवन का सदुपयोग करता हुआ मानव-जीवन को सफल बना सकता है।

इन उपर्युक्त तथ्यों से सुस्पष्ट होता है कि जीव के निर्माण क्रिया में अर्थात् गर्भाधान-काल से ही निरन्तर ग्रहों का प्रभाव जीव मात्र को प्रभावित करता रहता है। इस तथ्य को हमारे महर्षि-गण अनादि काल से ही स्वीकार करते आये हैं। लेकिन इस तथ्य को रूस के आधुनिक जीव-वैज्ञानिक प्रो. जार्जिस् लाखोवस्की ने स्पष्टरूप से जब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक-ली ग्राण्ड प्रोब्लेम (Le Grand Problem) में इसका उल्लेख किया तब लोगों की दृष्टि इधर गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि -''गर्भाधान एवं जन्म के समय तारों एवं ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाली रश्मियाँ व्यक्ति के भावी भाग्य व जीवन को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है।'' इन समस्त उदाहरणों व दृष्टान्तों से सुस्पष्ट होता है कि गर्भाधानकालिक ग्रहस्थिति एवं जन्मकालिकग्रहस्थिति जीवमात्र के जीवन को प्रभावित करती रहती है। अतः गर्भाधानकालिक व जन्मकालिकग्रहस्थिति की अनुकूलता से जातक स्वस्थ, प्रसन्न व दीर्घायु तथा ग्रहस्थिति की प्रतिकूलता से जन्मजातरोग एवं देहदौर्बल्य, शारीरिक-मानसिक प्रतिकूलतायें आदि अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जातकशास्त्रोक्त दैवजरोग विषय को संक्षेप में उपस्थित किया जाता है-

दैवजरोग वह रोग है जिस रोग से जातक जन्मकाल से ही प्रभावित होता है। इसे जन्मजात रोग भी कह सकते हैं। दैवजरोग के योग जातकशास्त्र में इस प्रकार मिलते हैं। जैसे-हीनाधिकाङ्गयोग, वामनयोग, कुब्जयोग, अन्धयोग, काणयोग, मूकयोग, बधिरयोग, नपुंसकयोग, जड़योग आदि। यहाँ पर ध्यातव्य है कि इन रोगों में जन्मकालिक तथा गर्भाधानकालिक ग्रहस्थितियों का प्रभाव जहाँ कारणभूत है वहीं जातक तथा उसके माता-पिता का पूर्वार्जित कर्म भी इन रोगों में कारणभूत है। इस विषय में आचार्य वराहमिहिर का कहना है[१८]

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं कर्मणः स्यात् पंक्तिम्।
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव।।

जातकशास्त्रोक्त दैवजरोगविचार के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम हीनाङ्गयोग का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे-

हीनाङ्गयोग[१९]

१. मकरराशि का अन्तिम द्रेष्काण अर्थात् कन्याराशि का द्रेष्काण लग्न में हो तथा शनि-चन्द्र-सूर्य से दृष्ट हो तो जातक वामन होता है।
२. प्रथमभाव का द्रेष्काण मङ्गल से युक्त तथा शनि-चन्द्र-सूर्य से दृष्ट हो तो पैदा होने वाले शिशु को शिर नहीं होता।
३. पञ्चमभाव का द्रेष्काण केवल मङ्गल से युक्त हो तथा सौर-शशाङ्क तथा दिवाकर से दृष्ट हो तो जातक को हाथ नहीं होता।
४. नवमभाव का द्रेष्काण केवल मङ्गल से युक्त हो तथा शनि-चन्द्र-सूर्य से दृष्ट हो तो पैदा होने वाले शिशु को पैर नहीं होता है।
५. लग्न से दशमस्थ चन्द्रमा, सप्तमस्थ मङ्गल तथा द्वितीयस्थ सूर्य हो तो जातक अङ्गहीन होता है।
६. राहु अथवा मङ्गल के साथ सप्तमस्थ शनैश्चर यदि निर्बल हो तो जातक अङ्गहीन होता है।
७. आधानलग्न में पापग्रहों से दृष्ट लग्न में बुध तथा शनि हो तो जातक को हाथ और पैर नहीं होता।

अपितु केवल पिण्ड का ही प्रसव होता है।

८. पापग्रह से देखा जाता हुआ मङ्गल यदि पञ्चमस्थ हो तो जातक अङ्गहीन होता है।

९. पापग्रह से देखा जाता हुआ मङ्गल यदि नवमस्थ हो तो जातक अङ्गहीन होता है।

कुब्जायोगज्ञान[२०]

१. आधान कुण्डली में मङ्गल तथा शनि से दृष्ट कर्कस्थ चन्द्रमा लग्नस्थ हो तो जातक कुबड़ा होता है।

२. मेष अथवा वृश्चिकराशिस्थ लग्नेश वृश्चिक के नवांश का होकर चतुर्थभावस्थ हो तो जातक कुबड़ा होता है।

अन्धा/काणायोगज्ञान[२१]

१. जन्मकाल व आधानकाल में पापग्रह से युक्त शुक्र द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ हो तो जातक काणा (एक नेत्रवाला) अथवा मन्ददृष्टि वाला होता है।

२. क्रूरग्रह से युक्त सूर्य नवम, पञ्चम अथवा द्वादश में कहीं भी हो तो जातक विकलनेत्र वाला होता है।

३. वक्रगतिकग्रह की राशि में षष्ठेश हो तो जातक नेत्ररोगी होता है।

४. मङ्गल एवं बुध से दृष्ट लग्नेश मङ्गल अथवा बुध की राशि में स्थित हो तो जातक नेत्ररोगी होता है।

५. लग्नेश अष्टमेश यदि षष्ठस्थ हो तो जातक के वाम नेत्र में रोग होता है।

६. षष्ठस्थ वा अष्टमस्थ शुक्र दक्षिणनेत्र में रोग उत्पन्न करता है।

७. धनेश शुभग्रह तथा लग्नेश पापग्रह से युक्त हो तो जातक के नेत्र में रोग होता है।

८. द्वितीय-द्वादशाधिपति यदि शनि-मङ्गल एवं गुलिक से युक्त हो तो जातक के नेत्र में रोग होता है।

९. शनि से दृष्ट पापग्रह द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ हो तो जातक के नेत्र में रोग होता है।

१०. द्वितीय-द्वादशभावाधिपति का नवांशेश पापग्रह की राशि में हो तो जातक के नेत्र में रोग होता है।

११. क्रूरग्रह से दृष्ट शुक्र लग्नस्थ वा अष्टमस्थ हो तो अश्रुपात से नेत्र में पीड़ा होती है।

१२. धनेश और शुक्र संयुक्त हों तो नेत्रपीड़ा होती है।

१३. शुक्र से ६, ८, १२ भाव में द्वितीयेश एवं द्वादशेश जहाँ कहीं अवस्थित हो तो नेत्रपीड़ा होती है।

१४. पापग्रह दृष्ट सूर्य पञ्चम अथवा नवमभाव में अवस्थित हो तो जातक का चक्षुः निस्तेज होता है।

इस प्रकार जातकतत्त्व के प्रथमविवेक सूत्र संख्या २२२ से २७७ तक चक्षुरोग के विषय में व्यापक विचार किया गया है।

बधिरयोग–जातकतत्त्व प्रथमविवेक सू.सं. २७८ से २८७ तक।

मुखरोगयोग–जातकतत्त्व प्रथमविवेक सू.सं. २८८ से २९७ तक।

पङ्गुयोग–जातकतत्त्व प्रथमविवेक सू. सं. २२७ से ३४५ तक।

नपुंसकयोग–जातकतत्त्व प्रथमविवेक सू.सं. १३२ से १५० तक।

उन्मादयोग–जातकतत्त्व प्रथमविवेक सू. सं. १५१ से १६० तक।

यह विषय इतना व्यावहारिक तथा व्यापक है कि इस पर हजारों पृष्ठ सोदाहरण लिखे जा सकते हैं। अन्ततः इन समस्त दैवज रोग का निदान चिकित्साविज्ञान में नहीं है। अनेक जन्मों के पापकर्म के द्वारा इन रोगों की उत्पत्ति तथा उतने ही अनन्त उत्कट शुभकर्म से उन रोगों का क्षय कर्मविपाक आदि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता है। इस विषय में न केवल ज्योतिर्विज्ञान के ग्रन्थों में चर्चा मिलती है अपितु अन्य शास्त्रान्तर में भी इसकी चर्चा मिलती है। जैसे आचार्य पाणिनि ने भी अपने सिद्धान्त कौमुदी[२२] में कहा है-

क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः। अर्थात् क्षेत्रियो व्याधिः परक्षेत्रे शरीरान्तरे चिकित्स्यः।

सन्दर्भ

१. नारदसंहिता
२. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरूक्तं ज्योतिषां गतिः। छन्दसां लक्षणञ्चैव षडङ्गो वेद उच्यते।।
३. इसे वेदाङ्गो का नेत्र कहा जाता है।
४. जातकपत्र मीमांसा
५. सिद्धान्तज्योतिष में नाड़ी-याम्योत्तरवृत्त के सम्पात के निरक्षखमध्य कहते हैं। जहाँ अक्षांश शून्य है।
६. निरक्षखमध्य से दक्षिणी भाग को दक्षिणगोलार्द्ध कहते हैं।
७. ग्रीष्मऋतु वृष-मिथुन मास हैं। चान्द्रमान के अनुसार इसे ज्येष्ठ व आषाढ़ मास कहते हैं।
८. वर्षाऋतु कर्क व सिंह मास हैं। चान्द्रमान के अनुसार इसे श्रावण व भाद्रपद मास कहते है।
९. हेमन्तऋतु वृश्चिक व धनु मास है। चान्द्रमास के अनुसार इसे मार्गशीर्ष व पौष मास कहते हैं।
१०. शिशिरऋतु मकर व कुम्भ मास है। चान्द्रमास के अनुसार इसे माघ व फाल्गुन मास कहते हैं।
११. पूर्णिमा शुक्लपक्ष की अन्तिम तिथि है। इस तिथि में सूर्य व चन्द्र की दूरी १८० डिग्री होती है।
१२. अमावश्या कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि होती है। इसमें सूर्य व चन्द्र का कोणात्मक मान ० डिग्री होता है।
१३. रजस्वला स्त्रियों में प्रतिमास होने वाला रजःस्राव उनका ऋतुधर्म कहलाता है।
१४. बृहज्जातकम् निषेकाध्यायः श्लो. सं. १
१५. स्त्रीणां गतोनुपचयर्क्षमनुष्णरश्मिः सन्दृश्यते यदि धरातनयेन तासाम्।
गर्भग्रहार्तवमुशन्ति तदा न बन्ध्यावृद्धातुरात्पवयसामपि चेतदिष्टम्।। वादरायण
१६. सारावली- ८/२, ३, ४, श्लो.
१७. सारावली- ८/३
१८. लघुजातकम्- १/२
१९. सारावली- ८/५५-६२
२०. जातकतत्त्वम्- प्रथमविवेके
२१. तत्रैव-
२२. सिद्धान्तकौमुदी- ५/२/९२

■ पता : विभागाध्यक्ष (ज्योतिष) रा.सं.सं., लखनऊ परिसर लखनऊ

कौटुम्बिककल्याणाय वास्तुविचारः

■ शैलजा पाण्डेय

परिवारसंस्थायाः आधारशिला सुखदगृहस्थजीवनोपरि न्यस्ता वर्तते। भारतवर्षे कुटुम्बपदेन दम्पति, तयोः सन्ततिः इत्येव परिगणिताः न भवन्ति अपितु अस्मिन्, वृद्धपितरौ, अविवाहिताः भ्रातरः भगिन्यश्च, सन्ततिः, तेषां वयस्के जाते पुत्रैः सह पुत्रवध्वः, पौत्रादयोऽपि समायान्ति। इत्थं कस्यापि कौटुम्बिकजीवनस्थ सुखं परिवारस्थ समग्रसदस्यानां सौख्येन प्रसादेन च सम्बद्धं भवति। कुटुम्बे सुखशान्तिप्रसादनार्थं वास्तुशास्त्रे विविधाः नियमाः प्राप्यन्ते।

किं नाम सुखम्-इदं जगतः शाश्वतप्रश्नोऽस्ति। विविधाः दार्शनिकाः विचारकाश्च पृथक्-पृथगृशा स्वमतानि स्थापितवन्तः। भौतिकदृशा गृहस्थजीवनस्थ सुखमेतेषु षट्तत्त्वेषु निहितं विद्यते-सततं धनागमः, आरोग्यं, मनोनुकूला पत्नी (जीवनसहचरोवा) तस्याः प्रियवादिता, आज्ञाकारिणः पुत्राः, धनार्जनकारिणी विद्या च-

अर्थागमो नित्यमरोगिता च
प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च।
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या
षड् जीवलोकस्यसुखानि राजन्।।

अर्थागमः

शीलसदाचारौ-सुखद गृहस्थजीवनस्य मेरूदण्डः यथावश्यकं धनागमो भवति। तदेव धनार्जन गृहस्थाय सुखकरं भवति, अभ्युन्तति प्रददाति यस्योपार्जन सदाचारेण भवति। महाभारतस्य (शान्तिपर्व, १२४/२०-६०)

आख्यानानुसारं लक्ष्मीप्राप्तिः शीलेन सदाचारेण च भवति। कथा एवं वर्तते-एकदा प्रह्लादः स्वशीलप्रभावात् स्वर्ग लोकस्याधिपत्यं प्राप्यवान्। इन्द्रः पदच्युतो सञ्जातः। पुनः स्वर्गस्य राज्यप्राप्त्यर्थ सः बृहस्पतिशुक्राचार्ययो परामर्शानुसारेण ब्राह्मणवेषे शिष्यभावेन प्रह्लादस्य सेवां कृतवान्। इन्द्रः वारं वारं प्रह्लादं पृष्टवान् यत् सः केनोपायेन स्वर्गस्य राज्यमधिगतवान्। पौनः पुन्येन पृष्टः प्रह्लादः तं, स्वर्गस्य राज्यप्राप्तिः शीलधर्मादिकैरभवत् - इत्युक्तवान्। एकदा प्रह्लादः ब्राह्मणनेषधरस्येन्द्रस्य सेवया प्रसन्तो भूत्वा तं-वरं ब्रूहि-इत्युक्तवान्। इन्द्रः तस्य शीलमेव याचितवान्। शीलस्य गमनादेव प्रह्लादस्य शरीरतः धर्मसत्यसदाचार-बललक्ष्म्यादयः सर्वे निर्गतवन्तः। गमनोद्यतां लक्ष्मी क्षुब्धः प्रह्लादः ब्राह्मणस्य विषये पृष्ठवान् तथा ब्राह्मणः इन्द्रः आसीत्, इत्यपि ज्ञातवान्। इत्थं शीलरहितः प्रह्लादः स्वर्गराज्यतः भ्रष्टः राज्यलक्ष्मीरहितश्चाभवत् प्रह्लादं प्रति लक्ष्म्याः वचनमेवमासीत्-

धर्मः सत्यं तथा वृत्तं बलं चैव ह्यहम्।
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः।।[1]

शीलं व्याख्यायन् व्यासः उपदिष्टवान्-मनसा वाचा कर्मणा कस्यापि अनिष्टं न भवेत्। अनुग्रह दानं[२] अहितकरं लज्जोत्पादकं कार्य न कुर्यात[३], येन कर्मणा सभायां श्लाधा भवेत्[४] तच्छीलं भवति। एवंशीलसदाचारसमन्विते गृहस्थस्य गृहे लक्ष्मी सदैव निवसति।

मुखद्वारस्यालङ्करणम्-भवनं सर्वदा सुखसमृद्धियुतं भवेत्, अस्य कृते प्रवेशद्वारं मङ्गलप्रतीकैः घट-पत्र-नारिकेलादिभिः अलङ्कृतं कुर्यात्। उक्तञ्च बृहत्संहितायाम्।

मूलद्वारं नान्यैद्वारैरमिसंदधीत रूपर्द्धया।
घटफलपत्रप्रमदादिमिश्च तन्मङ्गलैश्चिनुयात्।।[५]

किन्तु गृहस्यान्यद्वाराणां सज्जा तथा न करणीया भवति।

द्वारवेधस्य बहुद्वारस्य च निषेधः भवने प्रवेशद्वाराणि निर्गमन-द्वाराणि बहुसंख्यकानि सुष्ठु न भवति। यस्य भवनस्य निर्माणकार्यं नूतनपदार्थैः भवति, द्वार-वेधो न भवति, दोषः राहित्यं भवति तस्मिन् गृहे धन-धान्यं तिष्ठति-

न दोषो यत्र न वेधादिर्नवयत्राखिलं भवेत्।
बहुद्वाराणि नो यत्र स्याद्धनधान्यसञ्चयः।।[६]

आरोग्यम् -गृहस्थजीवनस्यापरसुखं 'नित्यमरोगिता' इत्युक्तमस्ति। कुटुम्बे सवे प्राणिनः शरीरेण मनसा च स्वस्थाः प्रसन्नाश्च भवेयुः एतदर्थं वास्तुशास्त्रे विविधाः विचाराः प्राप्यन्ते।

द्वारविचारः -गृहे आरोग्यार्थं द्वाराणां समीचीनं प्रमाणं, द्वारवेधस्य निराकरणं, ब्रह्मस्थाने (गृहस्थ मध्यभागे) स्तम्मादीनां परिहारः विचारणीयं भवति। द्वारस्य स्वयं विधानमपिधानं वः, मानाधिक्यं द्वारस्यातिनतत्त्वमेवमन्ये दोषाः रोगकारकाः भवन्ति। यथा उन्मादरोगः स्वयमुद्घाटितेन द्वारेणोक्तम्-**उन्मादः स्वयमुद्घाटितेऽथ पिहिते स्वयं कुलविनाशः।**[७]

द्वारवेधः-प्रवेशद्वारस्थ सम्मुखं यदि मार्ग-वृक्ष-कोण-स्तम्भ-कूप-जलमार्गादिकवेधकारणानि भवेत् तर्हि भवने द्वार-वेध दोषो भवति। किन्तु यदि कारणानामुपस्थितिः द्वारोच्छ्रयात् द्विगुणस्थानं विहाय भवेत् तर्हि दोषाः न भवति-

मार्गतरूकोणस्तम्भकूपभ्रमविद्धमशुभदं द्वारम्।
उच्छ्रयाद् द्विगुणमितां लक्त्वा भूमि न दोषाय।[८]

उपर्युक्त वेधकारणेषु मार्गात् गृहस्वामिनः नाशः, वृक्षात् बालकेषु दोषः, पङ्कात् जलमार्गाद् वा शोकः, जलप्रवाहात् व्ययः, कूपात् अपस्मारः, देववेधात् विनाशः, स्तम्भात् स्त्रीषु दुःशीलता, ब्रह्मवेधात् (प्रतिमादिवेधात्) कुलनाशो भवति।

रथ्याविद्धं द्वारं नाशाय कुमारदोषदं तरूणा।
पङ्कद्वारे शोको व्ययोऽम्बुनिःस्राविणि प्रोक्तः।
कूपेनापस्मारो भवति विनाशश्च देवताविद्धे।
स्तम्भेन स्त्रीदोषाः कुलनाशो ब्रह्मणोऽभिमुखे।[९]

ब्रह्मस्थानम्-गृहस्थ मध्यभागः ब्रह्मस्थानं निगद्यते। अत्र स्तम्भादिभागानां निर्माणकार्यं गर्हितं भवति। गृहस्थ हृत्स्थानस्वरूपेऽस्मिन् भागे भारयुतानां पदार्थानां निक्षेपः, उच्छिष्टपदार्थानामपवित्र पदार्थानां तत्र स्थापनं गृहस्वामिनं कृते कुटुम्बिजनेभ्यश्चाधिव्याधिकारको भवति। उक्तञ्च वृहत्संहितायाम्-

सुखमिच्छन् ब्रह्माणं यत्नाद्रक्षेद् गृही गृहान्तःस्थम्?
उच्छिष्टाद्युपद्याताद् गृहपतिरूपतप्यते तस्मिन्।।[10]?

गृहस्थ मध्यभागे द्वारस्य निर्माणं द्रव्यान्ननाशकरं कलहशोकप्रदायकं भवति।

विश्वकर्मणा उक्तञ्च-

गृहमध्ये कृतं द्वारं द्रव्यधान्यविनाशनम्।
आवहेत् कनहं शोकं नारीर्वा सम्प्रदूषयेत्।।[11]
भारद्वाजोऽपि वास्तुमध्यस्थद्वारस्य निषेधं करोति-
शिरा मर्माणि वंशाश्च नालमध्यं च सर्वशः।
विहाय वास्तुमध्यं च द्वाराणि विनिवेशयेत्।।[12]

गृहोच्छ्रयविचारः - गृहाय भूमिचयने गृहनिर्माणकाले च भूमिभवनयोः उच्छ्रितिः नतिश्च विचारणीयं भवति। गृहस्थ दक्षिण भागं पश्चिमभागञ्चोन्नतं कारयेत्। पूर्वप्लवमुत्तरप्लवञ्च दक्षिणे पश्चिमे च तुङ्गं भवनं गृहस्वामिनं धनधान्यसमन्वितमभ्युदयशीलञ्च करोति-

स्यादुन्नतिः पूर्वनते नराणां वास्तौ धनं दक्षिणाभागतुङ्गे।
क्षयो धनानां विनते प्रतीच्यां उच्चैर्विनाशो ध्रुवमुत्तरेषु।।

वास्तुप्रबोधः यदि गृहं पूर्वदिशि उत्तरदिशि चोच्छ्रितं भवति, तदा गृहस्वामिनः धनहानिः सुतहानिश्च भवति, दुर्गन्धयुते भवने सुतवधः, वक्रे भवने बन्धुबान्धवानां हानिः, भवने स्पष्टदिग्बोधस्याभावे जाते सन्ततिर्न भवति-

प्रागुत्तरोन्नते धनसुतक्षयः सुतवधश्च दुर्गन्धे।
वक्रे बन्धुविनाशो न सन्ति गर्भाश्च दिङ्मूढे।।[13]

गृहे जलस्य स्थितिः गृहे जलस्य अनुकूला स्थितिरपि कुटुम्बे धनसुतानां वृद्धिं प्रददाति। जलस्थानस्य प्रतिज्ञलता विविध कष्टानि उत्पादति वराह मिहिरस्य मतानुसारमुत्तरदिशि ईशानकोणे च गृहे जनस्थितिः धनसुतवृद्धि कारको भवति, अन्यदिक्षु जलस्थानात् सुतहानिः अग्निभयं, शत्रुभयं, स्त्रीजनेषु कलहकारिता, तासु दोषाः, निर्धनता गृहे जायन्ते-

प्राच्यादिस्थे सलिले सुतहानिः शिखिभयं शिपुभयं च।
स्त्रीकलहः स्त्रीदौष्ट्यं नैस्व्यं वित्तात्मजानिवृद्धिः।।[14]

सुखदं दाम्पत्यजीवनम् -भौतिकजीवनस्य वट्सुखेषु 'प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च' उक्तमस्ति। सुखमयजीवनस्य कारकं तत्त्वं मनोनुकूलः सहचरोऽपि भवति। दातपत्य-जीवनस्य सन्दर्भे वास्तुशास्त्रीयं मतं दर्शनीयं वर्तते-

कामोपभोगसदनम्

दाम्पत्यजीवने कामस्य महत्त्वपूर्ण स्थानं वर्तते। पुरूषार्थचतुष्टयं परिगणितस्य अस्य पुरूषार्थस्य सन्दर्भे इदमेव पर्याप्तमस्ति यत् गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः स्वकीयं परिचयं धर्माविरूद्धकामरूपेण प्रस्तौति। गृहस्वामी स्वकीयं कामगृहं वायव्योत्तरयोः मध्ये कुर्यात्-

ततः कामोपभोगसदनं वायुकौबेरमध्यतः।[१५]

मुहुर्तचिन्तामणिग्रन्थेऽपि इदं तथ्यं प्राप्यते। कक्षानां स्थिति पूर्वतः क्रमशः एवं प्राप्यते-

स्थानाग्निपाकशयनास्त्रभुजेश्च धान्य-
भाण्डारदैवत गृहाणि पूर्वतः स्युः
तन्मध्यस्तु मथनाज्यपुरीष विद्या-
भ्यासाख्यरोदनरतौषधसर्वधाम।।[१६]

युवादम्पतीनां कृते यथासम्भवं अत्रैव व्यवस्था समीचीना भवति।

शयनकक्षः वास्तुशास्त्रे शयनकक्षस्य कामसदनात् पृथग्व्यवस्था प्राप्यते। शयनकक्षः, विशेषतया गृहप्रमुखस्य, दक्षिणे भवेत्-याम्यायां शयनं वेश्म[१७] दक्षिणदिशि शयनकक्षे शय्याचाः शिरोभागं पूर्वदिशि दक्षिणदिशि वा कुर्यात्। शयनकाले यदा पूर्वे शिरो भवति तर्हि विद्यालायो भवति। दक्षिणे सुखसम्पदः, पश्चिमे चिन्ता, उत्तरे च हानिमृत्यू भवति। उक्तमाचारमपुखे-

प्राक्शिरः शयने विद्या दक्षिणे सुखसम्पदः।
पश्चिमे प्रबला चिन्ता हानिर्मृत्युः तथोत्तरे।।
अनुकूला सन्ततिः, तस्य शिक्षा विकासश्च

दाम्पत्यजीवनस्य सफला परिणति अनुकूलसन्ततिप्राप्तिर्भवति। आधुनिकजीवनसंख्या पाश्चात्यसंस्कृत्याः आगतात् प्रभावात् स्वपुत्रादीनां रक्षणं कस्यापि कृतेऽसम्भवं वर्तते। अस्मात् दुष्प्रभावात् सन्ततिषु औद्धत्यं, स्वार्थपरता, सङ्कीर्णमनोवृतिप्रभृतिदोषाः परिलक्षिताः भवन्ति। यद्यपि सर्वत्र व्यापृप्त् सांस्कृतिकप्रदूषणात् पुत्रादिकानां पूर्णरूपेण रक्षणं दुष्करं वर्तते, तथापि कैश्चित् वास्तुगतैरूपायैः तेषां पूर्णतः प्रतिकूलता निराकृता भविष्यति। उपायाः एवं सन्ति-बालकक्षः

गृहे यदि बालानां कृते कक्षव्यवस्था पृथग् वेत्, तर्हि तेषां कक्षः पूर्वदिशि भवेत्, तस्याभावे दक्षिणे भवेत्। यदि तेषां कृते पृथक् कक्षव्यवस्था नास्ति, तर्हि यत्र तेषां शयनासन व्यवस्था पूर्वे भवेत्। यतो हि, प्राक्शिरः शयने विद्याप्राप्तिः भवति। पूर्वदिशा बुद्धिप्रदायिनी भवति। पूर्वदिशि सूर्योदयो भवति। उदीयमानः सूर्यः वेदे 'सविता' इति पदेन स्तुतोऽस्ति। गायत्रीमन्त्रे सवितृदेवस्य प्रार्थना बुद्धिप्रेरणाय चेतनायै च कृतास्ति-धियो यो नः प्रयोदयात्।[१८]

बालकक्षस्यान्तः सज्जा-बालानां कक्षे शान्तिकराणि प्रसादकानि रमणीयानि चित्राणि स्थापनीयानि भवन्ति। यथा सम्भवं हिंसपराणि, उद्वेजनीयानि, कामप्रभावयुतानि (चित्रपटतारिकादिकानां चित्राणि) चित्राणि तत्र वर्जयेत् यतो हि चित्रेषु सततं दृष्टिपातेषु तेषां प्रभावो बालानां चित्रे मस्तिष्के च भवति। शान्तचित्राणां दर्शनेन बालानां

चित्रे शान्तिः प्रसन्नता च भवन्ति। तद् विपरीतमुद्वेगकरचित्रदर्शनेन बालकेषु आक्रामकता उद्वेजनीयता जायते। विष्णु धर्मोत्तरपुराणस्य तृतीयखण्डे गृहेषु अमाङ्गलिकचित्राणां स्पष्टतया निषेधो वर्तते-

युद्धश्मशानकरूणामृतदुःखार्तकुत्सितान्।
अमङ्गल्यांश्च न लिखेत्कदाचिदपि वेश्मसु।।[१९]

तद्विपरीतं शुभभावयुतानि चित्राणि गृहे गङ्गलप्रदानि भवन्ति-

कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम्।
मङ्गल्यं परमं ह्येतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम्।।[२०]

बालानां कक्षे देवादीनां चित्राणि स्थापनीयानि भवन्ति। प्रत्यूषकाले देवादीनां दर्शनेन, दिवसशुभतायाः विश्वासो भविष्यति, तेषां चिन्तनं सकारात्मकं भविष्यति।

बालकक्षे आसनव्यवस्था-बालानामध्ययनाय तेषां कक्षे आसनव्यवस्था एतादृशी भवेत्, यथाध्ययनकाले बसस्य मुखं पूर्वे उत्तरे वा भवेत्। आसनस्य पृष्ठभागे भित्तिः, सम्मुखञ्चावकाशो भवेत्। यदि बालस्य विद्यार्थिनः आभिमुख्यं भित्तिः बाधा वा भवति तर्हि तस्य मानसिकक्षमता सङ्कुचिता भवति।

इत्थं कक्षव्यवस्थाकरणेन बालाः अन्येभ्यः अधिकतरं शान्ताः, संयताः, सुस्थिराः, अध्ययने एकाग्राः, परिणामतया सफलाः भविष्यन्ति।

वृद्धमातापित्रोः कक्षः-कस्मिन्नपि कुटुम्बे वृद्धौ पितरौ सघन वृक्षच्छायारूपौ भवतः। शरीरदृशा क्षीणे जाते तयोः जीवनस्यानुभवाः विविधजटिलावसरेषु कौटुम्बिजनाना दिशानिर्देशे समर्थाः भवन्ति। जीवनस्य सान्ध्यवेलायां तयोः यथोचितविश्रामार्थं कक्षव्यवस्थां पूर्वे दक्षिणे नैर्ऋत्यकोणे वा कारयेत्। वृद्धानां स्थानं परिवारे गौरवपूर्ण भवति। दक्षिणदिशा नैर्ऋत्यकोणञ्च गृहे गुरूभारवहनार्थ वास्तुशास्त्रे वर्णितमस्ति, अतः परिवारस्य गुरूजनानां कृते तत्र स्थानप्रदानं समीचीनं भवति।

एवं कुटुम्ब आबालवृद्धाः सर्वे जनाः स्वस्थाः प्रसन्नाः भवन्ति तदेव परिवाः सुखी भवति। स्वस्थ-सुखी-परिवारार्थ वास्तुशास्त्रे एवं मङ्गलविधानं प्राप्यते।

पूज्यते देवता यत्र यत्रान्वेक्षणमादरात्
रक्ता च जनिका यत्र यत्र सम्मार्जनादिकम्।।
यत्र ज्येष्ठकनिष्ठादिव्यवस्था सुप्रतिष्ठिता।
मामवीजा संतपति भानवो नैव यत्र च।।
दीप्यते कोपको यत्र पालनं यत्र रोगिणाम्।
श्रान्तसंवाहना यत्र तत्र स्यात्कमला गृहे।।[२१]

यस्मिन् गृहे देवपूजा भवति, कौटिम्बिकजनेषु परस्परप्रीतिः, आदरभावश्च, ज्येष्ठकनिष्ठयो यथोचितप्रतिष्ठा, रूग्णानामशक्तानाञ्च परिचर्चा भवति, श्रान्तजनाः यत्र विश्रान्तिं यान्ति, तस्मिन्नेव गृहे श्रीः श्रयति।

ग्रन्थ-सूची

१. ऋग्वेद, वैदिक संशोधन मण्डल, १८६७

२. महाभारत, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाउ, १९७६

३. बृहत्संहिता, सम्पा.-एम. रामकृष्ण भट्ट, मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली, १९८१

४. वास्तु सौख्यम्, गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, टेक्स्ट सिरीज उव, १९९७

५. मुहूर्तचिन्तामणि,

६. विष्णुधर्मोत्तर पुराण, तृतीय खण्ड, गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, १३०, बड़ौदा, १९५८

७. विष्णुधर्मोत्तरपुराणीयं चित्रसूत्रम्, इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली २००१

८. मुहूर्त चिन्तामणि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी १९९०

संदर्भ-सङ्केत

१. महाभारत, शान्ति पर्व, १२४/६०

२. तत्रैव, १२४/६४

३. तत्रैव, १२४/६५

४. तत्रैव, १२४/६६

५. बृहत्संहिता, ५३/८२

६. वास्तुसौख्यम्, ३७०

७. बृहत्संहिता, ५३/७६

८. बृहत्संहिता, ५३/७६

९. तत्रैव, ५४/७७, ७८

१०. तत्रैव, ५३/६६

११. बृहत्संहिता, ५३/७७, पादटिप्पणी (प्रका.-मोतीलाल बनारसी दास, १९८१)

१२. तत्रैव, ५३/७७ पादटिप्पणी
१३. तत्रैव, ५३/११५
१४. बृहत्संहिता, ५३/११६
१५. वास्तुसौख्यम्, २८४
१६. मुहूर्त चिन्तामणि, १२/२१
१७. वास्तुसौख्यम्, २७६
१८. ऋग्वेद, ३/६२/१०
१९. विष्णुधर्मोत्तर, तृतीय, ३/४३/१४
२०. तत्रैव, तृतीय, ३/४३/३८
२१. वास्तुसौख्यम्, ३७१-३७३

■ पता : रा.सं.सं., (गंगानाथ झा परिसर), इलाहाबाद

गीतायां शिक्षादर्शनम्

■ देवीप्रसाद द्विवेदी

गीताऽध्ययनेन ज्ञायते यद् गीतादर्शनं विश्वस्य सर्वजनकल्याणाय वर्तते। शाश्वतमिदं गीतादर्शनमस्ति, प्राचीनकालाद् आद्यावधि सर्वे मतावलम्बिनो मुक्तकण्ठेन स्वीकुर्वन्ति, यतो हि अत्र नहि कट्टरवादिता, साम्प्रदायिकता, रूढिवादिता चास्ति। गीतादर्शनमत्यन्तस्वाभाविके शक्तिशालिरूपे अभिव्यक्तं विद्यते, यद् मानव-जातेराध्यात्मिकीम् आवश्यकतां पूरयति। मतमिदं प्रो. के.जी. वर्तिमहोदयेन प्रोक्तं वर्तते। सर्वेभ्यो देशवासिभ्यो दर्शनमिदं जीवनमूल्यं सत्यत्वं च प्रददाति, येन जीवनस्य चरमं लक्ष्यं सर्वमानवैः सरलतयाऽप्यते। कथनमिदं सत्यं प्रतीयते, महर्षे अरविन्दमहोदयस्य यद् गीतादर्शनं धर्मन्याय-औचित्यसंदेशं सम्पूर्णमानवप्रजातिभ्यः प्रददाति। अतो गीतादर्शनं सर्वव्यापकमस्ति। दर्शनमिदं पूर्णतया कर्माधृतम् अर्थात् कर्मपादमाधृत्य प्रवर्तते, श्रीकृष्णो भगवत्प्रतीकस्तथा अर्जुनो मनुष्यस्य जीवप्रतीको वर्तते। अर्जुनस्य संशयो मानवस्य समस्या विद्यते यत्तस्य जीवनस्य पूर्णत्वसम्पादने बाधको वर्तते। भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनस्य समस्तसंशया विनश्यन्ते। गीतादर्शनमाश्रित्य शिक्षादर्शने विचारं निम्नतया कर्तुं शक्नुमः-

शिक्षायास्तात्पर्यम्-संसारेऽस्मिन् शिक्षा-ज्ञानं पुनीतं कर्म विद्यते गीतामते, एतस्मादधिकं किमपि अन्यत् पुनीतं नह्यवलोक्यते शिक्षायां प्राप्तौ सत्यां मानवः शीघ्रं शान्तिमधिगच्छति। तस्मात् शिक्षा सांसारिक्यां आध्यात्मिक्याश्च शान्तिग्रहणसाधिका वर्तते। यथा-

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।।
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।[१]

वर्तते शिक्षा आजीवनचलिष्यमाणा प्रक्रिया। गीतायामियं प्रस्फुटिता दृश्यते परञ्च गीता एतस्मादधिकं द्रष्टुं प्रयतते, अनेन प्रकारेण तु गीतायाः शिक्षा एकस्मिन् जीवने जन्मन आरभ्य मरणं यावच्चलित्री प्रक्रिया एव न, अपि तु जन्मान्तरेऽपि प्रचलति। शिक्षा मृत्योरनन्तरं नष्टा न भवति परन्तु अग्रिमजन्मनि अपि लक्ष्य-प्राप्तिमार्गं प्रशस्तं करोति।[२]

शिक्षायाः उद्देश्यानि-

१. **आत्मपूर्णतायाः प्राप्तिः**-शिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यं गीतायामात्मपूर्णत्वमेवाप्यते। श्रीकृष्ण अर्जुनं कथययति यद् भो अर्जुन ! यत्सर्वप्राणीनमुद्गमः सर्वव्यापकश्चास्ति तं भगवन्तमुपास्य मनुष्यः स्वकर्म कुर्वन् पूर्णतां प्राप्तुं शक्नोति। यथा-

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।।[३]

२. **आध्यात्मिकज्ञानम्**-गीतायां परापरयोः विद्ययो वर्णनमाप्यते। विद्यास्ति आध्यात्मिकी परा, लौकिकी विद्या च अपरा। द्वयोर्विद्ययोर्ज्ञानं जीवने आवश्यकं वर्तते, परन्तु मानवजीवनस्य चरमं लक्ष्यं परा विद्यैव। गीतायाः चतुर्दशाऽध्याये स्पष्टतया सङ्केतः प्राप्यते। तद्यथा-

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः।।[४]

भो अर्जुन! इदानीमहं समस्तज्ञानेषु सर्वश्रेष्ठमिदं परमं ज्ञानं कथयिष्यामि पुनः, यस्मिन् ज्ञाते सति सर्वे मुनयः परमसिद्धिमाप्नुवन्ति। श्लोकेऽग्रिमे एताम्महत्त्वम् अर्थात् जीवनमरणमुक्तिविषये प्रोक्तं वर्तते। यथा-

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।।[५]

ज्ञानेऽस्मिन् स्थितो मनुष्यो यत् सदृशीं प्रकृतिं प्राप्तुं शक्नोति। एतादृश्यां स्थितौ सत्यां तेन न तु सृष्टिसमये उत्पद्यते न हि प्रलयकाले विचल्यते।

३. **सद्गुणप्राप्तिः**-शिक्षया मनुष्येषु सद्गुणानां विकासो भवति। शिक्षैव मनुष्यं पशुभ्यो भिन्नं करोति। शिक्षाबलादेव मानवेषु दैविकशक्तीनां प्राकृतिकशक्तीनाञ्च विकासो जायते। उक्तञ्च गीतायां यथा-

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्।।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।[६]

४. **सामाजिकविकासभावना**-भगवता श्रीकृष्ण अर्जुनमभिभाषते यद् भो अर्जुन! यज्ञदानतपसां त्यागं मा कुरू, अपितु समाजकल्याणाय तानि सम्पादय। यतो हि फलमनिच्छन्नपि एतानि कर्त्तव्यानि कर्माणि सम्पादनीयानि। एतानि निष्कामानि कर्माणि मनुष्येषु शुद्धत्वम् आदधति। तस्माद् इमानि अवश्यमेव कर्त्तव्यानि। उक्तञ्च गीतायां धनञ्जयेन, तद्यथा-

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।।
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्।।[७]

५. **गीतायां शिक्षणविधिः**-गीतायां मुख्यवर्ण्यविषयाः कर्मभक्तिज्ञानावलम्बिताः सन्ति, एताः तिस्रो विद्याः त्रिभिः विधिभिर्ज्ञायन्ते, एते विधयः कर्मज्ञानभक्तिविधीनां नामभिः कथ्यन्ते।

६. **पाठ्यक्रमः**-गीतायां परापरयोर्विद्ययोर्ज्ञानमावश्यकं वर्तते, इति उक्तमस्ति अत्र परा-विद्यासम्बन्ध अध्यात्मशास्त्रेणास्ति, अपरा-विद्यासम्बन्धश्च लौकिककर्मशास्त्रेण। शिक्षायाः साफल्यं तदैव वक्तुं शक्नुमो यदा द्वयोर्ग्रहणं स्यात्, अत एते द्वे पाठ्यक्रमे, सम्मेलनीये। गीताया अष्टादशाऽध्याये चतुर्वर्णकर्मणां विवरणमित्थम्।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप !
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः।।
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।
ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।।
शौर्यं तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।।
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।।[८]

अतो वक्तुं शक्नुमो यत् संसारिकस्य ज्ञानस्य आध्यात्मिकज्ञानस्य च क्रियान्वयनं भवति स्म।

७. **गीतानुशासनञ्च**-भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनमुपदिशति यत् कामक्रोधादयो मानवानां शरीरस्थशत्रवः सन्ति। एतैर्बुद्धिर्नश्यते, अनुशासनहीनाश्च भवन्ति मानवाः। यथा-

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।[९]

इन्द्रियाणि मनोबुद्ध्यादीनि कामस्थानि सन्ति, तस्माद् भो अर्जुन ! एतानि मानवैर्वशीकर्त्तव्यानि, अयमेव गीताशास्त्रे संयम-अनुशासनपदवाच्यो भवति।

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।।[१०]

ज्ञानमाप्तुमावश्यकमनुशासनमस्ति। श्रद्धावान् मानवः अनुशासनयुक्तो भवति, तथा अनुशासनयुक्तः परिपूर्णो वा मानवो भगवन्तमाप्नोति। यथा उक्तं भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्-

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।[११]

विद्यार्थी-विद्यार्थिषु सात्विकगुणा अवश्यं स्युः। विद्यार्थिषु अध्यापका उत्तमगुणानां विकासं कुर्युः। विद्यार्थिन अध्यापकस्य आज्ञामनुपालयेयुः। अध्यापक एवच्छात्राणां समस्तसंशयान् दूरीकरोति। गीतायां विद्यार्थी सन्नर्जुनः कथयति, भो कृष्ण ! अहं भवतः सर्वासां वार्तानांमनुपालनं करिष्यामि "करिष्यते वचनं तव" अर्थात् अनेन वाक्येन प्रतीयते यद् विद्यार्थिषु विनम्रभावा आज्ञापालनं श्रद्धाभावाश्च अवश्यं परिलक्षिता भवेयुः। विद्यार्थिनो ज्ञानमाप्तुमिन्द्रियेषु कर्मसु च नियन्त्रणं कुर्युः। तद्यथा-

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते।।[१२]

योगो विद्यार्जनमेकं वर्तते, विद्यार्थिनः योगिनो भवेयुः, तदैव ते परमात्मानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यथा

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्।।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन।।[१३]

कर्त्तव्यमिदं भवति विद्यार्थिनां यत्ते समस्तसंशय-समाधानाय अध्यापकं प्रश्नान् कुर्युः। जिज्ञासवस्ते सदैव भवेयुः। तस्मादेवोक्तो भगवता श्रीकृष्णेन श्लोकोऽयं यथा-

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।[१४]

विद्यार्थिनो निष्ठावन्तः संयमयुक्ताश्च भवेयुः। ते अध्यापकान् प्रति समर्पिताः स्युः। तदैव अध्यापकस्तेभ्यो गुह्यज्ञानं प्रददाति। इत्थं प्रोक्तं गीतायाम्-

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति।।[१५]

अतो विद्यार्थिनो जिज्ञासवो वशेन्द्रियाः संयमयुक्ता दृढसंकल्पकाः भवेयुः। ते स्वाध्यायिनः स्युः। आचार्यं प्रति समर्पणं स्यात्।

अध्यापकः-गीतायां भगवान् श्रीकृष्णोऽस्ति अध्यापको यदर्जुनस्य संशयान् निराकरोति। अर्जुनं कर्म सम्पादयितुं प्रेरयति। आत्मा अजर अमरोऽस्ति सः कदापि नष्टो न भवति। यथा-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य-
न्यानि संयाति नवानि देही।।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।।[१६]

अध्यापकत्वेन श्रीकृष्णेन अर्जुनः शिक्षितः। श्रीकृष्ण अर्जुनमभिधत्ते यद् भो अर्जुन! त्वं मम भक्तो मित्रञ्चासि, एतत्श्रवणमात्रेण प्रतीयते अनयोर्द्वयो घनिष्ठता सामीप्यञ्च वर्तते। तद्यथा-

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।।[१७]

अध्यापकेन विद्यार्थी कथ्यते यत्सर्वाणि कर्माणि मदाश्रित्य एव कुरु, सर्वकर्मसु मयि निर्भरो भव, माञ्च भज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि दुःखं त्यज। यथा

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्।।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव।।
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।[१८]

गीतायामध्यापकरूपेण श्रीकृष्णो भगवदीश्वरस्य अवतारभूतोऽस्ति, अत एव अध्यापक ईश्वर इव भवति गीतायामध्यापको ज्ञाननिष्ठो निष्कामब्रह्मवेत्ता चास्ति संकेतः प्राप्यते एतादृशः, अर्जुनेन स्वीयेन वाक्येन प्रोच्यते, तद्यथा-

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्।।[१९]

गीतादर्शनमादर्शवादमाधृत्य वर्तते, अस्याम् अध्यापकशिष्ययोर्गुणानां वर्णनं बहुरोचकं मधुरञ्चास्ति, गुरुः स्वशिष्यसर्वतोन्मुखविकासाय प्रयत्नशीलो भवति। तस्य समस्तसंशयान् छिनत्ति श्रेयोमार्गं प्रशाष्य लौकिकपारलौकिकविद्ययोर्ज्ञानं प्रददाति, यस्मात् तस्य जीवनं सफलं भवति।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. श्रीमद्भगवद्गीता - ४-३८, ३९

२. श्रीमद्भगवद्गीता - श्री एल. के. ओऽशिक्षा की दा. पृ. १२४

३. श्रीमद्भगवद्गीता - १८.४६

४. श्रीमद्भगवद्गीता - १४.१
५. श्रीमद्भगवद्गीता - १४.२
६. श्रीमद्भगवद्गीता - १६-१२, ३
७. श्रीमद्भगवद्गीता - १८-५, ६
८. श्रीमद्भगवद्गीता - १८-४१, ४२, ४३, ४४
९. श्रीमद्भगवद्गीता - ३-३७
१०. श्रीमद्भगवद्गीता - ३-४०, ४१
११. श्रीमद्भगवद्गीता - ४-३१
१२. श्रीमद्भगवद्गीता - ४-२७
१३. श्रीमद्भगवद्गीता - ६-४५, ४६
१४. श्रीमद्भगवद्गीता - २-७
१५. श्रीमद्भगवद्गीता - १८-६७
१६. श्रीमद्भगवद्गीता - २-२२, २३
१७. श्रीमद्भगवद्गीता - ४-३
१८. श्रीमद्भगवद्गीता - १८-५६, ५७, ६६
१९. श्रीमद्भगवद्गीता - १०-१२

■ **पता :** एसोसियेट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

आस्था की नवीन सम्भावनायें-दायित्व और चुनौतियाँ; पश्चिमोत्तर हिमालय के विशेष सन्दर्भ में

■ अवधेशकुमार चौबे

(प्रस्तुत लेख भारत-तिब्बत सीमा पर अवस्थित हंगरंङ् घाटी में स्थित सुप्रसिद्ध बौद्ध मठ "नाको" में आयोजित 'पश्चिमोत्तर बौद्ध हिमालय की समस्यायें और समाधान' विषयक त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भाषण का सम्पादित अंश है-संपादक)

संगोष्ठी के विद्वान आयोजकों ने, संगोष्ठी के आधार पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा करने की अपेक्षा की है। अतएव मैं अपने वक्तव्य को आधार-पत्र के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत करूंगा।

हिमालय को महाकवि कालिदास ने पृथ्वी का मानदण्ड कहा है- 'स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्ड' अर्थात यह पर्वतराज उस सबको धारण करता है जो इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठतम हो। इसलिए उन्होंने इसे देवता नहीं कहा, देवताओं की आत्मा कह दिया। पूरा श्लोक इस प्रकार है-

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराजः।
पूर्वापौ तोयनिधिवगाह्यः स्थितः पृथिव्यामिवमानदण्डः।।

पृथ्वी के इस मानदण्ड को, मानवीय सभ्यता की आक्रामकता से खतरा उत्पन्न हो गया है। जहाँ इसके वाह्य कलेवर को, पर्यावरण को, हरीतिमा को, मौन को, सभ्यता के या विविध सभ्याताओं के बीच चल रही होड़ न द्वन्द्व ने या आक्रामकता ने प्रदूषित किया है वहीं आधुनिकतावादिता ने संचार पर्यटन और विविध उद्योगों के माध्यम से इसके आभ्यन्तर कलेश्वर को लांछित किया है, पारम्परिक परिवेश को, इसकी स्वयं की स्वाभाविकता से वंचित किया है या यूँ कहें-करते जा रहे हैं। ऐसा लोग अनुभव करते हैं।

विशेषकर पश्चिमोत्तर हिमालय - जहां बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिशरण अपेक्षित है - वहाँ की पीड़ा को इस संगोष्ठी का आधार-पत्र मुख्यतः चार बिन्दुओं में समेटता है यथा-

(१) आधुनिकरण और पश्चिमीकरण की चकाचौंध से समाज में, विशेषताः युवाओं में, अपनी संस्कृति, धर्म और कर्मकाण्ड के प्रति उपेक्षा भावना बढ़ रही है।

(२) राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा भी हिमालयी क्षेत्र की बौद्ध संस्कारों की भाषा-मोटी भाषा को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जा रहा है जिससे वर्तमान पीढ़ी में उसके प्रति अपरिचय बढ़ रहा है।

(३) सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ परिस्थितियों का राजनीतिकरण, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

(४) यातायात, संचार, व्यावसायिक संरचना व पर्यटन क्षेत्रों में विकास के कारण, नई सांस्कृतिक दुनियाँ का पुरातन सांस्कृतिक दुनियाँ पर हावी होते चले जाना, जिसके कारण आस्था, प्रथा, संस्कार, सामाजिक व्यवस्था के मानदण्ड बिखर रहे हैं।

आधार पत्र के अन्त के दो प्रस्तर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है - "कहने का तात्पर्य है आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विकास के साथ पश्चिमोत्तर हिमालय के परम्परागत जीवन में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं, जो कुछ दृष्टियों से संगत तथा कुछ दृष्टियों से असंगत प्रतीत होते हैं। विज्ञान और तकनीकी साधनों से प्राप्त सुविधाओं के फलस्वरूप, सीमावर्ती लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण वदल रहा है। प्राचीन परम्पराएं, आस्थाएं, प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, जिन्होंने शताब्दियों तक हिमालय के जनजीवन को सुव्यवस्थित रखा था, वे आज अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युगों पुरानी सामाजिक व्यवस्था की नींवें हिल चुकी हैं। परम्परागत शिक्षण पद्धति जर्जर हो चुकी है। उसका स्थान नवीन शिक्षा पद्धति ले चुकी है, जिससे उन्हें आजीविका प्राप्ति के लिए अवसर मिल रहे हैं। गोन्पाओं की भूमिका गौण होती जा रही है। दिनों दिन गोन्पाओं में भिक्षुओं की संख्या कम हो रही है। नवीन ज्ञान-विज्ञान के आकर्षण से वे भी मुक्त नहीं है। नवीन शिक्षा व्यवस्था में हिमालयी लोगों की अपनी भाषा को समुचित स्थान नहीं मिलने से भी संस्कृति संकटापन्न है। भोटी भाषा एवं लिपि में विशाल वाङ्मय उपलब्ध है, परन्तु नवीन पीढ़ी के लोगों का उससे अपरिचय वढ़ रहा है।"

"ऐसी परिस्थिति में हमारे समक्ष प्रश्न है कि क्या बौद्ध-धर्म तथा संस्कृति की रक्षा तथा उसके संवर्धन में हिमालयी क्षेत्र के लोग ऐतिहासिक भूमिका ग्रहण कर सकते हैं? इससे जुड़े अन्य अनेक प्रश्न है, तिब्बत से सारे जीवन्त सम्पर्क टूट जाने के बाद, क्या हिमालयी क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमोत्तर हिमालय में धार्मिक, संस्कृतिक पुनरूत्थान की आधारभूत शर्तें विद्यमान हैं? यहाँ के गोन्पा एवं भिक्षु संघ, उपासक तथा उपासिकाएं इस गुरूतर भूमिका कर सकेंगे? आधुनिकता के प्रचार के वीच परम्परा को कैसे सुरक्षित रखें? आधुनिक शिक्षा का समन्वय किस प्रकार हो? विकास की प्रतिस्पर्धा में विखण्डित होते परिवार समाज को क्या पारम्परिक जीवन मूल्य नयी दिशा दे सकते हैं? इत्यादि अनेक विचारणीय प्रश्न हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर पाना अवश्यभावी है। इसके लिए इनका विश्लेषण एवं इन समस्याओं पर विचार करना समय सापेक्ष है, ताकि हिमालय के निवासियों को अपने सांस्कृतिक समृद्धता को बनाए रखने के प्रयास में नवीन दिशा मिल सके।"

मित्रों, यह विषय केवल पश्चिमोत्तर हिमालय के लिए नहीं, वरन् सर्वत्र ही, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारो से जुड़े चिन्तकों के लिए, सदा से चिन्ता का विषय रहा है। आधुनिकता की चकाचौंध में, उसके प्रति लुभावनेपन में, नित नवीन होती जा रही जीवन-शैली की ओर आकर्षण स्वाभाविक है। ऐसे में परम्परा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे बने? संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे? चूंकि पश्चिमोत्तर हिमालय की विशिष्ट परम्परागत स्थिति है, जिसमें युद्ध, धर्म और संघ, इन तीनों की - रत्नत्रय की, उपस्थिति जीवन्तता के साथ महसूस की जाती है। अतः यहाँ की परम्परा का आधुनिकता के साथ समन्वय कैसे हो जिससे संस्कृति सुरक्षित रहे? यही आज का प्रश्न भी है और इसी में शायद इसका उत्तर भी छिपा है।

जी हाँ, परम्परा युद्धों की ओर ले जाती है- 'बुद्धों भवेयं जगतो हिताय'[२] जगत के हित के लिए बुद्धत्व प्राप्ति का संकल्प विद्यमान है, परम्परा में, प्रत्येक बोधिसत्व में। पर आधुनिकता का, धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे में 'संस्कृति' कैसे सुरक्षित रहे? वह कौन सी संस्था है जो संस्कृति को सुरक्षित रखे?

भगवान बुद्ध ने 'संघ' की स्थापना बहुत सोच समझकर की थी। ''भिक्षु-संघ'' यहाँ विद्यमान है। यह एक जीवन्त संस्था है। इसे ही गतिशील बनाना होगा- नये दायित्व बोध के साथ। इस बोध के साथ कि उनके प्रत्येक सत् - क्रिया कलाप के पीछे भगवान बुद्ध की प्रेरणा है, शक्ति है। इसके लिए उनकी तपश्चर्या को, विनय को और अधिक गम्भीर बनाना होगा - प्रमाद रहित रहकर - अप्रमाद से, जैसे भगवान बार-बार अपने उपदेशों में कहा करते थे। किन्तु इस पर चर्चा करने से पहले परम्परा और संस्कृति पर थोड़ी चर्चा करें।

'परं परं गच्छति या सा परम्परा' अर्थात् जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर निरन्तर प्रवाहशील हो वह परम्परा हैं इसमें श्रेष्ठता का ऐसा ताना-बाना विद्यमान होता रहा है- एक के बाद एक- कि उससे श्रेष्ठतर समाज संरचना होती रहे। यह अन्ततोगत्वा संस्कृति को प्रभावित करता है। संस्कृति और परम्परा में व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। परम्पराओं से संस्कृति का निर्माण होता है। ''संस्कृति'' वह है जो न केवल लौकिक जीवन को, श्रेय, संस्कारों से परिस्कृत करे, अपितु लोकोत्तर या निःश्रेयस् की भी संवाहिका हो। ''सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववाराः'' यानी संस्कृति विश्व से जोड़ती है तथा उससे वारण होना, पृथक होना, मुक्त होना भी सिखाती है। यह तत्व उसे परम्परा से ही मिलता है। जीवन धारण करने का क्या उद्देश्य है? यह आधुनिकता के अंधानुकरण से, अर्थकेन्द्रित जीवन दृष्टि विकसित करने से, समझ में नहीं आता। यद्यपि जन सामान्य द्वारा उसे छोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु उसी में पड़ा भी नहीं रहा जा सकता। जब सुख सुविधा युक्त जीवन यापन करने में संतुष्टि नहीं मिलती, तो बाध्य होना पड़ता है- शान्ति की खोज में निकलने के लिए, और शायद यही स्थिति 'बद्ध' को 'बुद्ध' बनने के लिए हमेशा से प्रेरित करती आई है। इसके लिए 'परम्परा' का आश्रय लेना पड़ता है।

इसलिए इस भ्रम में पड़ने की कत्तई जरूरत नहीं है कि आधुनिकता का वर्तमान तेवर, परम्परा का भोजन कर जायेगा। जरूरत इस बात के लिए पहले से तैयार रहने की है कि यदि चारों ओर से थका-हारा जब कोई, परम्परा में प्रवेश करना चाहेगा तो हमारे पास उसे देने के लिए, उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है। न केवल पश्चिमोत्तर हिमालय, वरन् दुनिया के किसी भी हिस्से से, भौतिकता की चका-चौंध से पीड़ित जन, उससे त्राण पाने आना चाहें तो हमारे पास उसे देने के लिए क्या नहीं है। जो नहीं है उसे पा लेना प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके लिए माध्यम साधना है। साधना को भिक्षुसंघ अधिक पुष्ट करें, साथ ही समाज का भी यह दायित्व है कि वह साधक के तप में बाधा डालने वाले कारणों को अपने ऊपर ओढ़ लें। श्रमण, भिक्षु और गृहस्थ यानी उपासक-उपासिका सभी लोग, कुछ-कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान अवश्य दें।

आज का समाज और युवा मन, पहले की अपेक्षा अधिक जिज्ञासु-सतर्क और दुरुह होते जा रहे हैं। कारण है- वर्तमान शिक्षा पद्धति - जो उन्हें जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत करती है, साथ ही, प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में अस्तित्व की रक्षा के लिए तरह तरह के कपटाचार में प्रशिक्षण, समाज की अन्य संस्थायें दे देती हैं। ऐसे में जो प्रवीण हैं वे तो सफल हो जाते हैं किन्तु जो सामान्य हैं उनका सहज बने रहना

ही संकट बन जाता है। ऐसे में उनके मन में अनास्था जन्म लेती है- परम्परा के प्रति एक प्रकार का विद्रोह जन्म लेता है। यह सब क्यों? गोम्पा, ग्रन्थ, वेदी-देवता, आचार-विचार क्यों?

उसे सभी प्रश्नों का समाधान उसे चाहिए। यह सब क्यों? साथ ही दूसरी ओर जो तथाकथित सफल लोग हैं, उनमें से भी कई का, आगे जाकर मोह-भंग हो जाता है तब उनके मन में जिज्ञासा जन्म लेती है - यह सब क्या है? क्यों है? यह जिज्ञासा किसी बालक के मन में भी उठ सकती है।

इन दोनों प्रकार के व अन्य विभिन्न प्रकार के लोगों की, सत्त्वों की, जिज्ञासाओं का समाधान करना अन्ततोगत्तवा, भिक्षुसंघ की जिम्मेदारी बन जाती है। अतः अपने ज्ञान-विज्ञान, जीवनशैली की कमियों तथा विशेषताओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हुए, यह भी बताना पड़ेगा कि परम्परा में किसी भी क्रिया-कलाप का तात्पर्य क्या है? परम्परा, बेहतर जीवन शैली किस प्रकार दे सकती है, यह समझाना होगा। स्मरण करें, भगवान ने स्वयं कहा है-

"भिक्षुओं जब तक भिक्षुगण समय-समय पर अपनी सभायें करते रहेंगे, जब तक उनमें मेल-मिलाप बना रहेगा, मेल-मिलाप से उठेंगे, मेल-मिलाप से बैठेंगे, तब तक एक मत से संघिक जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे, जब तक भिक्षुओं, ऐसी किसी भी बात का, जो अनुभव से कुशल-कर्म सिद्ध हुई है, परित्याग नहीं करेंगे और जब तंक अनुभवसिद्ध कुशल कर्म सिद्ध हुई है, परित्याग नहीं करेंगे और जब तक अनुभवसिद्ध कुशल बातों को ही नये सिरे से अपनायेंगे, जब तक उनके बड़े-बूढ़े न्यायप्रिय बने रहेंगे, जब तक भिक्षुगण अपने से बड़े स्थविर भिक्षुओं का आदर-सत्कार, गौरव करते रहेंगे, जब तक भिक्षु तृष्णा के वशीभूत नहीं होंगे ध ार्मपरायण बने रहेंगे, जब तक धार्मिक पुरुष उनके बीच आते जाते रहेंगे जब तक धार्मिक पुरुष उनके बीच आते जाते रहेंगे, जब तक भिक्षुगण आलस्य और तन्द्रा के वशीभूत नहीं बने रहेंगे, जब तक सप्त बोध्यंगों का पालन करते रहेंगे, सत्य, उत्साह, प्रीति, विनम्रता, आत्म संयम, स्मृति और समाधि को हाथ से न जाने देंगे, तब तक भिक्षुओं उन्नति ही होती रहेगी, उनका पतन ने होगा।"[५]

इनमें से प्रत्येक उपदेश भिक्षुसंघ की, भिक्षुसंघ को, भिक्षुचर्या में दृढ़ से दृढ़तर बनाने के लिए है। वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से भी परिचय रखें, संसार की चुनौतियाँ से भी परिचित हों, पर अपने समाज को दृढ़तर बनाने के लिए। उन्हें अत्याधुनिक भी बनना होगा तो कोई बात नहीं, पर सप्त बोध्यङ्गों के प्रति, सतत सतर्क रहना होगा।

मित्रों - यह आधुनिकता कोई समस्या नहीं है। यदि है भी तो वहाँ के लिए-जहाँ साधना-प्रणाली का अभाव है। भारत में, और पश्चिमोत्तर हिमालय में तो और भी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और संस्थाओं से, सरकारों से तो ज्यादा अपेक्षा इसलिए भी न करें, क्योंकि उनका सारा चिन्तन और प्रयोग बाहर से, विदेश से ही आता है। जब विदेशी बोलेंगे कि विपश्यना ठीक तो, सरकारी तंत्र बोलेंगे ठीक, जब विदेशी कहेंगे कि भोटी भाषा में बहुत कुछ है और उसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, अगले दिन

आप देखेंगे- नेता और सरकारी तंत्र तब सिर के बल दौड़कर संविधान संशोधन की तैयारी में लग जायेंगे। यही नहीं, कुछ और आगे बढ़कर, भोटी भाषा और संस्कृत भाषा में निहित ज्ञान-विज्ञान-आयुर्वेद-तंत्र को पेटेन्ट कराने की भी कोशिश शुरू हो जायेगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने बीच ऐसे तपस्वी बने व यथा समय, अपेक्षा होने पर समाज में बाहर निकलें, जिसके पीछे ज्ञान का, समाधि का गहरा बला हो। आप देखेंगे - सारे टी.वी. चैनले उसी का गुणगान शुरू कर देंगे। तब सम्पूर्ण आधुनिकतावाद एक झटके में या तो किसी कोने में दिखाई देगा या फिर परम्परा के भीतर अपने को खड़ा करके, परम्परा का हिस्सा बन जायेगा। क्योंकि आधुनिकता भी कोई स्थाई प्रत्यय नहीं है। नित प्रति परिवर्तित होनेवाली अवधारणा है। इसकी पीड़ा से पीड़ित लोगों को आप रोज देखते हैं टी.वी. चैनलों पर, प्रतिदिन योग-कक्षओं में, प्रवचनों में। अभी हाल में एक योगी ने आधुनिकता और चिकित्साविज्ञानसहित उद्योगजगत की सारी चेतना को ही झकझोर दिया। आधुनिकतावाद का सारा महल, तास के बावन पत्तों पर तब टिका हुआ प्रतीत होता है, जब कोई एक साधु कहीं से निकल कर, किसी भी दिशा में चल पड़ता है और पूरा देश उसी के पीछे-पीछे चल पड़ता है। इसलिए यह सब चलने दें, केवल अपनी अध्यात्म-सम्पत्ति को पुष्ट करें। अतदर्थ संयम- नियम का पालन करें, सम्मेलन और संवाद घरों-घरों तक पहुँचे इसके लिए श्रेष्ठ जन् "भिक्षुसंघ" को सचेत करते रहें। उनके साथ भगवान की पूरी, साधनामयी उपस्थिति और आशीर्वाद है। वही हमारा परम्परा का व संस्कृति का बल है।

जैसा कि आप जानते हैं, तथागत ने बार-बार दुहराया है कि चिरायु हैं और सदा स्थित रहते हैं-

> **"चिराभिः सम्बुद्धो परिमितायुष्प्रमाणस्थततागतः सदा स्थितः।**
> **अपरिनिवृत्तस्तथागतः परिनिर्माणमादर्शति वैनेयवशेन।"**[६]

वे आगे कहते हैं -

> **"एतादृशं ज्ञानबलं ममेदं प्रभास्वरं यस्य न कश्चिदन्तः।**
> **आयुश्च में दीर्घमनन्तकल्पं समुपार्जितं पूर्वचारित्वचर्याम्।"**[७]

इसलिए जहाँ अभिभावक ने अपनी उपस्थिति का आश्वासन पहले से दे रखा हो, वहाँ घबराने की कत्तई जरूरत नहीं है। इति शम्।

सन्दर्भ :-

१. महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार सम्भवम्. १ श्लोक, चौखम्भ प्रकाशन, वाराणसी।

२. एतरेय ब्राह्मण।

३. शुक्ल यजुर्वेद माध्यनिन्दनशाखीयः मन्त्रः, यजुर्वेद संहिता, नागप्रकाश, नई दिल्ली

४. द गास्पल आफ बुद्धा - पालकेरस (अनु. भदन्त आनन्द कौशल्यायन, बुद्धभूमि प्रकाशन, नागपुर. पृ. १५८-१५६.

५. अंगुत्तरानिकाय-पअ. १६-२३ (उद्धृत पृ. ४००-द स्पलेन्डर आफ इनलाइटेमेन्ट, लेखक फ्रा खन्तिपालो, महामुक्त राजविद्यालय प्रेस, बैंकाक - १६७६.

६. सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्, पन्द्रहवाँ परिवर्त, तथा गतायुष्य प्रमाणम् पृ. २०६-७ कलकत्ता- १६५.

७. तत्रैव, उद्धृत बौद्ध दर्शन के विकास का इतिहास,..................गोविन्द पाण्डेय, पृ. ३५१, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ से प्रकाशित।

■ पता : उपाचार्य, बौद्धदर्शनविभाग, राष्ट्रीयसंस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

वेद में ऋतु-विज्ञान

■ बच्चा भारती

वृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतुनां कुसुमाकरः।।
गीता-१० अध्यायः श्लोक सं. ३५

भारतीयवाङ्मय और भारतीय जीवन-पद्धति प्रकृति की जीवटता से अनुस्यूत एवम् अनुप्राणित रहे हैं। प्रकृति के समस्त तत्त्वों की जैविक-अनिवार्यता को जानकर ही प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व में देवत्वारोपण सहज अनुगम्य है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश तथा वायु इन पाँच महाभूतों से तादात्म्य में ही शरीर एवम् आत्मा की सद्गति मानी गयी है।

प्रकृति के तत्त्वों के जितने समीप भारतीयवाङ्मय गया है, उतना नजदीक विश्व का कोई और वाङ्मय नहीं गया। भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई, उसने सम्पूर्ण भारत को आप्लावित कर दिया। यहां अरण्यादि स्थलों पर लिखे गये ग्रन्थों का वैशिष्ट्य भी उन्हें आरण्यक कह कर प्रतिपादित किया गया।

इस क्रम में ऋतु-चक्र को वैदिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता वर्तमान समय की माँग बन चुकी है। क्योंकि इस समय जिस महाप्रलय की आशंका संसार-भर में व्यक्त की जा रही है, उसमें बदलते हुए ऋतु-चक्र को ही बीज माना जा रहा है। परन्तु वास्तव में ऋतु-चक्र नहीं बदला है अपितु मानवीय जीवन-पद्धति बदल रही है, जिसकी वजह से ऋतु-चक्र में परिवर्तन दिख रहा है।

अतः ऋतुओं के अनुकूल मानवीय जीवन-चक्र की पुनःरचना ही महाविनाश के पर्याय बन चुके अलनीनो-तन्त्रादि विकृतियों को रोक सकती हैं।

एतदर्थ भारतीय वैदिक-वाङ्मय, जो कि ऋतु-चक्र के क्रोड में ही प्राप्तजन्म है, का आलोडन-विलोडन परमपेक्षित है। भारतीयवाङ्मय में शिशिर, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद् इस प्रकार छह (६) ऋतुओं का वर्णन प्राप्त है।

लौकिक साहित्य में कालिदास की लेखनी ऋतु-संहार के ताड़-पत्रों पर ऋतुओं का वैशिष्ट्य बताते हुए पूर्ण-गति से चली है। और यही गति वैदिक-ऋषियों की भी रही है। जिन्होंने ऋतु-चक्र के अनुसार ही अन्न-वस्त्र-आभूषणादि के धारण को निर्धारित किया है।

यज्ञ का ऋत्विज् शब्द भी 'ऋतु' पद से ही व्युत्पन्न है अतः ऋत्विज् का ऋतु-ज्ञान से सम्बन्ध तत्त्वतः होना अपेक्षित ही है। इसी तथ्य को अग्राङ्कित ऋचा के माध्यम से समझा जा सकता है

इन्द्र सोमं पिब ऋतुना त्वा विशंत्विन्दवः।
मत्सरारास्तदोकसः।। ऋक् १-१५-१

अर्थात् हे इन्द्र ! सोमग्रहण समय पर कीजिये। (समय व्यतीत होने पर उसकी प्रभावी गुणवत्ता का कोई औचित्य नहीं रहेगा।)

वैदिक काल में ऋतुओं का प्रयोग जीवन समय की गणना करने के लिए किया गया है। चूँकि शरद् और वर्षा ऋतुओं की प्रधानता वर्ष की गणना में दी जाती है, अतएव 'शतमिन्नु शरदो अन्ति' यह वैदिक मन्त्र मानव जीवन को सौ ऋतुओं तक बिताने की बात सहर्ष स्वीकार करता है।

शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा,
नश्चक्रा जरसं तनूनाम्
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति,
मा नो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः (ऋक् १-८६-६)

वैदिक ऋचाओं में यदि हम केवल एक भी ऋचा की बात करे तो हमें यह जानकर आश्चर्य की अनुभूति होती है कि एक ऋचा में भी अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है। यथा विश्वेदेवा सूक्त में प्राप्त 'शरद्' ऋतु विज्ञान का द्योतक है, क्योंकि इसका प्रयोग वर्ष की गणना के लिए किया जाता है। ''शतम्'' समय का द्योतक है, जो सांख्य विज्ञान का पद है। जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का वर्णन, (शरीर के निरन्तर क्षय की ओर अग्रसर होने सम्बन्धी) (जरसम् तनूनाम्) इसमें पाया जाता है।

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं
चत्वाविंश्यां शरधन्वविन्दत् - (ऋक् २-१२-११)

आधुनिक युग में चत्वारिश्यां और शरदि मान्य सहज शब्दावलियां है, जो ऋतु विज्ञान और काल निर्धारण का समन्वय प्रदर्शित करती है। ऋतु शब्द का पदार्थो की उपयोगिता से सीधा सम्बन्ध है। वेदों में सोमपान के उल्लेख के समय बारम्बार ऋतु शब्द का प्रयोग एवं वर्णन करके इन वैज्ञानिक तथ्यों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में निम्न ऋचाएं भी दृष्टव्य हैं-

मरूतः पिबत ऋतुना पोत्राद् यज्ञं पुनीतन
यूयं हिष्टा सुदानवः (ऋक् १-१५-२)

अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब
ऋतुना। त्वं हि रत्नुधा असि।। (ऋक् १-१५-३)

अग्ने देवां इहा वह सादया योनिषु त्रिषु
परि भूष पिब ऋतुना।। (ऋक् १-१५-४)

अश्विना पिबतं मधु दीषग्नी शुचिव्रता
ऋतुना यज्ञ वाहसा (ऋक् १-१५-११)

वेदों में सौरमण्डल के भेद, वायुमण्डल के स्वर (सप्तलोक-भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक) प्रतिपादन सम्बन्धी मन्त्र वेद की ऋचाओं में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। वेदों में सूर्य चन्द्र की गतिकों ऋतु का उत्पादक माना जाता है।

पूर्वापरं चरतो माययैतो
शिशू क्रीडन्तो परियौ अ परम्
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टे
ऋतुंरन्यो विदधज्जायते पुनः (ऋक् १०-३५-१०)

कालचक्र का परिवर्तन करने वाले ऋग्वैदिक मन्त्र 'समय-चक्र' को चौरानवें (९४) विभिन्न भागों में प्रविभक्त करते हैं। चौरानवें काल चक्र का परिचय देते हुए इस मन्त्र को ऋतु विज्ञान का सहज परिचायक मन्त्र माना जाता है।

चतुर्भिः साकं नवतिं च
नामभिश्चक्र न वृत्तं व्यतींन्रवीविपत्
बृहच्छरीरो विमिमानः ऋक्वभिर्युवाकुमारः
प्रत्येत्याहवम् (ऋक् १-१५५-६)

अर्थात् दो (२) आयन-उत्तरायण-दक्षिणायन। छः (६) ऋतुएं वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद् एवं शिशिर, हेमन्त इन दोनों को मिश्रित माना गया है। द्वादश मास, २४ अर्धमास (शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष), ३० दिवस, आठ याम (प्रहर), १२ लग्न (मेषादि) इन सबको मिलाकर कालचक्र ९४ है।

ऋतु चक्र ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य, पृथ्वी आदि की गतिशीलता के कारण परिवर्तित होता रहता है। अतएव सूर्य, पृथ्वी, उपग्रहों, ग्रहों के जैसा ऋतुचक्र भी गतिशील है। दिवस-रात्रि एवं ऋतु अनुक्रम के शाश्वत, निरन्तर वैज्ञानिक सिद्धान्त का परिचय इस वैज्ञानिक ऋचा के माध्यम से दृष्टव्य है।

आशुमिश्चिधान्वि मुचातिनूनमरीरमदत मानं।
अहूयर्षूणां चिन्मसयाम् अविष्यामनु
व्रतं सवितुर्मोक्यागात् (ऋक् २-२८-३)

वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धान्त सहस्त्रों वर्ष पूर्व से हमारे वेदों में संग्रहीत है। यदि पृथ्वी नियमपूर्वक अपना सम्यक् परिक्रमण न करे, गति न करे तो रात्रि-दिवस की सिद्धि सम्भव नहीं है, क्योंकि परिक्रमण के अन्तर्गत सूर्य के सम्मुख जो भूभाग आता है, वहां दिवस एवं पृष्ठ के भाग में रात्रि होती है। ठीक यही तथ्य भूगोल और खगोल विज्ञान एवं वैज्ञानिकों का है, केवल भाषा का परिवर्तन एवं कहने के तरीके में अन्तर है। सूर्य द्वारा चन्द्र का प्रकाशित होना और चन्द्र का परावर्तित किरणों से पृथ्वी को रात्रि में प्रकाशित करना सहस्त्रों वर्ष पहले से हमारे वेदों में प्रतिपादित है।

8

सूर्य एकाकीं चरति
चन्द्रमा जायते पुनः (यजुर्वेद २३-१०)
दिविसोमो अधिश्रितः (अथर्व. १४-१-१)

कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है, चमकता है, एवं उसके प्रकाश की शीतल किरणें रात्रि में पृथ्वीलोक में परिवर्तित होकर चांदनी रात में वदल जाती है। सूर्य अपनी धूरि पर अनवरत स्थिर है और पृथ्वी का जो भाग परिक्रमण एवं घूर्णन से सामने आता है, वहाँ दिन होता है, एवं जो भाग सामने नहीं आता वहाँ रात्रि होती है।

अपान्यदेत्यम्य न्यदेति विषुरूपे अहनी संचरेते
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकर
द्यौदुषाः शोशुचता रथेन (ऋक् १-११२३-७)

यहां अहनी का तात्पर्य द्विवचनान्त शब्द रात-दिन है।

वेदों में सूर्य को ज्वलनशील गैस का पूंज कहा गया है। अत एव सूर्य के स्वरूप की कल्पना भी वैदिक मूल्य से ही अवतरित है।

जोषासवितर्यस्य ते हरः शतं सवां अर्हति
पाहि नो विद्युत् पतन्त्याः (ऋक् १०-१५८-२)

जिस प्रकार रथ-चक्र गतिशील होते हैं गति करते हैं ठीक उसी प्रकार कालचक्र भी प्रवर्तित होता है, गतिशील होता है। इसी के कारण क्षण से लेकर युग, कल्प, महाकल्पादि का नियोजन होता है।

ईमान्य द्वपुषे वयुश्चक्रं रथस्य ये मषुः।
पर्जन्या नाहुषा युगामहना रजांसि दीयथः।। (ऋक् ५-७३-३)

दिवस रात्रि के सम्यक् पूर्वापर क्रमगति के जैसे ही सम्यक् अनुक्रम गति का परिचायक यह ऋचांश मौसम विज्ञान के भौतिक सिद्धान्त को प्रद्योतित करता है।

यथा हान्यनु पूर्वम् भवन्ति, यथा ऋतव
ऋतुभिर्यन्ति साधु (ऋक् १०-८-१५)

मौसम विज्ञान ऋतु विज्ञान सम्बन्धी उपर्युक्त वैज्ञानिक तथ्य जन्म-मृत्यु के अनवरत क्रम सम्बन्धित आध्यात्मिक अवधारणा परिचयन के साथ वेद में सहजतः प्रकट हुआ है।

वृष्टि की प्रेरक वायु का वर्णन भी वेदों में तत्कालीन ऋतु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान की उत्कृष्टता का ही द्योतक है।

■ **पता** : एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)
लखनऊ परिसर

व्याकरणदर्शने सृष्टिप्रक्रियाविमर्शः

■ धनीन्द्र कुमार झा

"ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च", "ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः" इत्यादिविधिवचनैः शब्दराशिरूपशडङ्गवेदाध्ययनज्ञानस्य ब्राह्मणानां नित्यकर्तव्यता सिद्धा। शब्दज्ञानमन्तरेण ब्राह्मणकर्मणाम् अध्ययनाध्यापनयजनयाजनादीनामसम्भवात्।

शब्दा ज्ञातव्या इत्यस्य शब्दसाधुत्वज्ञानं कर्तव्यमित्यर्थः। साधुत्वज्ञानञ्च व्याकरणाधीनम्। यथोक्तं भर्तृहरिणा-

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते।।१

अत एव महोपकारकत्वात् वेदानां व्याकरणस्य षट्स्वङ्गेषु प्राधान्यमाख्यातम्। यथोक्तं महाभाष्यकारैः- "प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो फलवान् भवति" भर्तृहरिणाप्युक्तम्-

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः।।२

व्याकरणेषु नानाविधेषु ऐन्द्रकाशकृत्स्नापिशलादिषु लोकप्रसिद्धेषु पाणिनीयं व्याकरणं स्वगुणैः विचित्ररचनाषैलीप्रयोगैः लौकिकवैदिकोभयविधसकलशब्दराशिव्युत्पादनलाघवलब्धकौषलैः प्रसिद्धतमं ग्राह्यतमं पवित्रतमञ्च जातम्। तदेवेदानीं प्रायः सर्वैः पठ्यते पाठ्यते च।

अत एव लघुशब्देन्दुशेखरकारैः श्रीनागोजिभट्टैः सम्प्रति पाणिनीयव्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वं स्वीकृतम्।

एतदेव व्याकरणं कात्यायनपतञ्जलिभ्यां वार्तिकभाष्यकाराभ्यां महतादरेण गृहीतं संवर्धितञ्च एतदेव व्याकरणमाश्रित्य भर्तृहरिकैयटहरदत्तहरिदीक्षितभट्टोजिदीक्षितनागेशादयः महाविद्वांसो महाबुद्धिप्रतिभाशालिनः स्वस्वव्याख्यानैरद्भुतैः पाणिनीयार्थं प्रकाशयद्भिः परमां ख्यातिमुपजग्मुः। प्रकाशते चेदमद्यापि संस्कृतभाशामहाशब्दौघम्।

व्याकरणेन साधूनां शब्दानां ज्ञानं भवति। साधवः शब्दा अर्थबोधका धर्मजनकाश्च भवन्ति। असाधवश्चार्थबोधका अधर्मसाधनाश्च भवन्ति। यथोक्तं हरिणा-

"धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धाः साध्वसाधुषु, इति।
शास्त्रपूर्वके प्रयोगे धर्मस्तत्तुल्यं वेदशब्देन।।"३ इति महाभाष्येऽप्युक्तम्।

एवञ्चेदं व्याकरणं धर्मसाधनमर्थबोधकं प्रकृतिप्रत्ययस्वरागमवर्णविकारविपर्ययादिबोधनैर्वेदस्य रक्षकं प्रथमं वेदाङ्गं प्रथममेव ब्राह्मणैः किं वा संस्कृतज्ञानाय जनैरध्येयमादरणीयं नोपेक्ष्यामिति स्थितम्।

अत्रेदं संक्षेपेण शब्दानां स्वरूप विषये विचार्यते।

तत्र वैयाकरणाः शब्दनित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। सिद्धे शब्दार्थसम्वन्धे इति वार्तिके भाष्ये कैयटे च व्युत्पादितम्। स च नित्यः शब्दः स्फोटरूपो न ध्वनिरूपः। ध्वनीमाशुविनाशित्वात् न नित्यत्वम्।

उक्तञ्च ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महांश्चोत्थापिता भाष्यकृता। हरिणाप्युक्तम्-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।४ इति।

तथा चैकः स्फोट एव शब्दोऽर्थवाचको ब्रह्मरूपोऽनादिनिधनः सर्वजगदभिन्ननिमित्तोपादानहेतुरिति। ध्वनिस्तु अल्पत्वृहस्वत्वदीर्घत्वादिसकलवर्णपदवाक्यधर्मयुक्तः स्फोटग्राहकः स्फोटे स्वप्रतिविम्बितस्तदुपादानोऽनेको भिन्नः कण्ठताल्वाद्यभिकृतवायुव्यञ्जितः कर्णोपलब्धिरुत्पदविनाशशाली उच्यते। न च ध्वनिना स्फोटे एकस्मिन्न परमार्थतो भेदः कर्तुं शक्यते। ध्वनिरूपरुषिताभिव्यक्तस्फोटेन वाचकेन शक्त्याश्रयेण ध्वनिभेदारोपितभेदेनतत्तदर्थावगतिरिति सिद्धम्।

तदा कीदृशं व्याकरणमिति जिज्ञासायां प्रथमं तावद् व्याकरणपदार्थो विचार्यते।

व्याक्रियन्तेऽसाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक्क्रियन्ते विविच्य ज्ञाप्यन्ते येन तद् व्याकरणमिति व्युत्पत्त्या भाषाया अस्तित्वनिबन्धनः साधुशब्दाभिव्यञ्जको नियम विशेषो व्याकरणपदार्थ इति लभ्यते।

व्याकरणस्य शास्त्रत्वं दर्शनत्वञ्च।

शिष्यते हितमुपदिष्यतेऽनेन तच्छास्त्रमिति योगशक्तिसहकृतया रूढिशक्त्या धर्मार्थकाममोक्षाख्य-पुरुषार्थचतुष्टयरूपहितस्य ज्ञापको वाक्यविशेषः शास्त्रमिति स्वीकारात्। व्याकरणस्य शास्त्रत्वमुक्तं महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना "शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यमिति।"५

व्याकरणस्य दर्शनत्वम्-

दृश्यते धर्मार्थादिबोधनपुरस्सरमात्मतत्त्वं बोध्यते येन तद् दर्शनम्।
काणादं गौतमञ्चैव मीमांसाद्वयमेव च।
आहु साङ्ख्यञ्च योगञ्च षट् शास्त्राणि मनीषिणः।।
गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतञ्जलेः।
व्यासस्य जैमिनेश्चापि षडेव दर्शनानि हि।।

इति प्रसिद्धोक्त्या साङ्ख्ययोगन्यायवैशेषिकमीमांसावेदान्तनाम्ना षडेव दर्शनानि शास्त्राणि च प्रसिद्धानि शास्त्रज्ञानां दार्शनिकानां च समाजे। शास्त्रज्ञाः षड् नास्तिकदर्शनान्यपि स्वीकुर्वन्ति चार्वाकजैनचतुर्विधबौद्धदर्शनभेदेन च। एतेषां दर्शनानामेव आगम-दर्शन-शास्त्र-स्मृति-तन्त्रतीर्थशब्दैरपि व्यवहारो दृश्यते। यद्यपि सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहे भगवता शङ्कराचार्येण षड्दर्शनसङ्ग्रहे जिनदत्ताचार्येण च आस्तिकदर्शनविचारचर्चायां व्याकरणस्य दर्शनत्वेन चर्चा न कृता। तथापि सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः दार्शनिकशिरोमणयः श्रीमाधवाचार्याः स्वकीये सर्वदर्शनसङ्ग्रहे व्याकरणस्य

दर्शनत्वं स्वीकुर्वन्त्येव। ''प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च'' इति सूत्रे ''सर्ववेदपारिषदं हीदं व्याकरणशास्त्रमिति'' वचनेन भगवता पतञ्जलिना पुनश्चापि अस्य शास्त्रत्वं स्वीकृतमेव। महावैयाकरणेन आचार्यभर्तृहरिणा तु स्वकीये वाक्यपदीयग्रन्थे व्याकरणस्य शास्त्रत्वं दर्शनत्वं स्मृतित्वम् आगमत्वञ्च बहुबारं प्रत्यपादि।

प्रकारान्तरेणापि विचार्यते यत् शास्त्रज्ञाः तदेव दर्शनपदेन व्यवहरन्ति-यत्र मोक्षः मोक्षोपायः आत्मस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं जगदुत्पत्यादिविशयको विचारो दृश्यते तद्दर्शनमिति। तया रीत्या व्याकरणेऽपि एतेषां भूयान् विचारो वर्तते यथा वाक्यपदीये व्याकरणस्य दर्शनत्वप्रतिपादने हरिणा व्याहृतम्-

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः।।

अनया कारिकया व्याकरणस्य ब्रह्मपरत्वं बोध्यते। इह तु स्फोटाख्यं ब्रह्मविवक्षितम्। स च स्फोटः अनादिनिधनः जगद्रूपविवर्ताधिष्ठानतया स्वीक्रियते। तथा च अन्यस्यां कारिकायाम्-

अनादिनिधंनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

इत्यत्र तादृशस्फोटब्रह्मनिरूपणाद् यथा वेदान्तादिप्रभृतिशास्त्राणां ब्रह्मपरतया दर्शनत्वं स्वीकृतं विपश्चिदपश्चिमैः तथैव व्याकरणस्यापि दर्शनत्वम् उररीकर्तव्यम्। अन्यदपि प्रमाणम्-महाभाष्ये द्वितीयाह्के-''अथ किमर्थ वर्णानामुपदेशः क्रियते'' इत्युपक्रम्य भगवन्तः पतञ्जलयः-

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते।
तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते।।

अस्यैव व्याख्याने-सोऽयमक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकत्वप्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिचास्य ज्ञाने भवति, माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके च महीयेते। अनेन उद्धरणेन यथा व्याकरणदर्शनस्य लोकोपयोगित्वं परमार्थसाधकत्वञ्च मनीषिभिः स्वीकृतम् तथा तु न अन्येषां दर्शनानामिति।

व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनशास्त्रत्वेन प्रतिष्ठापनानन्तरम् व्याकरणमते जगदुत्पत्तिः विमृश्यते। प्रायेण इदं निश्चप्रचमेव वर्तते, यद् जगदुत्पत्तिविषये वैयाकरणाः वेदान्तमतस्यैव आश्रयणं कुर्वन्ति। यथा वेदान्तदर्शने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्युपक्रम्य 'जन्माद्यस्य यतः' इति द्वितीये सूत्रे जगतः प्रादुर्भावः तस्माद् परब्रह्मणः जायते। तथैव महावैयाकरणभर्तृहरेः वाक्यपदीयेऽपि 'प्रक्रिया जगतो यतः' इति कारिकांशेन तस्माद् शब्दब्रह्मणः जगतः प्रादुर्भावो भवति। कीदृशं तद्ब्रह्म इति जिज्ञासायाम्-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।
इति सप्रपञ्चं तत्र निरूपितमस्ति।

वैयाकरणसम्प्रदाये आचार्यभर्तृहरिप्रणीतवाक्यपदीयमूलग्रन्थस्य महामहोपाध्याय पं. द्रव्येशझा महाशयानाम् एवञ्च परमगुरुचरणानां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणाम् आचार्यरघुनाथशर्मणां वाक्यपदीयटीकानन्तरं प्रायेण वैयाकरणा वेदान्तिनः समभवन् इति प्रवादोऽपि प्रसिद्धिम् अगमत्।

सर्व प्रथमं सृष्टिशब्दार्थो विचार्यते

सृष्टिशब्दः तौदादिक विसर्गार्थक सृज् धातोः कर्मणि क्तिन्प्रत्यये सति निष्पद्यते। यद्यपि अत्र भावे-करणे-कर्मणि च प्रत्ययः सम्भाव्यते। सर्जनम् सृष्टिः, सृज्यते अनयेति सृष्टिः, सृज्यते या सा सृष्टिः। तथापि कर्मसाधनमेवावगन्तव्यमत्र। सृज्यते या सा सृष्टिः इयं सृष्टि दृश्यप्रपञ्चपरम्। प्रकर्षेण प्रथमतो वा क्रिया प्रक्रियाप्रशब्दमहिम्ना अत्र सर्जन-पालन-लयानां ग्रहणं भवतीति परमगुरवः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः परापराज्ञाः विदितवेदितव्याः अम्बाकर्त्रीव्याख्याकाराः स्वनामधन्याः। प्रख्यातयशसाः आचार्यरघुनाथशर्माणः।

सृष्टिविषयेमुनित्रययमतमालोच्यते-अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अत्र पदं पदं प्रति इति प्रतिपदम्, प्रतिपदमर्हतीति प्रातिपदिकमिति व्युत्पत्त्या सर्वस्थानस्थितत्वात् शब्दस्य व्यापकत्वरूपोऽर्थः समागच्छति। अधातुरिति पदस्य धातुरिति सर्वशब्दप्रकृतिरूपः (सर्वं हि नामधातुजमाह) धातुः अविद्यमानो यत्र इति व्युत्पत्त्या एवञ्च अप्रत्यय इत्यस्य अविद्यमानः प्रत्ययः यत्र इति व्युत्पत्त्या च अधातु-अप्रत्ययपदाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययविभगशून्यं संहृतक्रमरूपत्वम् अपरिच्छिन्नत्वञ्च शब्दब्रह्मण इति सूच्यते। एवञ्च अर्थवदिति पदेन घटपटाद्यर्थरूपवत्वं सूच्यते।

एतादृशेन व्याख्यानेन प्रतिभाति यत् महर्शिपाणिनेः इदं सूत्रं पूर्वापरीभावशून्यस्य अपरिच्छिन्नस्य अर्थवानिति शब्दस्याशयो ब्रह्मणा सह युज्यते। तदेव शब्दब्रह्म इति पदव्यपदेश्यमपि वर्तते। पुनश्च अर्थवदित्यत्र अर्थ इति पदेन शक्तिरवगम्यते। मतुप् प्रत्ययमहिम्ना ब्रह्मणि शक्तिमत्वं चागच्छति। तथा च शक्तिमद् ब्रह्मैव सृष्टिं व्याकरोति एतादृशः निष्कर्षः प्रतिफलति। अत्र केचन वैयाकरणाः शक्तिमत्वमर्थवत्वमित्यपि स्वीकुर्वन्ति।

अनेनैव प्रकारेण 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेणापि कल्पितव्युत्पत्त्या शब्दब्रह्मणि कर्तृत्वं पालकत्वं संहारकत्वञ्च अभिव्यञ्ज्यते।

यथा करोतीति कृदित्यनेन जगत्स्रष्टृत्वम्, तस्मादुत्पन्नाय जगते हितस्तद्धित इत्यनेन रक्षकत्वम्, समसनं संक्षेपीकरणमिति समासेन संहारशक्तिमत्त्वमिति। तथा चैवं भूतस्य नित्यस्य शब्दब्रह्मणः प्रतिमारूपो वेदो यस्याङ्गभूतमिदं व्याकरणं कल्पितप्रकृतिप्रत्ययविभागाभ्यां तत्तदर्थविभागं जनयति। अत एवात्र नामरूपात्मकस्य जगतोऽपारमार्थिकव्यवहारा अपि लोकवद्दर्शिताः। अर्थाल्लोके यथा कलहस्तदनन्तरञ्च सन्धिस्तथैव व्याकरणेऽपि पूर्वं विगृह्य पश्चाच्च सन्धिर्विधीयते। समासव्यासादिश्चापि व्यवहाराः समुपलभ्यन्ते। 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' इति सूत्रेऽपि यथोपदिष्टशब्दस्य साधुत्वाभिज्ञानेन 'लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने', 'तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्'इति सूत्रेण सूत्रकृतोक्ताभिप्राये समादरो दर्शितः।

महर्षिकात्यायनो महर्षिपतञ्जलिश्चापि षब्दार्थसम्बन्धस्य नित्यत्वं स्वीकुरूतः। शब्दानां नित्यत्वानित्यत्वपक्षावपि स्तः। तत्रासत्योपाध्यवच्छिन्न एव शब्दोऽनित्यः। असत्योपाध्यनवच्छिन्नः शब्दो नित्यः। स एव ब्रह्मापरनामधेयः।

चत्वारि शृङ्गास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविशेष।।

इति प्रयोजनव्याख्यानावसरे महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादिति कथनेन स्वतः प्रकाशेन शब्दब्रह्मणा नः साम्यमित्यभिप्रायो लभ्यते। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति रीत्या शब्दविदामपि शब्दब्रह्मसाम्यं यथा स्यादित्यभिप्रायः। वार्त्तिककृतापि 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे', 'सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात्' इति वार्त्तिकाभ्यां 'संग्रहे तावत्प्राधान्येन परीक्षितं नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यम्' इति व्याख्यातम्।

इदानीं प्रकृतिमनुरामः सृष्टिप्रक्रियाविमर्शः इति विशये यथामति किञ्चिद् विचार्यते। यथा अन्येषु दर्शनेषु न्यायादिषु परमाण्वादिभ्यः जगतः सृष्टि स्वीक्रियते, तथैव व्याकरणदर्शनेऽपि शब्दतत्त्वादेव जगतः सृष्टिः स्वीक्रियते प्रमाणभूताः श्रुतयः-

''वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्'' अन्यच्च-
''वाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते।'' इत्याद्याः।

शब्दमूलकसृष्टिविषये भगवता बादरायणेनापि देवताधिकरणे ब्रह्मसूत्रे ''शब्द इति चेन्नातः प्रभवातप्रत्यक्षानुमानाभ्याम्'' अनेन सूत्रेण जगतः सृष्टिः शब्दमूलिका स्वीक्रियते। तत्रैव स्वानुभवं प्रकटयन्तः सन्तः विलसन्तः भगवन्तः शङ्कराचार्याः ब्रह्मसूत्रव्याख्याने लिखन्ति-अत एव वैदिकाच्छब्दाद्देवादिकं प्रभवीति। अग्रेऽपि-तथान्यत्रापि ''स मनसा वाचं मिथुनं समभवत'' (बृ.उ.) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दमूलिका सृष्टिः श्राव्यते। स्मृतिरपि-

''अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः।''

तथा च श्रुतिः- स भूरिरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत् (तै.ब्रा.) तस्मिन्नेव शाङ्करभाष्ये इयं सृष्टिः स्फोटेन वर्णेन वेति पक्षद्वयं विचारितम्। तत्र स्फोटपक्षं निराऔत्य वर्णेन इयं सृष्टिः स्वीकृता वर्तते।

यद्यपि वैयाकरणाः जगतः उपादानकारणत्वं शब्दस्य मन्यन्ते, तथा तु न तत्र श्रीमद्भिः शङ्कराचार्यैः स्वीकृतं तैस्तु जगतः निमित्तकारणत्वं शब्दस्य स्वीकृतम् इति तु अन्यदीयाचर्चा।

श्रीभर्तृहरिणा अनया कारिकाया स्पष्टमेव संसारस्य शब्दशक्तिनिबद्धत्वम्, तदुपादानकत्वञ्चोक्तम्।

''षड्जादिभेद शब्देन व्याख्यातोरुप्यते यतः।
तस्मादर्थविधाः सर्वाः शब्दमात्रासु मिश्रिताः।।''

अस्याशयः-यथा षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम-पंचम-धैवत-निशाद स्वराणां भेदाः शब्देन प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तथैवानेन इदं निश्चीयते यत् समस्ता खल्वर्थाः तद्भेदाश्च शब्दादेव जायन्ते इति सुदृढम्।

तत्र वैयाकरणमते कीदृशी सृष्टिप्रक्रिया इति विषये महावैयाकरणभर्तृहरेः मतानुसारं तत्वमूलं प्रस्यूते।

यतो हि अयमेव मुनित्रायान्तरं व्याकरणस्य प्रामाणिकः आचार्योः वर्तते तथा च व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनकोटौ स्थापनंमपि अयमेव भत्रिहरि अकरोत यथा-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

उत्पादविनाशरहितः पूर्वापरीभावशून्य उपसंहृतक्रमश्च शब्द एव जगत उपादान कारणम्। तच्च षब्दतत्त्वमपरिच्छिन्ना सर्वतः संहृतक्रमा ग्राह्यग्राहकत्वशक्तिरहिता पश्यन्ती वागेव ब्रह्मा। तदेवाविद्यालक्षणान्तःपश्यदवस्थया संश्लिष्टं ज्ञेयशून्यं चिन्मात्रं जीवः। विवर्तस्तु अतात्त्विकोऽन्यथाभावः यथा शुक्ताविदं रजतमिति। सतात्त्विकोऽन्यथाभावः इति परिणामः यथा-पयो दधि भवति।

नागेशमतेऽपि स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति व्युत्पत्त्या शब्दतत्त्वमेव ब्रह्मा। तस्मादेव नामार्थ रूपस्य जगतः सृष्टिः। तत्क्रमश्चेत्थम्-महाप्रलयकाले सर्वेषां प्राणिनां सर्वकर्मामुपभोगेन क्षयः। ततश्च भुक्तभोग्यानां। प्राणिनां मायायां लयः, मायायाश्चेश्चरे लयः। लयश्च नात्यन्तिको नाशः उत्तरसर्गोपपत्यवरोधात्। तथा चापृथग्भूतानामात्मन्यध्य-स्तानामाकाशादीनां यो हि शुद्धे ब्रह्माणि लयः स च न मृदि घटवदनुपलब्धिरूपः किन्तु रज्जौ सर्पस्येव प्रतिभाति। तस्यामवस्थायां माया सुप्तेव तिष्ठति, कार्याजनकत्वात्। कार्यस्यानतपत्तेर्लयस्य स्वापसादृश्यम्। ततोऽपरिपक्वप्राणिकर्मभिः कालवशाल्लब्धपरिपाकैः फप्रदानायेश्रचरस्याविद्यापूर्विका सृष्टिर्मायापुरूषरूपेण जायते। ततश्रच मायासंलितस्य परमेश्वरस्य-तदैक्षत वहुस्याम प्रजायेय एकोऽहं बहुस्याम् इदानीं स्रष्टव्यम् इति सिसृक्षामिका बुद्धिर्जायते। ततस्त्रिगुणात्मकमव्यक्तं बिन्दुरूपं शक्तित्वमाविर्भवति। ततस्त्रिगुणात्मकस्य बिन्दोरचिदंशो बीजम्। चिदंशो बिन्दुः। चिदचिन्मश्रोंऽशो नादः। तत्राचिदंशः शब्दार्थोभयसंस्काररूपाऽविद्या। अस्मादेव गुणत्रयात्मकाद् विन्दोवर्णविशेषरहितं ज्ञानप्रधानं सृष्ट्युपयोग्यवस्थाविशेषरूपं चेतनमिश्रं नादमात्रामुत्पद्यते। एतदेव जगदुपादानं रवपरा इत्युच्यते। ज्ञातस्यार्थस्य प्रकाशेच्छया प्रवृत्तस्य, इच्छया जातप्रत्यायने योगः।

■ पता : उपाचार्य (व्याकरण) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित वि.वि.) लखनऊ परिसर, लखनऊ

वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध

■ गुरुचरण सिंह नेगी

आर्यावर्त भारतवर्ष अनेकों विभूतियों की जननी है। वैशाख पूर्णिमा महाकारुणिक शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए ख्यात है। वे हैं- सिद्धार्थ (बोधिसत्त्व) का लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल) में जन्म, ३५ वर्ष पश्चात बोधगया (बिहार) में चार मारों[१] का दमन कर सम्यक् सम्बुद्धत्व अर्थात् ज्ञानप्राप्ति तथा उसके ४५ साल बाद ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनगर (उ० प्र०) में महापरिनिर्वाण[२]। ये तीनों ही घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई हैं- ऐसा बौद्ध-परम्पराएं स्वीकार करती हैं।

सिद्धार्थ (बोधिसत्त्व) की ईस्वीय जन्मतिथि के विषय में परम्परागत मान्यता एवं इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। कतिपय स्रोतों के आधार पर कुछ इतिहासकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय ४८३ ई० पू० स्थापित करते हैं। इसके अनुसार सिद्धार्थ का जन्म ४८३+८०=५६३ ई० पू० ठहरता है। दीपवंस[३] तथा महावंस[४] के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि ५४३ ई० पू० बैठती है। तदनुसार उनका जन्म ५४३+८०=६२३ ई० पू० बैठता है। इस के अनुसार ही बुद्धाब्द की प्रचलित गणना की जाती है। तदनुसार वर्ष २०१२ में पड़ने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धाब्द २०१२+५४३= २५५५ सम्पन्न एवं २५५६ का प्रारम्भ होगा। यह स्थिरवादी परम्परा है, जो अब सर्वसम्मत बनती जा रही है।

भोट-पंचांग और भारतीय पंचांग में एक माह का अन्तर रहता है। भोट-पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा प्रायः एक माह बाद पड़ेगी। उसमें एक दो दिन का अन्तर कभी कभार रहता है। वर्ष २०१२ में वैशाख पूर्णिमा ४ जून को पड़ी थी। तदनुसार उक्त तिथि को विशाखा नक्षत्र और चन्द्रमा दोनों एक ही रेखा पर रहे। जब भारतीय पंचांग में अधिमास होगा तो वैशाख पूर्णिमा एक ही दिवस में सम्भव हो सकता है। तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, नेपाल के भोटबौद्धमतावलम्बी क्षेत्रों और भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीरस्थ लद्दाख, हिमाचल प्रदेष के किन्नौर, लाहुल स्पीति आदि क्षेत्रों के परम्परागत और प्रतिष्ठित बौद्ध मठों में बुद्ध जयन्ती भोट पंचांग के अनुसार मनाने की परम्परा आज भी जीवित है। किन्तु सार्वजनिक एकरूपता के लिए, स्थिरवादी परम्परा को अंगीकार करते हुए, भारतीय पंचांग के अनुसार पड़ने वाले वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धजयन्ती मनाने की परम्परा का प्रचलन विगत कुछ दशकों से प्रारम्भ हो गया है।

'बुद्ध', 'तथागत' कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अपितु यह एक विशिष्ट पदनाम है। यह नाम किसी को न तो माता-पिता, न ज्ञातिबन्धुओं से, न देवताओं की अनुकम्पा से और न ही मनुष्यों की सभाओं से प्राप्त होता है। बल्कि इसे अपने परिश्रम से, संयम से, तप से अज्ञान रूपी निद्रा से जग कर कोई भी पा सकता है। शुद्धोदन पुत्र ने, इस नाम को, बोधिवृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात, सर्वज्ञताज्ञान की प्राप्ति के साथ ही साक्षात्कार किया।[५] उन्होंने अभिज्ञेय का अभिज्ञान पा लिया था, भावना करने योग्य को भावित कर लिया था और प्रहातव्य का प्रहाण कर लिया था। वे स्वयं कहते हैं-

अभिञ्ञेयं अभिञ्ञातं भावेतब्बं च भावितं।
पहातब्बं पहीनं मे तस्मा बुद्धोस्मि ब्राहृमण।।[६]

लुम्बिनी में महामाया या मायादेवी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, वे बुद्ध नहीं थे- इस कथन से सभी बौद्ध निकाय एवं परम्पराएं सहमत हैं। तो फिर वे कौन थे? इस विषय में परम्पराओं में भिन्न-भिन्न मत हैं। अठारह बौद्ध निकायों एवं वैभाषिकों के मतानुसार वे पृथग्जन बोधिसत्त्व[७] थे, बुद्ध नहीं। तन्मतानुसार जन्मग्रहण करते समय सिद्धार्थ पृथग्जन ही थे अर्थात् एक आम शिशु थे। वह बोधिसत्त्व अवश्य थे और सम्भार मार्ग की अवस्था में थे।[८] बोधिवृक्ष के मूल में समाधिस्थ होकर क्रमशः प्रयोगमार्ग, दर्शनमार्ग और भावनामार्ग को प्राप्त किया। अन्ततः उसी आसन पर वैशाख पूर्णिमा के दिन सम्यक् सम्बुद्धत्व की प्राप्ति की।

महायान-परम्परा के मतानुसार, बोधिसत्त्व जब बुद्धत्व प्राप्त कर ले, तब उसे तीन कायों की प्राप्ति होती है, यथा-धर्मकाय, सम्भोग काय एवं निर्माण काय। जैसे सामान्य व्यक्ति में चित्त और शरीर दोनों होते हैं अर्थात् चेतनांश और जड़ांश दोनों होते हैं, वैसे ही बुद्धावस्था में भी ये दोनों होते हैं। उनमें से चेतनांश धर्मकाय है और शरीर सम्भोग काय और निर्माण काय हैं।[६]

महायान परम्परानुसार बोधिसत्त्व अन्तिम जन्म में 'चरमभविक बोधिसत्त्व' कहलाता है और वह अरूपधातुस्थ अकनिष्ठ घनक्षेत्र में ही जन्मग्रहण करता है, कामधातु एवं रूपधातु में नहीं।[१०] वहीं वह 'चरमभविक बोधिसत्त्व' बुद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति सम्भोगकाय हो जाता है, उसका शरीर ३२ महापुरुषलक्षणों और ८० अनुव्यंजनों से विभूषित हो जाता है। वह सम्भोगकाय पांच विनियतों से युक्त होता है, यथा-**स्थानविनियत**-सर्वदा अकनिष्ठ घनक्षेत्र में स्थित रहना, **कायविनियत**-शरीर ३२ महापुरुषलक्षणों और ८० अनुव्यंजनों से सर्वदा युक्त रहना, **परिवारविनियत**-परिवार के रूप में सदैव महायानी आर्य बोधिसत्त्व ही रहना, **वाग्-विनियत**-सदा महायान धर्म का ही उपदेश करना, **कालविनियत**-जब तक संसार है तब तक स्थित रहना।[११]

सर्वदा अकनिष्ठ घनक्षेत्र में स्थित वह सम्भोगकाय, जगत् कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के रूप में अनेक बुद्धों का निर्माण करता है। ऐसे बुद्धों को 'निर्माणकाय' कहते हैं। इनके स्थान नियत नहीं होते। वे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीवों के दृष्टिगोचर होते हैं। श्रावकादि सभी यानों का उपदेश करते हैं और कुछ काल ही रहकर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं।

निर्माणकाय के रूप में अवतरित होने वाला वह बुद्ध विभिन्न लोकों में द्वादश चरित (लीला) प्रदर्शित करते हैं। इन चरितों के द्वारा वे विनेय जनों का कल्याण सिद्ध करते हैं। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध इसके उदाहरण हैं।[१२] द्वादश चरित इस प्रकार हैं-

१. तुषितलोक से च्युति, २. मातृकुक्षि (गर्भ) में प्रवेश, ३. लुम्बिनी उद्यान में अवतरण, ४. शिल्पकला में निपुणता एवं कौमार्योचित ललित क्रीडाएं, ५. रानियों के परिवार के साथ राज्यग्रहण, ६. चार निमित्तों (वृद्ध, रोगी, मृत एवं सन्यासी) को देखकर संवेग प्रव्रज्या, ७. नेरञ्जना नदी के तट पर छः वर्षों तक कठोर तपश्चर्या, ८. बोधिवृक्ष के मूल में उपस्थिति, ९. मार की सम्पूर्ण सेना का दमन, १०. वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि की प्राप्ति, ११. ऋषिपतन मृगदाव (सारनाथ) में धर्मचक्रप्रवर्तन एवं १२. कुशीनगर में महापरिनिर्वाण।

लुम्बिनी में महामाया या मायादेवी के गर्भ से वैशाख-पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म न मानने पर भी, वैशाख पूर्णिमा को बुद्धजयन्ती मानना परम्परावादियों के लिए असंगत नहीं है। थेरवादी परम्परानुसार भी सिद्धार्थ (बोधिसत्त्व) ने जन्म के ३५ वर्ष बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त किया था, इस प्रकार उस दिन बुद्ध का उस अर्थ में जन्म हुआ ही। महायान मतानुसार भी बुद्ध वैशाख-पूर्णिमा के ही दिन निर्माणकाय के रूप में लुम्बिनी में महामाया या मायादेवी के गर्भ से अवतरित हुए।

अस्तु, बुद्धोत्पाद को अतिदुर्लभ माना जाता है। यद्यपि बुद्ध जन्म के कारण महान्, पूजनीय, वन्दनीय नहीं हुए। उन्हें महान्, पूजनीय, वन्दनीय बनाया है- उनके परार्थसम्पत् गुणों ने। मैत्री एवं करुणा से परिपूर्ण होकर जगत्कल्याणार्थ धर्मचक्रप्रवर्तन का उनका जो चरित है, वह अनुपम है। परम्परा में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के जन्म आदि द्वादश चरितों में धर्मचक्रप्रवर्तन को सबसे महत्पूर्ण माना गया है। वस्तुतः बौद्ध परम्परा में जन्म को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। बुद्ध ने स्वयं कहा है-

न जच्चा वुसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो।
कम्मुना वुसलो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो।। सुत्तनिपात-१/७/२१, २७

बुद्ध ने अधिशील, अधिसमाधि एवं अधिप्रज्ञा के द्वारा परम शान्त निर्वाण-पद का साक्षात्कार किया, उसे असंख्य विनेयजनों को एक कल्याणमित्र के रूप में, उनके विचार, रुचि, क्षमता आदि के अनुरूप उपदेश प्रदान कर तत्वदर्शन कराया और शिष्यों को भी-''चरथ, भिखवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं''[१५] कह कर प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप देखते ही देखते, उनके ही जीवन काल में लाखों लोग जात-पात, भाषा-भेशभूषा, क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर बुद्धं सरणं गच्छामि.........
..करने लगे। और धीरे धीरे देश की सीमाओं से बाहर भी बुद्धं सरणं गच्छामि..........., ओम् मणि पद्मे हुं, नमो म्यो हो रेंग गे ख्यो जैसे मन्त्र गुंजने लगे। वह भी तब, जब बुद्ध ने अपने को न ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया और न ही मुक्तिदाता के रूप में। उन्होंने कहा कि दुःख मुक्ति के लिए तुम्हें ही कृत्य करना है, तथागत तो केवल मार्ग बतलाने वाले हैं।[१६]

न प्रक्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं नैवापकर्षन्ति करेण जगद्दुःखम्।
नैव च संक्रमते ह्यन्येषु स्वाधिगमः, सद्धर्मतादेषनया विमोचयन्ति।। सूत्र

बावजूद इसके लोग बुद्धशासन में खीचे चले आए। इसमें प्रचार प्रसार आदि कई कारण रहे पर एक प्रमुख कारण था- उनकी शिक्षाओं का सार्वभौमिक होना। तथागत की समस्त शिक्षाएँ जनकल्याण-कारक एवं सार्वभौम सन्देशों से परिपूर्ण हैं- इस बात को न केवल बौद्ध मतावलम्बी अपितु तटस्थ बुद्धि रखने वाले बौद्धेतर विचारक भी मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं।

।। भवतु सब्ब मंगलं।।

१. क्लेशमार, स्कन्धमार, अभिसंस्कारमार, मृत्युमार एवं देवपुत्रमार।

२. सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के समय निर्वाण का ही साक्षात्कार होता है, देह का स्थूल बन्धन फिर भी रहता है। देह के छूट जाने पर वह बन्धन भी टूट जाता है और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।

३. चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अज्ञात लेखक द्वारा पालि में रचित इतिहास विषयक पहली रचना।

४. छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में महानाम स्थविर द्वारा पालि में रचित इतिहास विषयक रचना।

५. विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सव्बञ्ञुतञाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्ञत्ति यदिदं बुद्धो'ति।

६. सुत्तनिपातपालि- ३/७/११

७. बोधिसत्त्व कम से कम तीन असंख्येय कल्पपर्यन्त पुण्यसम्भार का संचय करके बुद्धत्व प्राप्त करता है।

८. बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ० २६

९. बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ० xlvi

१०. बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ० xlvi

११. बौद्धदर्शन प्रस्थान, पृ० xlvii

१२. जातकान्युपपत्तिं च तुषितेषु च्युतिं ततः।
गर्भावक्रमणं जन्म शिल्पस्थानानि कौषलम्।।
अन्तःपुररतिक्रीडां नैष्क्रम्यं दुःखचारिकाम्।
बोधिमण्डोपसंक्रान्तिं मारसैन्यप्रमर्दनम्।।
संबोधिं धर्मचक्रं च निर्वाणाधिगमक्रियाम्।
क्षेत्रेष्वपरिषुद्धेषु दर्षयत्याभवस्थितेः।।

१३. बौद्धसिद्धन्तसार, परम पावन दलाई लामा, पृ.- ८६, प्रकाशक- के. उ. ति. शि. सं. मानित विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, १९९७

१४. बुद्धोत्पादोतिदुर्लभः- गण्डव्यूहसूत्र, बो.च.प.मे उद्धृत किच्छो बुद्धानं उप्पादो- धम्मपदं

१५. विनयपिटक

१६. तुम्हेहि किच्चं आतप्पं अक्खातारो तथागता। द्र.- धम्मपद, पृ.- ३९४

■ पता : सहायक आचार्य, बौद्धदर्शन विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

वास्तुशास्त्र में वृक्षविचार

■ अमित कुमार शुक्ल

वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र की वह शाखा है, जिसमें मानव जीवन को सुखद बनाने वाले भवनों, ग्राम, नगरादि का निर्माण किस प्रकार से किया जाय, इसका विचार किया जाता है। देवों के आशीर्वाद तथा ऋषि-मुनियों के दीर्घकालिक अनुसन्धान से प्राप्त इस विद्या का उद्देश्य मानव कल्याण रहा है-

''वास्तुशास्त्रं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया।''[1]

''विश्वकर्माप्रकाश'' ग्रन्थ के अनुसार भगवान शंकर ने सर्वप्रथम इसका ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात् गर्ग, पराशर, बृहद्रथ आदि ने इसको प्रसारित किया। यथा-

'यदुक्तं शम्भुना पूर्वं वास्तुशास्त्रं पुरातनम्।'[2]

तथा

इति प्रोक्तं वास्तुशास्त्रं पूर्व गर्गाय धीमते।
गर्गात्पराशरः प्राप्तस्तस्मात्प्राप्तो बृहद्रथः।।
बृहद्रथाद्विशवकर्मा प्राप्तवान् वास्तुशास्त्रकम्।।[3]

मत्स्यपुराण में भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, यम, नारद, मय, शौनक, गर्ग, बृहस्पति, वासुदेव आदि अठ्ठारह (१८) आचार्यों को तथा अग्निपुराण में पच्चीस (२५) और मानसार नामक ग्रन्थ में बत्तीस (३२) आचार्यो को वास्तुशास्त्र का प्रवर्तक कहा गया है।

वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन, परीक्षण, दिक्साधन, शिलान्यास, इष्टिका निर्माण, स्तम्भ द्वार, पद विन्यास, वृक्षादि का विचार किया जाता है।

पञ्चतत्वों से निर्मित मानव शरीर तथा वृक्षों का आपस में गहरा सम्बन्ध है इसी कारण से वास्तु के अन्तर्गत वृक्षों का विशेष विचार किया जाता है। गृह निर्माण के क्रम में दिक्साधन हेतु शङ्कु निर्माण के लिये किन वृक्षों की लकड़ी ग्राह्य है उसका विचार करते हुए ''मयमतम्'' में कहा गया है-

दन्तं वै चन्दनं चैव खदिरः कदरः शमी।
शाकश्च तिन्दुकश्चैव शङ्कुवृक्षा उदीरिताः।।[4]

अर्थात् दन्त (मौलसिरी), चन्दन, खैर, कदर, शमी, शाक (सागौन), तथा तेन्दू के वृक्ष शंकुवृक्ष कहलाते हैं।

वास्तुशास्त्र में वृक्षों का विचार मुख्यतः दो कार्यो हेतु किया गया है। प्रथमतः गृहनिर्माण में प्रयोग हेतु तथा इसका घर से बाहर वाटिका के रूप में लगाने हेतु। गृहनिर्माण में किन वृक्षों के काष्ठ ग्राह्य है इसका विचार करते हुए ''मयमतम्'' में कहा गया है-

"पुरूषः खदिरः शालो मधूकः चम्पकस्तथा।
शिंशपार्जुनाजकर्णी क्षीरिणी पद्मचन्दनौ।।
पिशितो धन्वनः पिण्डी सिंहो राजादनः शमी।
तिलकश्च द्रुमाश्चैते स्तम्भवृक्षाः समीरिताः।।
निम्बासनशिरीषाश्च एकः कालश्च कटूफलः।
तिमिसो लिकुचश्चैव पनसः सप्तपर्णकः।।
भौमा चैव गवाक्षी चैत्यादयश्चो र्वभूरूहाः।।"[५]

इस प्रकार विश्वकर्माप्रकाश में वर्णों के अनुसार ग्राह्य वृक्षों का वर्णन किया गया है। यथा-

सुरदारूचन्दनशमी मधूकतखस्तथा।
ब्राह्मणां शुभा वृक्षाः सर्वकर्मसु शोभनाः।।
क्षत्रियाणां खादिरविच्वागुरूनैकशिंशिपाः।
शालतूनीकसरला नृपवेश्मनि सिद्धिराः।।
वैश्यानां खादिरं सिन्धुस्यन्दनाश्च शुभावहाः।
तिन्दुकार्जुनशाशाश्च वैसराम्राश्च कण्टकाः।।
ये चान्द्रे क्षरिवृक्षाच्च ते शुद्राणां शुभावहाः।[६]

अर्थात् देवदारू, चन्दन, शमी, महुआ के वृक्ष ब्राह्मणों हेतु, खैर, बेल, अर्जुन, शिरस, शाल क्षत्रियों हेतु, शाल, तूनी, सरल राजाओं के लिये, खैर, सिन्धु, स्यन्दन वैश्यों के लिये तथा तिन्दुक, अर्जुन, शाशा, आम, कांटों वाले वृक्ष तथा दूध युक्त वृक्ष शूद्रों हेतु शुभ होते हैं।

इसी क्रम में वास्तुराज वल्लभ नामक ग्रन्थ में भी ग्राह्य वृक्षों का विचार करते हुए कहा गया है कि शाक, खैर, अर्जुन, कटहल, श्रीपर्णी, चन्दन, देवदारू, सागौन, पद्मक्षक, तिन्दुकी के वृक्ष गृहनिर्माण में शुभद होते हैं। यथा-

शाकः शालमधूकसर्जखदिरा रक्तासनाः शोभना।
एकोऽसौ सरलोऽर्जुनस्य पनसः श्रीपर्णी शिंशिपाः।।
हारिद्रस्त्वपि चन्दनः सुरतरू पद्माक्षकस्तिन्दुकी।
नैतेऽन्येन युता भवन्ति फलदाः शाकादयः शोभनाः।।[७]

इसी प्रकार प्रायः सभी वास्तुग्रन्थों में त्याज्य वृक्षों का भी वर्णन उपलब्ध होता है। "वास्तुमण्डनम्" नामक ग्रन्थ में त्याज्य वृक्षों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ऐसे वृक्ष जो चैत्य, प्रासाद, श्मशान के निकट हो या जिनपर प्रेतों का वास हो, जिनमें गाँठ, ब्रण या कोटर हो, जिन वृक्षों पर लतायें हों, स्वयं सुख गये हों, पक्षियों के घोसलें हों वे त्याज्य होते हैं। इसी प्रकार जिन वृक्षों में देवताओं का वास हो, नदियों के संगम के किनारे के वृक्ष अथवा आँधी-तूफान बिजली, अग्नि आदि से हत वृक्ष भी त्याज है। यथा-

"गृहाद्यर्थे त्यजेद् वृक्षं चैत्यं प्रासादं पार्श्वगम्।
भूतावासं श्माशानस्थं सकीटे ब्रणकोटरम्।।
सवल्लीकं स्वयं शुष्कं सनीडं चान्त्यजैः।
देवाश्रितं सलीढं बहुशिरं सरित्स ङ्गसमं भवम्।।
सक्षीरकण्टकं भग्नं पथी सर्वजनः श्रितम्।
ससेवितं खगमृगैः वातेन्नतडिदाहतम्।।
वापीकूपतडगादि वास्तुजातं रूजायुतम्।।"[८]

इसी प्रकार मयमतम्, ग्रन्थ के पन्द्रहवें अध्याय के श्लोक संख्या ७१ से ७७ तक में भी देवालय, प्रेतस्थल, प्रधानमार्ग के समीप के वृक्ष, जले हुए, आपस में लिपटे हुए तथा पक्षियों के घोसलों से युक्त वृक्षों को त्याज्य कहा गया है। विश्वकर्माप्रकाश में त्याज्य वृक्षों से होने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए त्याज्य वृक्षों के विषय में कहा है-

"श्मशानेनाग्निना चैव दूषितेऽप्यथवा भुवा।
वज्रेण गर्हितं चैव वातभग्नं तथैव च।।
भार्गवृक्षं पुराछत्रं चैत्यं कुल्यं च दैवकम्।
अर्धभग्नार्धदग्धाश्च अर्धशुष्कास्तथैव च।।
व्यङ्गा कुब्जाश्च काणाश्च अतिजीर्णास्तथैव च।
त्रिशीर्षा बहुशीर्षाश्च अन्यवृक्षेण भेदिताः।।
स्त्रीनाम्ना ये च तरवस्ते वर्ज्या गृहकर्मणि।।"[९]

वर्जित वृक्षों का प्रयोग करने पर होने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दूध वाले वृक्ष दूध का फल वाले वृक्ष सन्तान का नाश करते हैं। कौवे से युक्त वृक्ष धन गृद्ध युक्त वृक्ष महारोग और श्मशान के वृक्ष मृत्यु का कारण होते हैं। इसी प्रकार बिजली से हत, आँधी में गिरे हुए वृक्ष, कुल वृक्ष, देवस्थान के वृक्ष क्रमशः ब्रजभय, वायुभय, कुलनाश, भय, मृत्यु तथा धननाश के कारण होते हैं। यथा-

"क्षारिणः क्षीरनाशाय फलिनः पुत्रनाशकाः।
कण्टकी कलहं कुर्यात् काकाच्छत्रं धनक्षयम्।।
गृधवृक्षं महारोगं श्माशानस्थं मृतिप्रदम्।
वज्राङ्कं वज्रभयदं वातदं वातदूषितम्।।
मार्गवृक्षे कुलध्वंसं पुरच्छत्रं भयप्रदम्।
कुल्यवृक्षे भवेन्मृत्युर्देवृक्षे धनक्षयम्।।
चैत्ये गृह्यते मृत्युर्देववृक्षे भयं भवेत्।।"[१०]

इनके अतिरिक्त विश्वकर्माप्रकाश, मयमतम्, बृहत्संहिता, बृहद्वास्तुमाला आदि अन्य ग्रन्थों में भी त्याज्य वृक्षों का फलसहित विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

वास्तुशास्त्र में गृहनिर्माण में प्रयोग के अतिरिक्त वास्तु के चारों दिशाओं में उगे हुए वृक्षों का वास्तु का जो प्रभाव होता है उनका भी विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। यथा-

"आसन्नाः कण्टकिनो रिपुभयदा क्षीरिणोऽर्थनाशाय।
फलिनः प्रजाक्षयकश दारूण्यपि वर्जयेदेषाम्।।"[११]

अर्थात् गृह के समीप स्थित काँटे वाले वृक्ष शत्रुभय, दुग्धयुक्त वृक्ष धननाश, फल वाले वृक्षा सन्तानक्षय का कारण होते हैं। इसी प्रकार का वचन "वास्तुमण्डनम्" नामक ग्रन्थ में भी प्राप्त होता है-

"गृहासन्नाः कण्टकिनः फलिनः क्षीरिणो द्रुमाः।
भयं प्रजाक्षमं हानिं क्रमात् कुर्वन्ति ते सदा।।"[१२]

वास्तुराजवल्लभ में भी कहा है-

"वृक्षाः क्षीरसकण्टकाश्च फलिनस्त्याज्या गृहाद् दूरतः।।"[१३]

इसी प्रकार का मत मत्स्यपुराण में भी प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया है कि यदि गृह के निकट काँटे वाले या दूध वाले या फलदार वृक्ष हो तो वे क्रमशः पत्नी तथा सन्तान की हानि करते हैं। यदि उन पेड़ों को काटना संभव न हो तो उनके बीच में अन्य पेड़ लगा देने से उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यथा

"कण्टकी क्षीर-वृप्तश्च आसनः सफले द्रुमः।
भार्याहानौ प्रजाहानौ भवेतां क्रमशस्तदा।
न छिन्द्याद् यदि तानन्यान्तरे स्थापयेच्छुभान्।।"[१४]

इसी प्रकार किस दिशा में कौन से वृक्ष शुभ होते हैं उनका वर्णन करते हुए बृहत्संहिता में वराहमिहिर ने कहा है-

"याम्यादिष्वशुभफला जातास्तखः प्रदक्षिणेनैते।
उदगादिषु प्रशस्ताः प्लक्षवटोदुम्बराश्वत्था।।"[१५]

अर्थात् दक्षिण में प्लक्ष, पश्चिम में वट, उत्तर में गुलर तथा पूर्व में पीपल अशुभ होते हैं किन्तु उत्तर में प्लस पूर्व में वट, दक्षिण में गुलर तथा पश्चिम में पीपल शुभ होते हैं।

यही मत मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण तथा मयमतम् में भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार मयमतम् में सुखकारी वृक्षों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि खर्जूर, अनार, रम्भा, केतकी के वृक्ष सुखदायक होते हैं। यथा-

"खर्जूरदाडिमीरम्भा केलिवदरीबीजपूरिकाः।
केतकीचेक्षवारूढा स्वयं गेहेन सौख्यदाः।।"[१६]

मत्स्यपुराण का भी वचन है-

"पुन्नागाशोकबकुलशमीमिकचम्पकान् ।
दाडिमीपिप्पलीद्राक्षास्तथा कुसुममण्डपान् ।।
जम्बीरपूगपनसप्रुमकेतकीभिजातिसरोजशतंपत्रिकमल्लिकाभिः ।
बन्नारिकेलकदलीदलपारलाभिर्युक्तं तदत्र भवनं श्रियमातनेति ।।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वास्तु पर वृक्षों का अत्यधिक प्रभाव होता है। अतः मानव को जीवन में सुख-शान्ति तथा समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तानुसार गृह में वृक्षों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिये।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. विश्वकर्माप्रकाश श्लोक संख्या-५
२. विश्वकर्माप्रकाश श्लोक संख्या-३
३. विश्वकर्माप्रकाश श्लोक संख्या-१११, ११२
४. मयमतम् दिक्परिच्छेद, श्लोक संख्या-६
५. मयमतम् पादप्रमाणद्रव्यपरिग्रहणविधानम्, श्लोक संख्या-६४, ६५, ६६
६. विश्वकर्माप्रकाश नवमोऽध्यायः श्लोक संख्या-१-४
७. वास्तुराजवल्लभ अध्याय ५ श्लोक संख्या-१७
८. वास्तुमण्डनम् अध्याय ४ श्लोक संख्या-१०६-१०८
९. विश्वकर्माप्रकाश नवमोऽध्यायः श्लोक संख्या-११, १२, १३, १४
१०. विश्वकर्माप्रकाश नवमोऽध्यायः श्लोक संख्या-१५-१७
११. बृहत्संहिता, वास्तुविद्याऽध्याय श्लोक संख्या-८४
१२. वास्तुमण्डनम् प्रथमोऽध्यायः श्लोक संख्या-७४
१३. वास्तुराजवल्लभ प्रथमअध्याय श्लोक संख्या-२८
१४. मत्स्यपुराण २२५ श्लोक संख्या-२१-२२
१५. बृहत्संहिता वास्तुविद्याऽध्याय श्लोक संख्या-८५
१६. मयमतम् प्रथम अध्याय श्लोक संख्या-७६
१७. मत्स्यपुराण २५५ श्लोक संख्या-२३, २४

■ **पता :** असि. प्रोफेसर (ज्योतिष विभाग) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, लखनऊ

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी-तुल्यं निजान्तर्गतम्

■ भुवनेश्वरी भारद्वाज

दर्शनजगति दृश्यमानजगतो विषये स्वस्वरूपविमर्शक्रमे च काचन विचारणा सर्वेषु प्रस्थानेषु निश्चप्रचं विधीयते। तेषां च समेषां प्रस्थानानां त्रेधा विभागः कर्तुं शक्यते। निगमश्रुतिमूलं दर्शनम्, आगमश्रुतिमूलं दर्शनम्, तर्कमूलं दर्शनञ्चेति। तत्र प्रथमे विभागे षड् दर्शनानि समाविशन्ति - साख्यदर्शनम्, योगदर्शनम्, न्यादर्शनम् न्यायदर्शनम्, वैशेषिकदर्शनम्, पूर्वमीमांसादर्शनम्, उत्तरमीमांसादर्शनञ्चेती। द्वितीये विभागे काश्मीरशैवागमदर्शनम्, सिद्धान्तशैवदर्शनम्, वीरशैवदर्शनम्, शाक्तागमः वैष्णवागमः, गाणपतागमः सौरागमश्चेति प्रकामविस्तारः तृतीये विभागे चार्वाकदर्शनम्, जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्- सौत्रान्तिक वैभाषिकक-योगाचार-माध यमिकेति प्रस्थानचतुष्कमयं युक्तिप्रबलमन्वेति। समेषामपि दर्शनानामधिकारिभेदेन सार्थक्यं वरीवर्ति। काश्मीर शैवागमसिद्धान्तमुररीकृत्य स्पष्टतयाऽभिप्रैति साधकोऽहमर्थमेव विश्वं विश्वोत्तीर्णञ्चेति। तत एवोक्तमाचार्यवर्येण-

"विश्वं दर्पणदृश्माननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम्" इति।[1]

तदेतद् विश्वम् आभासमाबसारं भगवतो विद्यते न ततः पृथक् सत्यस्वरूपं न वा मिथ्यात्कम्। यथोक्तं स्वोपज्ञता "एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्यभिक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्तः" इति।[2]

भगवत्पादैरपि भगवन्तं स्तुविदद्भरुक्तम् -

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवांह न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः।। इति।[3]

यथा तरङ्गः समुद्रं विना पार्थक्येन किमपि वस्तु न भवति। समुद्रस्यैव सतः

अन्यरुपातरङ्गव्यक्तिः या उपगृहीता भवति सा न शक्या अपलपितुमिति विलक्षणविवर्तरूपता वर्णिता भवति। यथा दर्पणे दृश्यमानं घटादिकं दर्पणव्यतिरिक्ततया भासमानमपि न शक्यते लब्धुम्। तथैव संविदा भासमानं समस्तमपि विश्वं संविन्नाथे स्वस्मिन्नेव स्वशक्त्या स्वभावभूतया साधकः आभासमात्रसारमुपलभते न स्वतो व्यंतिरिक्तं पृथक्तया सत्यं मिथ्यात्मानं वा शक्नोति प्रतिपादयितुं साधयितुं वा।

अब सवरसतः जिज्ञासा समुदेति-कथं विश्वं दर्पणदृश्य माननगरीतुल्यं निजान्तर्गतमिति शक्यते उपपादयितुमिति। यतोहि दर्पणे प्रतिबिम्बतस्य घटादेः बिम्बापेक्षा भवति। नहि दर्पणाद् बहिः सतः बिम्बात्मनो घटादेः निरपेक्षं घटादिप्रतिबिम्बमुपलभ्यते ततश्च यदि दृष्टान्तमाधरीकृत्य विश्वं षट्त्रिंशत्तत्त्वमयं चिद्दर्पणे प्रतिबिम्बतस्वरूपमास्ते तर्हि तदुपतये स्वीक्रियमाणं किमपि बिम्बं, प्रतिबिम्बात्प्रागुपलभ्यमानं चिद्दर्पणव्यतिरिक्तिं भवेदिति द्वैतापत्या

---

१. दक्षिणामूर्त्तिस्तोत्रम्

२. स्वोपज्ञव्रत्ति :, ब्रह्मकाण्डम्, वाक्यपदीयम, कारिका-१

३. अच्युताष्टकम्

चिदद्वयवादः, संविदद्वपादाः ईश्वराद्वयवादो वा पर्यायतया प्रसिद्धः युक्तिविरोधमपनेतुमसमर्थ एव प्रतिभाति। एनां जिज्ञासां समाधातुम महानालङ्कारिक शैवागमाचार्यश्च तत्र भवान् अभिनवगुप्तपादः परोपायप्रतिपादनव्याजने ''विनापि बिम्बं नायुक्तं जगतः प्रतिवनम्''[४] इति सिद्धान्तयितुं विश्वप्रतिबिम्बस्य वैलक्षण्यं युक्त्या समुपपादितमूवा। यथोक्तम् - ''अध परौपयिकं प्रणिगद्यते पदमनुत्तरमेव महेशितुः।'' इति

अस्ति हि स्वात्महेश्वरः प्रकाशात्मका। प्रकाशस्य च स्वभावो विमर्श इत्याख्यायते। यथा वह्नेः स्वभावः दाह इष्यते। यथा च न वह्निदाहिकयोर्मनागपि भेदगन्धो भवति तथा प्रकाविमर्शयोः शिवशक्त्योः शक्तिशक्तिमतोर्वा कश्चन सः इति। स चायं विमर्शः स्वातन्त्र्यनाम्ना प्रथते। स्वतन्त्रता चास्य प्रकाशनक्रियाकर्तृतातो नान्येति प्रकाशसंज्ञकः शक्तिमान् शिवः स्वभावभूतया स्वाभिन्नया स्वातन्ष्यशक्त्या स्वैरं स्वस्मिन्नेव सर्वं चराचरात्मविश्वं प्रतिबिम्बयन् विश्वोत्तीर्णः स्वमहिम्नः अप्रच्युतः सन्नेव विश्वमयतां बिभर्ति। यथोक्तम्-

''प्रकाशमात्रं यत् प्रोक्तं भैरवीयं परं महः।
तत्र स्वतन्त्रतामात्रमधिकं प्रविविच्यते।। इति।'' [५]

स्वतन्त्रेतेति- प्रकाशनक्रियाकर्तृत्वमू, तस्य चेयतत्त्वं यत्
स्वभित्तावेव स्वेच्छया सर्वं प्रकाशयतीति। इति च। [६]

अयं प्रकाशमहेश्वरः आगमेषु अनुत्तरपदवेदनीयः प्रथते। अयं न केनचिद् विश्ववर्तिना पदार्थेन तत्त्वेन वा प्रकाशनीयताम् अनुभवति प्रत्युतासावेव प्रमातृप्रमेयात्मनः सर्वस्य विश्वपदवेदनीयस्य प्रकाशमानतां प्रयच्छित। यतो हि स्वात्मभित्ति-संलग्नतया स्वात्ममहेश्वरः निखिलं विश्ववेद्यमवभासयति। ततः प्रकाश एवायं भावमात्रस्य स्वभाव इष्यते नान्यः। विश्ववेद्यम आममसिद्धान्तः कश्चिज्जयति। यथोक्तम् -

''भावाभावस्वरूपस्य विश्वस्य जगतः किल।
आत्मास्वभावश्चैतन्यं तद्भिन्नं नहि किन्चन।।
नाचेत्यमानः कस्यापि स्वभावः केपि कुत्रचित्।
चेत्यमानः प्रकाशात्मा चिदेवान्यो न कश्चन।।'' इति (७)

''यदि भावोऽप्रकाशात्मा प्रकाशीभावमागतः।
तर्हि स्वरूपसंलोपान्न स भावः प्रकाशितः।।
तस्मात् प्रकाश एवायं गीतो यः परमः शिवः।
स एवाचिन्त्यविभवः स्वातन्त्र्यरसनिर्भरः।।

---

४. श्रीतन्त्रालोकः, तृतीयाह्निकावतरणम्

५. श्रीपूर्णताप्रत्यभिज्ञाकारिता - १/१६६

६. उद्धृतम् - आगमसंविद् - पृ.सं. - २६

७. श्रीतन्त्रालोकविवेक - ३/३

तैस्तैः स्वभावभूतैस्तु भावैर्भाति तथा तथा।
विश्वभावस्वरूपोऽपि तिष्ठत्येवांच्युतस्थितिः।।" इति ८

नहि विश्वं नाम प्रकाशमानत्वात् तदरिक्तं किन्चित सम्भवति तदतिरेकाभ्युपगमे ह्यस्य प्रकाशमानत्वायोगाद् भानमेव न स्यादिति च। (९)

भातींदं विश्ववैभवम् ततश्च नासदेवत्। न च संविद्-दर्पण-व्यतिरेकेण विश्वमभ्युपगन्तुं शक्यते। संवित्प्रकाशं विना विश्वस्याप्रकाशमानत्वात्। अप्रकाशमानत्वे विश्वभानस्यापालाप एव सुतरां स्याद्। ततः संविन्नाथस्य आभासमात्रमेवैतन्निखिलं विश्वमित्यायातं भवति। यथोक्तम्- 'न च तद्व्यतिरेक्यस्ति विश्वं सद्वाभासते'।। इति। (१०)

विश्वं परस्परव्यावृत्तं स्वतोव्यावृत्तं स्वानधिकमपि स्वाधिकमिवावभासयति स्वैरमिति आगमसिद्धान्तः यथोक्तम्-

"स्वस्मिन् बिभर्ति स्वविमर्शशक्त्या सर्गस्थितिध्वंसमनारतं यः।
तमच्छमच्छन्नमनन्तरुपं मन्थानसंज्ञं प्रणममि देवम्।। इति। (११)
सदासृष्टिविनोदाय सदास्थितिसुखासिने।
सदा त्रिभुवनाहारतृप्ताय स्वामिने नमः।। इति (१२)

यथा हि दर्पणादौ परस्परव्यावृत्तात्मानः प्रतिबिम्बता आकारविशेषाः ततोऽनतिरिक्तत्वेऽपि अतिरिक्ता इव भासन्ते तद्वदिहापीति च। (१३)

रुपनैर्मल्यसम्पन्ने दर्पणस्फटिकादौ रुपप्रतिबिम्बनं, त्वगादौ स्वयादिस्पर्शस्य, घ्राणे गन्धस्य कूपाद्यवच्छिन्ने नभसि प्रतिश्रुत्कादे शब्दस्य दन्तोदके रसस्य च प्रतिबिम्बनं यद्वत् तद्वद् सर्वनैर्मल्यसम्पन्ने संविन्नाधे सर्वमेव विश्वं प्रतिबिबतमाभाति इति आगमसिद्धान्तो विजयते। यथोक्तम्-नभसि प्रतिश्रुत्का तथा परानुभूयमानस्य कटुतिक्तादे रसस्य स्ब्यादिस्पर्शस्य गन्धस्य च दन्तोदके कन्दादौ स्पर्शक्षेत्रे त्वचि घ्राणे गन्धक्षेत्रे च क्रमेण प्रतिबिम्बनमिपि। (१४)

नैर्मल्यं यस्य यबास्त्रि तच्च तत्रावभासते।
सर्वनैर्मल्यसम्पन्ने चिद्रूपे सर्वमेव हि।। इति च।। (१५)

निपुणतरमेतत् परीक्षितं प्रत्यभिज्ञाटीकायां द्वयोः कारिकयोः -

'अथार्थस्य यथारुपम्' इति (१६) 'न च युक्तं जडस्यैवम्' इति (१७) चाधिकृत्य प्रवृत्तयामिति तत एव विस्तरेणैतदुन्नेयम्।

---

८. तदेव - ३/५
९. श्रीपूर्णताप्रत्यभिज्ञाकारिका - १/३५५
१०. उद्धृ. - श्रीतन्त्रालोकविवेक : ३/८, पृ. सं. १०
११. तदेव

यद्नैर्मल्यं सर्वतः स्वच्छत्वाख्यं तद् मुख्यम्
ईश्वरस्यानुत्तरस्यं, यत्तु दर्पणादौ अंशांशिकातः तदमुख्यम्
उभयविधमप्येतद् शक्तिम् ईशेच्छामेवानुवर्तते नान्यत्।

यथोक्तम् -

नैर्मल्यं मुख्यमेकस्य संविन्नाथस्य सर्वतः।
अंशांशिकातः क्वाप्यन्द् विमलं तत्तदिच्छया।। इति (१८)

तदित्थं यत् सम्पूर्णमपि प्रतीयमानं विश्वं भगवतो महेश्वरस्य निजान्तर्गतमेवावभासितं भवति तत् स्वातन्त्रयशक्ति-समुल्लसितं शक्तिशक्तिमतोः सामरस्यमयं संविन्महेश्वरं स्वात्मानमेवाद्वयं शरण्यमुपलभ्य विरमाप्रीति शम्।

■ पता : असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा

■ नाहिद आब्दी

'जिन' अर्थात् 'तीर्थंकरों' द्वारा प्रवर्तित धर्म और दर्शन का नाम जैन है। 'जिन' शब्द का अर्थ जीतने वाला या विजेता है। जो सभी प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे ही 'जिन' कहते हैं तथा जिनों के द्वारा आदेशित धर्म और दर्शन ही जैन धर्म या जैन दर्शन कहलाता है। 'जिन' लोगों की विशेषता यह है कि वे स्वभावसिद्ध, जन्मसिद्ध शुद्ध, बुद्ध भगवान नहीं होते, वे साधारण जनों के समान ही जन्म ग्रहण करते हैं, परन्तु काम, क्रोधादि पर पूर्णतः विजय प्राप्त भगवान बन जाते हैं या ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये वीतराग, सर्वज्ञ एवं हित का उपदेश करने वाले होते हैं। इन्हें 'जिन' कहा जाता है और उनके उपदेश को जैन धर्म कहते हैं।

दर्शन का स्वरूप आध्यात्मिक, विषय आध्यात्मिक तथा इसका उद्देश्य भी आध्यात्मिक ही है। इसे अमरत्व की प्राप्ति कहते हैं। अतः इसका प्रयोजन मरण धर्मा मनुष्य को अमर बना देता है। अमरत्व असाधारण लाभ है। इसे अशेष लाभ भी कहते हैं क्योंकि इसके पश्चात् कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यह प्राप्तव्य की प्राप्ति, परम-लाभ और परम शांति की अवस्था है। यह सभी प्रकार के बंधनों का सर्वदा और सर्वथा विनाश है, अतः मोक्ष कहलाता है। यह मृत्यु नहीं वरन् मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। मृत्यु तो शरीर का अंत है, मोक्ष, शरीर और मृत्यु अर्थात् जन्म-मरण का अन्त है। जन्म और मरण के भंवर में पड़ा हुआ मानव पशु-पक्षी, मनुष्य और देव योनियों में भटकता रहता है, विभिन्न शरीर को धारण करता हुआ भ्रमण करता है, परन्तु जब उसे आत्म-तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है तो वह शोक-सागर को पार कर जाता है। छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि-'तरति शोकमात्मवित्।'[1]

जैनदर्शन में जीव और अजीव के सम्बन्ध को या आत्मा और पुद्गल अर्थात् शरीर के संयोग को बन्धन बताया गया है। जैन दर्शन के अनुसार चेतना ही जीव का स्वरूप या गुण है। जीव स्वभावतः साधन चतुष्टय से सम्पन्न है अर्थात् आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्द स्वभावतः विद्यमान हैं। अज्ञानवश कर्म-प्रभाव से जीव की ये शक्तियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं, फलतः जीव बंधन में पड़ जाता है। ज्ञान के प्रभाव से कर्म निर्मूल हो जाता है, जीव की उपरोक्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाती है तथा जीव मुक्त हो जाता है। मुक्त अवस्था में उसके अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि विकसित हो उठते हैं तथा जीव का स्वरूप निखर जाता है जैसे विकार की समाप्ति से स्वर्ण का स्वरूप निखर जाता है। जीव तथा पुद्गल (शरीर) के संयोग को बन्धन कहा गया है, परन्तु यह संयोग क्यों और किस प्रकार होता है जैन दर्शन में इसका उत्तर दिया गया है कि आत्मा और शरीर में सम्बन्ध हो जाने पर आत्मा तथा पुद्गल दोनों अपनी यथार्थ दशा में नहीं रहते तथा एक दूसरे को प्रभावित करना प्रारम्भ कर देते हैं। 'प्रवचन सार' में बताया गया है कि-'परिणमदि यदा अप्या सुहम्भि असुहम्भि रागदोषजुदो।

तं पविसदि कम्मरथं जाणवरणाधिभावेहि।[2] अर्थात् हम जो भी कर्म करते हैं वह राग-द्वेष जन्य हैं। राग-द्वेष जीव की प्रत्येक मानसिक, वाचिक तथा कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव में आता है तथा जीवन से बँध जाता है। जैन दार्शनिकों का कहना है कि जीव का कर्म से सम्बन्ध इसलिए हुआ क्योंकि जीव तथा कर्म का सम्बन्ध अनादि है।

कर्म से राग-द्वेष तथा राग-द्वेष से कर्म उत्पन्न होते रहते हैं। संसार में दो अवस्थाएँ स्थित हैं, उनके राग-रूप और द्वेष-रूप परिणाम हैं। उन परिणामों से नये कर्म बंधते हैं, कर्म के कारण ही जन्मग्रहण होता है, जन्म ग्रहण से शरीर मिलता है, शरीर से इन्द्रियाँ होती हैं, इन्द्रियों से विजय ग्रहण होते हैं, विषय ग्रहण करने से इष्ट विचारों से राग और अनिष्ट विचारों से द्वेष होता है। इस प्रकार संसार चक्र में स्थित जीव के भावों से कर्मबन्धन और कर्मबन्धन से राग-द्वेष रूप भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा आचार्य कुन्दकुन्द का मत है।[3] अर्थात् कर्म ही पुद्गलों में संयोग का कारण माना गया है। जीव का प्रत्येक कर्म राग-द्वेष का निमित्त पाकर जीव से बंध जाता है।

जैनदर्शन में कर्म का अर्थ कर्म परमाणु है जो जीव को पुद्गलों की ओर आकृष्ट करते हैं। कर्म परमाणु कषायों के ही कारण पुद्गलों को आकृष्ट करते हैं। राग-द्वेष-मोह मान आदि भावों को ही कषाय कहा गया है। कषायों के कारण ही पुद्गल जीव की ओर आकृष्ट होते हैं। जीव की ओर कितने पुद्गल कण आकृष्ट होंगे, यह जीव के राग-द्वेष युक्त कर्म पर ही निर्भर है। जीव की ओर जो प्रवाह होता है उसे आस्रव कहते हैं।

जैनाचार्यों ने बन्धन की दो अवस्थाएँ मानी हैं-द्रव्य बन्धन तथा भाव बन्धन। राग, द्वेष, विकार आदिभावों से जो बंधन होता है उसे भाव बन्धन कहते हैं तथा कर्म पुद्गलों का जीव या आत्मा से सम्बन्ध द्रव्य बन्धन कहलाता है। सर्वप्रथम बन्धन रागादि कषायों से प्रारम्भ होता है, तत्पश्चात् इन कषायों के कारण ही कर्म परमाणु पुद्गलों को आकृष्ट करते हैं, जिससे जीव शरीरधारी बनता है। अतः स्पष्ट है कि जीव तथा पुद्गल का संयोग ही बन्धन है।

जैन दर्शन में इस बन्धनतत्त्व के चार भाग बताये गये हैं-प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध, स्थिति-बन्ध, तथा अनुभाग बन्ध। कर्म परमाणुओं के कारण अनेक प्रकार का स्वभाव पड़ना प्रकृति-बन्ध है। कर्म पुद्गलों की संख्या नियत होना प्रदेश बंध कहलाता है। कर्म पुद्गलों में फल की शक्ति का निश्चय करने वाला अनुभाग-बंध कहलाता है। ये चारों बन्धन कर्म जन्य हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कर्म ही बन्धन का कारण है। हमारे व्यावहारिक जीवन की सभी उपलब्धियाँ कर्म जन्य हैं। शरीर का रंग, रूप, आकार, आयु, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि की संख्या कर्म के कारण ही प्राप्त होते हैं। कर्म का विश्लेषण तथा कर्म की व्याख्या जैन दर्शन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है।

जैन दर्शन में नियति का नियामक ईश्वर नहीं माना जाता। हमें जो कुछ आयु, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है वह अकस्मात नहीं प्राप्त होता तथा वह ईश्वर की कृपा से भी प्राप्त नहीं होता। इनका कहना है कि कर्म अपना फल स्वतः देते हैं। अच्छा या बुरा कर्म शुभ तथा अशुभ फल का स्वयं दाता है। इसमें किसी अदृश्य शक्ति के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैन दर्शन में कर्म को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया

जाता है। घाटी कर्म तथा आघाटी कर्म। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय प्रथम कोटि के कर्म हैं तथा आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय द्वितीय कोटि के कर्म हैं। कुल मिलाकर आठ कर्म हैं। इन्हीं परमाणुओं से मनुष्य का स्वभाव उत्पन्न होता है। यदि कर्म पुद्गल किसी बाधा डालने वाली क्रिया से खींचे गये हैं तो स्वभाव ज्ञानावरणीय होगा अर्थात् ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म जिसके कारण ही जीव अल्पज्ञानी या विशेषज्ञानी होता है।

जैन दर्शन का प्रधान उद्देश्य है बंधन से मुक्ति। भारत में प्रायः सभी दर्शनों के अनुसार बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण, किन्तु विभिन्न दर्शनों में आत्मा तथा संसार के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार हैं। इस विचार भेद के कारण बन्धन के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ पृथक-पृथक मत हो गये हैं। जैनों के अनुसार जीव को ही बंधन के दुःख भोगने पड़ते हैं। जीव चेतन द्रव्य हैं। यह स्वभावतः पूर्ण है तथा यथार्थतः अनन्त है। किन्तु शरीर धारण करके इसके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती है।

बाधाएं ही जीव के स्वाभाविक गुणों को अभिभूत कर देती है। शरीर से जीव का बन्धन होने से ही इसके स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। अर्थात् जीव अपने कर्मों या संस्कारों के वश ही शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अर्थात् पूर्व जन्म के विचार, वचन तथा कर्म के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाएँ तृप्त होने के लिए पुद्गल को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं जिससे विशेष प्रकार का शरीर बनता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ ही हमारी कुप्रवृत्तियाँ हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। इन्हें कषाय कहते हैं, क्योंकि पुद्गल कणों को आकृष्ट कर लेते हैं। जीव के कर्म या वासना पर निर्भर करता है कि उसकी ओर कितने तथा किस प्रकार के पुद्गल कण आकृष्ट होंगे। बंधन की अवस्था में पुद्गल तथा जीव वैसे ही एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे दूध और जल, और नरम लोहे में आग और लोहा, ये एक साथ ही प्रविष्ट पाये जाते हैं।[५]

जैनाचार्यों के अनुसार बंधन का एक विशिष्ट धर्म है। कषायों के कारण कर्मानुसार जीव या पुद्गुल से आक्रांत हो जाना ही बंधन है।[६] जीव और पुद्गल के संयोग को बंधन कहते हैं। अतः जीव का पुद्गल से वियोग होना ही मोक्ष है। पुद्गल से वियोग तभी सम्भव है जब नए पुद्गल का आस्रव बंद हो और जो जीव पहले से ही प्रविष्ट है वह जीर्ण हो जाए। इन्हीं दोनों तत्त्वों को संवर और निर्जरा कहा गया है। संवर का अर्थ है रोकना अर्थात् जिन द्वारों से कर्म का अस्रव होता है उन्हें बंद कर देना। इसका कारण गुप्ति अर्थात् रक्षा करना है। मानसिक, कायिक तथा शारीरिक क्रियाओं के नियन्त्रण से ही गुप्ति और संवर सम्भव है। यही निर्जरा तत्त्व है। निर्जरा दो प्रकार की होती है। तप आदि साधनों से कर्मो का फल बलात् समाप्त करना अविपाक है तथा स्वाभाविक रूप से कर्म का फल समाप्त करना सविपाक है।

मोक्ष हमारे चतुवर्ग में अन्तिम तत्त्व हैं और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। प्रायः सभी भारतीय दर्शन आत्मा तथा शरीर के वियोग रूप मोक्ष को स्वीकार करते हैं। परन्तु मोक्ष की स्थिति क्या है इस सम्बन्ध में सभी के विचार अलग-अलग हैं। उपनिषद के अनुसार मोक्ष की अवस्था नित्य पारमार्थिक अवस्था है, अपार,

अनन्त तथा विज्ञानघन है। 'याज्ञवल्क्य' ने मैत्रेयी को इसी प्रकार के मोक्ष का उपदेश दिया था कि जिस प्रकारं जल में डाला हुआ नमक जल में लीन हो जाता है उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता। जहाँ जहाँ से जल लिया जाय वह नमकीन ही लगता है। देहेन्द्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं होती।[७] तात्पर्य यह है कि आत्मतत्त्व एक अद्वैत, परमार्थतः शुद्ध तथा सांसारिक दुःखों से असंस्पृष्ट है। जन्म, स्थिति तथा मरण आदि सांसारिक धर्म हैं। मुक्त आत्मा का इन धर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

'बौद्ध दर्शन' में दीपक के समान बुझ जाने को निर्वाण कहा गया है। यह अवस्था पञ्चस्कन्ध का पर्यवसान है, अर्थात् रूप, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और वेदना आदि इस अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को परम शान्ति तथा परम सुख की अवस्था भी बताया गया है।

'सांख्यदर्शन' के अनुसार पुरुष और प्रकृति पार्थक्य ही मोक्ष है। इस अवस्था में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुःखों की निवृत्ति हो जाती है। अवस्था में आनन्द का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दुःख, सुख आदि सभी सांसारिक है।

प्रायः सभी भारतीय दार्शनिक आत्मा और शरीर के संयोग को बंधन कहते हैं तथा आत्मा और शरीर के वियोग को मोक्ष कहते हैं। बंधन संसार है तथा मोक्ष निर्वाण है। असंसारी तथा अविकारी आत्मा शरीर के संयोग से संसार तथा विकारी बनकर नाना प्रकार के क्लेशों को सहन करता है तथा कर्म प्रभाव से नाना योनियों में भ्रमण करता है। बंधन का यह अनवरत चक्र अनादि है, परन्तु सान्त है। मोक्ष ही इसका अंत है। यह मोक्ष ज्ञान साध्य है, क्योंकि ज्ञान की प्रचण्ड ज्वाला समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्मसात् कर देती है। कर्म के निर्मूल होने से नूतन शरीर धारण प्रक्रिया सर्वथा समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है, शरीर जन्य या अज्ञान जनित सभी क्लेशों का शमन हो जाता हैं तथा शमन के उपरान्त परम शान्ति का लाभ होता है। बंधन और मोक्ष सम्बन्धी मूल विचार में प्रायः सभी दर्शनों में साम्य है परन्तु इनकी व्याख्या में वैषम्य है।

जैन दर्शन के अनुसार कर्म बंधन का नितान्त अभाव ही मोक्ष है इस अवस्था में संवर तथा निर्जरा के कारण सभी प्रकार के कर्म-पुद्गल समाप्त हो जाते हैं। जीव का अजीव से संधि विच्छेद हो जाता है तथा जीव अपनी स्वाभाविक शक्ति अनन्त दर्शन, वीर्य आदि को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् जीव का उर्ध्वगमन होता है तथा सिद्ध-लोक में निवास करता है। उसे 'सिद्धशिला' की प्राप्ति होती है। जैन दर्शन का मोक्ष-सिद्धान्त सांख्य-योग के समान तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति ही नहीं, वरन् अद्वैत वेदान्त के समान परमानंद की अवस्था भी है।

'न्याय वैशेषिक' में मोक्ष की अवस्था ज्ञान विहीन स्वीकार की गयी है। मुक्त आत्मा को सुख-दुःख का ज्ञान नहीं होता, परन्तु जैन दर्शन में मोक्ष पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। मुक्तात्मा अनन्त ज्ञान से सम्पन्न रहता है। इनके अतिरिक्त जैन दर्शन के मोक्ष सिद्धान्त में कुछ कठिनाई भी है। जीव और पुद्गल का सम्बन्ध अनादि माना गया है, पुनः इनका विच्छेद कैसे हो सकता है। अनादि संबंध का विनाश सम्भव नहीं। जीव के सम्बन्ध में एक विशेषता जैन दर्शन में यह बताई गयी है कि जीव या आत्मा का आकार शरीर की आकृति के समान

है। अतः यदि हाथी का शरीर है तो उसकी आत्मा भी बड़ी होगी तथा चीटीं जैसे छोटे शरीर की आत्मा छोटी होगी।

शरीर सांसारिक है तथा आत्मा पारमार्थिक है। शरीर-भेद से आत्मा भेद कोई और दार्शनिक नहीं स्वीकार करते। यदि शरीर के अंग-अंग में आत्मा का प्रवेश है तो शरीर तथा आत्मा में तादात्म्य (अभेद) सम्बन्ध मानना होगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा में अभेद सम्बन्ध कोई भी दार्शनिक स्वीकार नहीं कर सकता। जैनी लोग भी नहीं मानते। जैन दर्शन में आत्मा को संकोच विस्तार युक्त माना गया है। संकोच और विस्तार तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं।

जैन दर्शन में 'त्रिरत्न को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक श्री उमा स्वामी का कहना है कि सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र ही मोक्ष के साधन हैं। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्गः।[८] तथा इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या-ज्ञान और मिथ्या चरित्र ये संसार के मार्ग कहे गये हैं। मोक्ष मार्ग वही है जिससे मनुष्य दुःख तथा उसके कारणों से छुटकारा पा सके। यही धर्म है। इस प्रकार धर्म तथा मोक्ष के साधन दो नहीं। धर्म या मोक्ष का साधन है 'त्रिरत्न'। मोक्ष का साक्षात् सम्बन्ध तो चरित्र से है परन्तु सम्यग्दर्शन तथा ज्ञान से रहित सम्यग्चरित्र मोक्ष का साधन नहीं बन सकता।

सम्यग्दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था या श्रद्धा। हमें यथार्थ ज्ञान सच्ची आस्था के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। अतः सम्यग्दर्शन ही सम्यग्दृष्टि उत्पन्न करता है। जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन को कर्णधार कहा गया है, क्योंकि मोक्ष साधक के लिए आस्था आवश्यक है। सम्यग्दर्शन के आठ अंग बतलाये गये हैं। जिनमें 'निःशंकता' अर्थात् सत्यमार्ग के अनुसरण में साधक को निःशंक होना चाहिये। अपने गन्तव्य पथ पर या मार्ग पर अविचल विश्वास या अटूट श्रद्धा होनी चाहिये। 'निःकांक्षिता'-अर्थात् साधक को निष्काम होकर साधना में लगना चाहिये तथा किसी प्रकार के लौकिक सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तथा साधक को निरीह होना चाहिए।

सम्यग्दर्शन का तीसरा अंग 'निर्विचिकित्सा है अर्थात् साधक को मनुष्य के शारीरिक वैभव या दरिद्रता आदि पर ध्यान न देकर उसे उसके गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। 'अमुद्धदृष्टि' अर्थात् साधक को इतना विवेक होना चाहिए कि वह कुमार्ग पर चलने वालों की बातों में न आये तथा सन्मार्ग से विचलित न हो। 'उपवृहेण' अर्थात् साधक को अपने गुणों को बढ़ाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 'स्थिति करण' अर्थात् किसी भी प्रलोभन में पड़कर सन्मार्ग का त्याग, नहीं करना चाहिए तथा अपनी स्थिति दृढ करनी चाहिए। 'वात्सल्य' अर्थात् साधक को अपने सहयोगी धर्मावलम्बियों से स्नेह करना चाहिए। सम्यग्दर्शन के विपरीत है मिथ्यादृष्टि जिससे साधक को बचना चाहिए जैसे शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि, प्रशंसा तथा अन्यदृष्टि संस्तव ये पाँच मिथ्यादृष्टियाँ हैं।

सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चरित्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्यग्ज्ञान ही सम्यक्चरित्र का पोषण करता है। जिस प्रकार सम्यग्ज्ञान और सम्बन्ध सम्यक्चरित्र से है उसी प्रकार दोनों का सम्बन्ध सम्यग्दर्शन से भी है। मिथ्यादृष्टि समाप्त होने से ही सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान दोनों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बादलों के

हट जाने पर सूर्य में गर्मी तथा प्रकाश दोनों का अनुभव होता है। इनमें भेद यही है कि सम्यग्दर्शन दर्शनावरणीय तथा मोहनीय कर्म के विनाश से उत्पन्न होता है और सम्यग्ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के विनाश से उत्पन्न होता है।

जीव तथा अजीव के मूल तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यग्ज्ञान है। जीव तथा अजीव का भेद सम्यग्ज्ञान से ही सम्भव है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान मोक्ष का साधन माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार सम्यग्ज्ञान से तात्पर्य मिथ्या दृष्टि निवारण से है। मिथ्या दृष्टि का निवारण ही मोक्ष में सहायक है, प्रमाणादि के द्वारा वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है। अतः सम्यग्ज्ञान का अर्थ है जीव तथा अजीव के पार्थक्य का ज्ञान।[९] शास्त्र तथा आचार्यों के उपदेश को भी सम्यग्ज्ञान माना गया है यदि वह उपदेश मोक्ष में सहायक तथा मिथ्या दृष्टि का निवारक हो।[१०] तीर्थकरों के उपदेश भी सम्यग्ज्ञान हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मिथ्या दृष्टि की निवृत्ति होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सम्यग्चरित्र के दो अंश हैं प्रवृत्तिमूलक तथा निवृत्तिमूलक। प्रवृत्तिमूलक चरित्र बन्धन का कारण है तथा निवृत्ति-मूलक चरित्र मोक्ष का कारण है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह ये सम्यग्चरित्र के अंग हैं।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक की उन्नति या अवनति से दूसरे की उन्नति या अवनति होती है। चरित्र के उन्नत होने पर ज्ञान और दर्शन की भी उन्नति होती है। जब तीनों की पूर्णता होती है तब मनुष्य अपने नए और पुराने कर्मों तथा राग-द्वेषों पर विजय प्राप्त करता है। पुद्‌गल-जनित बाधाओं से मुक्त होकर जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पुनः पहचान लेता है। मोक्ष की अवस्था में जीव को अनन्त चतुष्ट्य अर्थात् अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य तथा अनन्त सुख प्राप्त हो जाता है।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जीव और अजीव का सम्बन्ध-विच्छेद ही जैन दर्शन में मोक्ष है, अर्थात् आत्मा और शरीर का वियोग ही मोक्ष है। अर्थात् जीव का पुद्‌गलों से संयोग कर्म के कारण होता है तथा जीव का पुद्‌गल से वियोग भी कर्म के ही कारण होता है। इस प्रकार कर्म बन्धन से छूटना ही मोक्ष है।

१. छान्दोञ्च उपनिषद-४/१/३
२. प्रवचनसार
३. पञ्चास्तिकाय गाथा-१२८/३०
४. तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र-८/६
५. षड्‌दर्शन-समुच्चय पर गुण रत्न की टीका, पृ. १८१
६. तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र-८/२
७. बृहदारण्यक उपनिषद-२/४/१२
८. तत्त्वार्थाधिगमसूत्र-१/१
९. स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति। 'इष्टोपदेश'-३३
१०. एवं पवयणसारं पचत्थिच संगहं किमाणिता।
जो मयदि रागदोशे गाहदि दुक्खपरिमोक्खं।। 'पञ्चास्तिकाग्र' १०३

■ पता : संस्कृत विभाग महिला महाविद्यालय, वाराणसी

स्वतन्त्रभारते संस्कृतशिक्षणम्प्रति सर्वकारीयाऽऽयोगानां दृष्टेः समीक्षात्मकमध्ययनम्

■ कुलदीपशर्मा

भाषा शिक्षायाः वाहिनी माध्यमिका वा भवति। तस्माद् भाषानीतिः शिक्षानीतेरभिन्नाङ्गभूता मन्तव्या। शिक्षानीतिस्तु राष्ट्रस्य आवश्यकतानां राजनैतिकोद्देश्यानां पूर्तये च गुम्फिता भवति। शिक्षां विहाय राष्ट्रविकासाय अन्यत् साधनं भवितुमपि न शक्यते। अतः शिक्षानीतिः तथा कल्प्यते, यथा अनया राष्ट्रियलक्ष्याणां प्राप्तिर्भवेत्। सन्दर्भेऽस्मिन् शिक्षाऽऽयोगः (१९६४) किञ्चिदेवं प्रतिपादयति यत्-

"अन्यानि साधनानि सहायतां कर्तुमर्हन्ति कदाचिच्च तेषां प्रत्यक्षप्रभावोऽपि भवति। किन्तु, शिक्षायाः राष्ट्रियनीतिरेव तत्साधनमस्ति, यस्य प्रसारः जनसामान्यं यावदस्ति।"[1]

विविधैरायोगैरिदं प्रत्यपादि यत् पाठ्यक्रमे त्रिभाषासूत्रं कल्पनीयम्। तैः संस्तुतानि त्रिभाषासूत्राणि प्रायः मातृभाषया विषयशिक्षणे भाषया भाषाशिक्षणे च बलं प्रदर्शयन्ति। संस्कृतस्य विषये एतेषामायोगानां शिक्षानीतीनाञ्च क्रमिकभावः अग्रोक्तो वर्तते-

१. **विश्वविद्यालयशिक्षाऽऽयोगः (१९४८-१९४९) -डॉ. सर्वपल्लीराधाकृष्णन्-महोदयस्य** आध्यक्ष्ये आयोगेनेष्टं यत् उच्चशिक्षायाः माध्यमभाषा आङ्ग्लभाषायाः स्थले भारतीया भाषा एव भवेदिति। यथोक्तवन्तौ सच्चिदानन्दमहोदयः देवनाथमहोदयश्च स्वकृतौ आयोगस्यास्योल्लेखं कुर्वन्तौ - "अङ्ग्रेजीस्थाने प्रादेशिकभाषा एव माध्यमभाषाः भवेयुरिति। किन्तु आयोगेन हिन्दीभाषायाः सङ्घीयभाषात्वमङ्गीकृत्य तस्याः माध्यमेन शिक्षाग्रहणे स्वातन्त्र्यमदायि।"[2] किन्तु, सा भाषा कस्यामपि सीम्नि संस्कृतं भवितुं नार्हतीति **'संस्कृतं प्रति आपत्तिः'** (Objections to Sanskrit) इत्यस्मिन् शीर्षके प्रकटितम्। तन्मते कठिनतरा संस्कृतभाषा वैज्ञानिकविषयाणाम् अध्ययनमन्तरा राजभाषारूपेणापि नास्ति समीचीनेति।[3]

२. **माध्यमिकशिक्षाऽऽयोगः (१९५२-१९५३)-लक्ष्मणस्वामिमुदालियरमहोदयस्य** नेतृत्वेऽयमायोगः आविर्भूतः। शिक्षामाध्यमस्य विषये आयोगस्य प्रतिवेदने **'भाषाणामच्ययनम्'** इत्याख्ये पञ्चमेऽध्याये माध्यमिकस्तरे माध्यमरूपे मातृभाषा क्षेत्रीयभाषा वा इष्टा वर्तते। तत्र 'सांस्कृतिकभाषे'ति प्रकरणे संस्कृताय सकारात्मकं पक्षमुपस्थाप्य भणितं यत् संस्कृतं भाषाणां जननी वर्तते। अतः अनिवार्यरूपेण पाठ्यक्रमे अस्य स्थानं भवेदेव। भारतस्य ऐतिह्यं भौतिकं धार्मिकं सांस्कृतिकञ्च महत्त्वं परिचेतुं संस्कृतमध्येतव्यमेवेति।[4]

३. **संस्कृताऽऽयोगः (१९५६-५७)**-आयोगोऽयं **डॉ. सुनीतिकुमारचटर्जिमहोदयस्य** अध्यक्षत्वे संस्कृतस्य दशां दिशाञ्च निर्धारयितुं सङ्घटितम्। वस्तुत आयोगस्य प्रतिवेदनं सम्पूर्णरूपेणैव संस्कृताय समर्पितमासीत्। तत्र विशिष्य पञ्चमेऽध्याये षष्ठेऽध्याये च संस्कृतशिक्षणविषये शिक्षामाध्यमविषये च संस्तुतयः प्रदत्तास्सन्ति। तद्यथा-

पञ्चमेऽध्याये-अत्र मूलरूपेण बिन्दुत्रयं समीक्षितम्। तद्यथा-

१. सामान्यशिक्षायाः एकस्मिन् अङ्गे माध्यमिकशिक्षायाः पाठ्यक्रमे संस्कृतस्य स्थानं कथं संरक्षणीयम् ? इति समीक्षणम्।
२. संस्कृतशिक्षायाः पारम्परिकाधुनिकपद्धत्योर्गुणदोषाणां समीक्षा कृताऽस्ति।
३. इतिहासाद्यन्यविषयाणामुच्चाध्ययनाय संस्कृतं परिपूरकं स्यात्।[५]

षष्ठेऽध्याये-तदत्र संस्कृतशिक्षणविधीनां समालोचना कृता वर्तते। विधीनां विकासं विधाय तेषां प्रभावकारिणे प्रयोगाय बलं प्रदत्तमस्ति। सहैव पाठ्यचर्यायां विशिष्य पाठ्यक्रमनवीकरणे मूल्याङ्कनपरिष्करणे आयोगस्य आग्रहो वर्तते। तदर्थं प्रस्तावा अपि अस्मिन्नेव अध्याये गदितास्सन्ति।[६]

उभयोरध्याययोर्मध्ये संस्कृतशिक्षायाः पारम्परिकाऽऽधुनिकधारयोः समन्वयनस्य एकीकरणस्य महत्त्वमुपायाश्च समुपवर्णिताः।

४. **शिक्षाऽऽयोगः (१९६४-६६)** - आयोगस्यास्य अध्यक्षः प्रो. डी. एस. कोठारिमहोदय अवर्तत। अस्य प्रतिवेदने प्राथमिकस्तरे मातृभाषा माध्यमिकस्तरे च तिस्त्रः भाषाः पाठ्यक्रमे निर्धारिताः। उच्चस्तरे शिक्षामाध्यमरूपेण आङ्ग्लभाषा अभीष्टा मता। यथोक्तमायोगेन-

''वयं शास्त्रीयभाषाणामध्ययनस्य महत्त्वम् अवगच्छामः।....किन्तु वयं शिक्षायाः राष्ट्रियतन्त्रे त्रिभाषासूत्रे संस्कृतम् अन्यां शास्त्रीयभाषां वा योक्तुं प्रस्तावे असहमताः स्मः।''[७]

आयोगेन संस्कृतस्य शिक्षामाध्यमरूपेण त्रिभाषासूत्रे संस्कृतस्य पूर्णतः समर्थनं न कृतम्। एतन्मते सांस्कृतिकभाषारूपमतिरिच्य संस्कृतस्य काऽपि व्यावहारिकता नास्तीति। मातृभाषासु संस्कृतस्य प्रभावं वीक्ष्य उभयोः कृञ्चित् संयुक्तपाठ्यक्रमं निर्मातुं परामर्शः प्रदत्तः।

५. **राष्ट्रिया शिक्षानीतिः (१९६८)** - भारतीयशिक्षाऽऽयोगस्य प्रस्तावमनुलक्ष्य **त्रिगुणासेनमहोदयस्य** आध्यक्ष्ये एका समितिः निर्मिता। अनया समित्या राष्ट्रिया शिक्षानीतिरूद्घोषिता।[८] तदिह संस्कृतस्य सन्दर्भे अभिमतमासीद्यत् सर्वेषु स्तरेषु संस्कृताध्यापनसुविधाः व्यापकरूपेण प्रदेयाः। नूतनविधीनां परिष्करणपूर्वकं स्नातकस्तरे संस्कृतस्य ज्ञानस्य उपयोगितां साधयितुं प्रयासास्स्युः। भारतीयदर्शन-भारतीयेतिहास-भाषाविज्ञानादिविषयाणां शिक्षणे संस्कृताध्यापनस्य सम्भावना अन्वेषणीयेति।[९]

६. **नूतना शिक्षानीतिः (१९८६)** - भारतशासनेन राजीवगान्धिमहोदयस्य प्रधानमन्त्रिरूपे निर्व्यूढे कार्यकाले तदिच्छया शिक्षाविद्भिः राष्ट्रियस्तरे व्यापकचिन्तनं कृत्वा **'शिक्षा की चुनौती'** (१९८५) इति प्रबन्धः प्राकाशि। विषयेऽस्मिन् राष्ट्रस्तरीयां चर्चा-परिचर्चामायोज्य गहनविचारविमर्शं कृत्वा कारयित्वा च 'नवा राष्ट्रिया शिक्षानीतिः' (१९८६) इति प्रादुर्भाविता। शिक्षानीतेः ५.३३ तमे इत्यनुच्छेदे उक्तं यत्-'भारतविद्यायां (Indology), मानवशास्त्रेषु(humanities), सामाजिकविज्ञानेषु (Social-Sciences) च अनुसन्धानस्य कृते पर्याप्तरूपेण साहाय्यमाचरणीयम्। विविधक्षेत्रेषु ज्ञानस्य संश्लेषणार्थम् (Synthesis of knowledge), अन्तर्विषयकानुसन्धानं (Interdisciplinary Research) प्रबलीकार्यम्। प्राचीनज्ञानराशेः समकालिकपरिस्थित्या समन्वयीकरणं भवेत्। एतदर्थं संस्कृतस्य इतरशास्त्रीयभाषाणाञ्च गहनाध्ययनाय विकासाय चोत्तमाः व्यवस्थाः स्युरि'ति।

७. **राष्ट्रीय-पाठ्यक्रम-रूपरेखा (१९८८)** - राष्ट्रीयशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदि **श्री पी.एल. मल्होत्रामहोदयस्य** निदेशकत्वे प्राथमिक-माध्यमिक-स्तरयोः पाठ्यक्रमरूपरेखानिर्माणार्थं जातेऽस्मिन् प्रक्रमे

प्रच्छन्नरूपेण संस्कृतस्य विषये भणितमस्ति यत् – "मातृभाषया अथ वा क्षेत्रीयभाषया सह संयुक्तपाठ्यक्रमस्य अंशरूपे काऽपि प्राचीना भारतीयभाषा पाठयितुं शक्यते।"[१०] तत्र शिक्षणमाध्यमार्थं प्रथितं यत् – "शिक्षायाः माध्यमः एको निर्णायकप्रश्नो वर्तते। अस्य पाठ्यक्रमनिष्पादनेन सह महत्त्वपूर्णसम्बन्धो वर्तते। .... प्राथमिकस्तरे मातृभाषा तदनु च क्षेत्रीयभाषा शिक्षणमाध्यमरूपे प्रयोक्तव्येति।"[११]

८. **नवशिक्षानीतेः समीक्षासमितिः (१६६०)** – नवशिक्षानीतेः समीक्षायै भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन क्रीष्टोर्नवत्यधिकैकोनविंशतिशततमेऽब्दे मईमासस्य सप्तमे दिनाङ्के समीक्षासमितेर्घटनं कृतम्। प्रख्याताः गान्धिवादिन आचार्याः राममूर्तिमहोदया समितेरस्या अध्यक्षा आसन्। चतुर्दशाध्यायात्मकं प्रतिवेदनं 'प्रबुद्धमानवसमाजतः' इति नाम्ना समित्या प्रस्तावितम्। तत्र "शिक्षायां भाषाः" इत्यस्मिन् दशमेऽध्याये प्रस्तावितं यत् काठिन्यं सत्यपि त्रिभाषासूत्रं परिपालनीयम्। प्राथमिकस्तरे मातृभाषायाः प्रयोगः शिक्षायाः माध्यमरूपेण विधेयः। समितिः सामाजिकविज्ञानविषयस्य भागरूपे सांस्कृतिकभाषाणाम् अध्ययनस्य प्रस्तावं कृतवती।[१२] संस्कृतस्य पारम्परिकाधुनिकधारयोर्मध्ये सामञ्जस्यथापनाय राष्ट्रस्तरीयायाः संस्थाया आवश्यकता वर्तते। एतदर्थं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य सबलीकरणमपेक्ष्यते इति प्रस्तावोऽपि जातः।

६. **केन्द्रीयशिक्षापरामर्शमण्डलसमितिः (१६६२)** – नवशिक्षानीतेः समीक्षासमितेः प्रस्तावनां पुनरीक्षणं कार्यान्वयनञ्च कर्तुं श्रीमतः एन्. जनार्दनरेड्डीमहोदयस्य आध्यक्ष्ये सैषा समितिर्घटिता। अस्याः प्रतिवेदने पञ्चदशेऽध्याये राममूर्तिसमितेः संस्कृतभाषाविकासविषयकप्रस्तावा एव समर्थिताः।

१०. **निश्शुल्काऽऽनिवार्यशिक्षा-अधिनियमः (२००६)** – अधिनियमस्यास्य पञ्चमेऽध्याये एकोनत्रिंशे परिच्छेदे निगदितमस्ति यत्-**शिक्षायाः माध्यमो व्यवहारिको भवेत् अर्थात् मातृभाषैत भवेदि'ति।**

११. **राष्ट्रियज्ञानाऽऽयोगः (२००६)** – वर्तमानप्रधानमन्त्रिणः डॉ. मनमोहनसिंहस्य आदेशेन **सैम पित्रोदामहोदयस्य** आध्यक्ष्ये आयोगोऽयं २००६ तः २००६ पर्यन्तं कार्यं कृत्वा मार्च २००६ तमे वर्षे स्वकीयं प्रतिवेदनं प्रास्तौत्। तत्र आयोगस्याभिमतमासीद्यत् – "भाषाशिक्षणं शिक्षाव्यवस्थातः भेत्तुं न शक्यते। तत्र मातृभाषामतिरिच्य शिक्षणमाध्यमरूपे आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगः तृतीयकक्षात एव प्रारब्धव्यम्।"[१४]

निष्कर्षरूपेण कथयितुं शक्यते आयोगैस्सर्वैः संस्कृतस्य सर्वतो महत्त्वमङ्गीकृतमिति। पाठ्यक्रमे स्थानं कल्पयितुमपि सर्वेषाम् आयोगानां प्रायशः सम्मतिरेव दृश्यते। किन्तु; एतदर्थं क्वचित्-क्वचित् स्वतन्त्रविषयरूपे स्थानं कल्पकामाः न दृश्यन्ते कतिचिदायोगाः। अनेन भविष्यनिर्धारणे जातेन अस्मञ्जसेन अद्यत्वे संस्कृतशिक्षा प्रभाविता दृश्यते इति। प्रथमे विश्वविद्यालयशिक्षाऽऽयोगस्य प्रतिवेदने यदि संस्कृतशिक्षायाः अभ्युन्नतेः सुप्रस्तावा अभविष्यन्, तर्हि भारतीयशिक्षायाः संस्कृतशिक्षायाश्च स्वरूपमतीव विशिष्टमनन्यतमञ्चाभविष्यदिति।

१. "Other agencies may help and can indeed sometimes have a more apparent. But the national system of education is the only instrument that can reach all the people." -Education Commission Report, Volume 2, Published by Ministry of Education, 1966, p.4.

२. University Education Commission Report, Quoted by Sacchidanand A.P. and Devnathan R. "आधुनिकभारतीयशिक्षायाः विकासो नवशिक्षानीतिश्च" (मूलमात्रम्), वाङ्नाथप्रकाशनम्, पृ. सं. २२ इति।

३. "Objections to Sanskrit - But While the greatness of Sanskrit ought never to be in dispute and it's rightful title to India's special devotion should not be in doubt, we cannot help feeling that the proposal to make Sanskrit the state Language is not sufficiently realistic."
- Report of University Education Commission, Chapt. 9th Medium of Instruction, p.318.

४. "To the bulk of Indians, Sanskrit which is mother of most Indian Languages has always appealed both from the cultural and religious point of view. ...The number of persons that take to classical studies is diminishing rapidly and if this continues it is felt that the, study of the classics Which is of such immense value may eventually be completely neglected. There is a great deal to be said in favor of the view that the study of this language should be promted and that those who wish to take to it should be given every encouragemant possible." - Report of Secondary Commission, Study of Languages, Chapt. 5th, 1953, p-63.

५. संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन (अनुवादकः-अलखनिरञ्जनपाण्डेयः) प्रकाशकः - सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसीः प्रकाशनवर्षम् - १६७६, पृ. सं. ११३

६. तत्रैव, पृ. सं. १५५ इति।

७. "We recognize the importance of the study of classical languages. ...But we do not agree with the proposal to include Sanskrit or other classical languages in the three-language formula."
- Education Commission Report, published by NCERT, chapt. 8.48, School Curriculam, 1971, p.343.

८. प्रस्तावसङ्ख्या -एफ. ३०-६०/६७, आई. यू. १६६८ इति।

६. आधुनिकभारतीयशिक्षायाः विकासो नवशिक्षानीतिश्च (मूलमात्रम्) - डॉ. ए. पी. सच्चिदानन्दः, श्री आर. देवनाथश्च, वाङ्नाथ प्रकाशनम्, पृ. सं. ७७ इति।

१०. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 'प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम - एक रूपरेखा', प्रथमसंशोधितसंस्करणस्य द्वितीयेऽध्याये षष्ठः खण्डः, मई १६८८, पृ. सं. १७

११. तत्रैव पृ. सं. २६

१२. "Sanskrit and other language, study of classical language under the school system as part of social sciences should be provided for,"
-Quoted by Mishra, L.M. : Bharateeys Adhunikee Shiksha, Mrigakshi Prakashanam, 2010, p.148.

१३. "Medium of instruction shall, as far as practicable, be in child's mother tongue."- The Right of Children to Free and Compulsory Educations Act, 2009, 5th Chapter, Section 29 (2) (f).
Published by : Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. Delhi. p. 13

१४. Language learning cannot be separated from and must be integrated with, content becoming. Therefore, English should also be used to teach some non-language, content subjects, storting from class III in school.
National 2006-2009, Govt of India, p. 28

पता : असि. प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग) रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

अवधक्षेत्र का सम्प्रत्यय : एक भौगोलिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

■ पवन कुमार

अवध किसे कहते हैं ? यह प्रश्न यदि हम आमजन के समक्ष रखें, तो सामान्यतया हमें इसके भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं-

(i) सामान्य ऐतिहासिक दृष्टि से अपरिचित और रामचरित मानस से परिचित, धर्मप्राण और अधिकांशतः ग्रामीण तबका, इसे मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या (अजोध्या) बताएगा।

(ii) दूसरा तबका, जिसमें कुछ प्रबुद्ध और साहित्यिक भी सम्मिलित है "लखनऊ नगर" को अवध समझते हैं। "शामे अवध, सुबहे बनारस" जैसे कथनों से इसकी स्पष्ट प्रतीति होती है।

(iii) एक तीसरा वर्ग जो इतिहास की समझ से लैस है, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकारता है तथा जिसमें 'अवध' पर अपनी लेखनी चला चुके अनेक विद्वान भी सम्मिलित हैं, वर्तमान लखनऊ और फैजाबाद मण्डल (उत्तर प्रदेश) के उन १२ जिलों के उस भू-प्रदेश को जिसे डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह से ब्रिटिश रेजीडेन्ट आउटरम के माध्यम से ७ फरवरी, १८५६ को हस्तगत कर लिया था तथा अंग्रेजी शासन काल में जिन्हें अवध प्राविन्स कहा गया-अवध बताता है। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक/राजनीतिक इकाई के रूप में तत्कालीन अवध की भौगोलिक अवस्थिति को बताता है। वर्तमान समय में इसे प्रचलित तौर पर अवध कहा जाता है।

(iv) अवध के स्वरूप को समझने के लिये बोली और भाषा के आधार पर एक चौथी दृष्टि भी उपस्थित होती है। किसी क्षेत्र, प्रदेश अथवा समूह विशेष को परिभाषित करने के लिये भाषा एवं बोली एक प्रमुख आधार माना जाता रहा है। मसलन भारत में आर्यों को एक ऐसे समूह के रूप में इतिहासकार परिभाषित करते हैं, जो इन्डो-आर्यन भाषाओं का प्रयोग करता था। इसी प्रकार भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिये भी भाषा को आधार माना गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर अवधी बोली का प्रयोग करने वाले क्षेत्र को 'अवध प्रदेश' के रूप में अभिहित किया जा सकता है।

अवधी के पूर्व में भोजपुरी, पश्चिम में बुन्देली एवं कन्नौजी, दक्षिण में बघेली तथा दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उत्तर में नेपाल की तराई में रूम्भिनदेई (प्राचीन लुम्बिनी) तथा बुटवल तक अवधी बोली जाती है। राजनैतिक भूगोल की दृष्टि से आज का अवध अंग्रेजों के संयुक्त प्रान्त अथवा वर्तमान उत्तर प्रदेश के बारह जिलों- लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, खीरी-लखीमपुर, सीतापुर एवं सुल्तानपुर - से बना है। यद्यपि अवधी का सम्बन्ध अवध क्षेत्र से रहा है, परन्तु अवध के हरदोई में जिले के पूर्वी भाग को छोड़ कर और फैजाबाद में जिले के पश्चिमी भाग को छोड़कर अवधी नहीं बोली जाती है। इसके अतिरिक्त अवध क्षेत्र के बाहर फतेहपुर, बांदा एवं इलाहाबाद में भी यह बोली जाती है। मिर्जापुर और जौनपुर के अधिकांश भाग भी इस बोली के परिवेश में आ जाते हैं। स्पष्ट है

कि राजनैतिक भूगोल की दृष्टि से अवध भले ही १२ जिलों तक सीमित हो, किन्तु बोली भाषा, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से यह वृहत्तर परिवेश को आच्छादित करता है।

(v) इस प्रकार यदि पूर्वकथित चारों मतों के आलोक में, इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि-अवध की भौगोलिक सीमाएँ विभिन्न समय-खण्डों में भिन्न-भिन्न रही हैं-हम गम्भीरता पूर्वक विचार करें तथा लोक एवं कुलीन वर्ग दोनों के अवध के संप्रत्यय (Concept) की समझ पर सर्वेक्षणात्मक दृष्टि डालें तो हम पाएँगे कि अवध लोगों के हृदय में एक ऐसे शालीन, विशिष्ट सांस्कृतिक विचार के रूप में स्पंदित है जो साझेपन की गंगा-जमुनी संस्कृति, विशेष बोली-भाषा-साहित्य, वास्तु-स्थापत्य, रहन-सहन, विनम्रता, अदब-लिहाज, शिष्टता-शालीनता, आवभगत, अपनेपन की भावना, शान-औ-शौकत, दरियादिली, ठुमरी, कथक, कजरी, सोहर, नृत्य-संगीत, गायन और कला की नवोन्मेषी शैलियों, लालित्यपूर्ण विलासिता, परीखानों, कर्बलाओं, रौजों, रामचरितमानस और राम के अद्भुत और अद्वितीय कीमिया से आसवित होता है।

इस प्रकार अवध को विशेष भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रदेश मात्र के रूप में नहीं बल्कि एक विशिष्ट भाषाई व सांस्कृतिक इकाई के रूप मे ही समझा जा सकता है। इस पक्ष में इतना कहना ही पर्याप्त होना चाहिए कि यदि बाँदा को अवध से बाहर मान लिया जाए तो तुलसीदास, रामचरितमानस और रामचरितमानस की अवध के जनमन की सांस्कृतिक-सामाजिक चेतना पर पड़ी अमिट छाप के बिना, क्या 'अवधी' और 'अवध' के स्वाभाविक और वास्तविक स्वरूप की कल्पना की जा सकती है ?

प्रामाणिक इतिहास के प्रारम्भ से लेकर नवाबों के शासनकाल तक अवध सूबे की भौगोलिक सीमाएँ समय-समय पर भले ही परिवर्तित होती रहीं है तथापि आज नेपाल की सरहद और गंगा नदी के बीच में उत्तर प्रदेश के १२ पूर्वोत्तर जिलों (लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, खीरी, सीतापुर, हरदोई तथा उन्नाव) के समूह को आधिकारिक तौर पर अवध की संज्ञा दी जाती है, जोकि उत्तरी अक्षांश २५°३४' से २८°६' तथा पूर्वी देशान्तर ७८° ४५' से ८३° ११' के मध्य स्थित है और जिसका क्षेत्रफल लगभग चौबीस हजार(२३९३०) वर्गमील या बासठ हजार दो सौ वर्ग किलोमीटर है।

अवध के भूगोल का प्राकृतिक सौन्दर्यचित्र अपनी सहजता और विस्तार से मुग्ध करता है। वर्षा ऋतु में पर्वताकार मेघों के पुंज से घनाच्छन्न आकाश, सर्दियों में ऊपर तनी हुई प्रशस्त आकाश की नीलवर्णी चादर और नीचे झीलों की शांत-स्थिर सतह पर परावर्तित होती ऊपर की विराट् श्यामलता, गर्मियों में-प्रभात में अरूणाभ, संध्या में तांबई और चिलचिलाती धूप में धधकता और धुंधला आकाश, शस्यहरित बागान और सुदूर तक फैला फसलों का चटकीला विस्तार- जी हाँ, यही अवध है।

'अवध-ऐन आर्केड ऑफ फ्लावर्स' में एडवर्ड अवध के भौगोलिक सौन्दर्य का शब्द-चित्र खींचते हुये कुछ यूँ मुग्ध होते हैं-''अवध दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में नेपाल देश के मध्य स्थित किंचित् त्रिकोणाकार प्रदेश है। दक्षिण में एक बड़ा मैदान सुगमता से पवित्र नदी की ओर ढलता जा रहा है और उत्तर में निम्नवर्ती हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसके देवदारू के वृक्ष हिमालय को छुपाए हुए हैं। पूरब से पश्चिम की ओर एक फैली हुई वन रेखा चली जा रही है। अवध एक ऐसा देश है जहाँ तंग मैदान और चौड़ी नदियाँ हैं, बंजर

स्थान हैं, बड़े-बड़े एकाकी वृक्ष और आम्रवाटिकाएं हैं, जंगली स्थल और नरकट झीलें हैं, सूखी हुई नदियों के तल हैं और चट्टानों पर से मानसूनी वर्षाओं द्वारा गहरे काटे हुए निर्झर हैं।''

अवध के भौतिक भूगोल से जब हम मानव अथवा सांस्कृतिक भूगोल की ओर चलते हैं, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि 'अवध' शब्द 'अयोध्या' का उद्विकसित रूप है। यह वही 'अयोध्या' है, वाल्मीकीय रामायण के अनुसार जिसका विस्तार बारह योजन तक था, जो सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं की राजधानी थी, तथा जिसमें मनु के बाद की चौंतीसवीं पीढ़ी के सम्राट् दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम ने अवतार धारण किया था। तुलसीदास ने इन्हीं 'कोसलपुरी प्रगट नरभूपा' राम के चरित्र का अवधी के महाकाव्य 'रामचरितमानस' के रूप में गान करके, अवधी को, अवध को तथा 'मानस' से अनुप्राणित होने वाले सकल समाज को धन्य कर दिया। तुलसीदास की कृतियों में स्पष्टतः अवध और कोसल पर्यायवाची है। अवध और अवधवासी राम को कितने प्रिय हैं, यह तुलसी की इन चौपाइयों से स्पष्ट है–

''जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना। वेद पुरान विदित जगु जाना।।
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ।।
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिशि सरयू बह पावनि।।''

कालिदास ने रघुवंश में इसी महातेजस्वी वंश का वर्णन करते हुए रघुवंशियों को 'आसमुद्रक्षितीशानाम्' 'आनाक़रथवर्त्मनाम्' बताया है। विष्णु पुराण के अनुसार बृहद्बल इस वंश का अंतिम सम्राट था जिसके पश्चात् अयोध्या में अराजकता फैल गयी और सूर्यवंश विकीर्ण हो गया।

नासा के वैज्ञानिकों द्वारा श्री लंका और भारत के मध्य समुद्र में डुबे हुए 'एडम्स ब्रिज' को मानव निर्मित सिद्ध किया जाना, इस बात का प्रबल प्रमाण माना जा रहा है कि राम और रामकथा, एक सीमा में ही सही, ऐतिहासिक यथार्थ है। इसके आधार पर 'राम' के कालनिर्धारण और उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं में संगति बैठाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

जो भी हो, विज्ञान सम्मत प्रमाणों के हामी आलोचक इतिहासकार भले ही राम को विशुद्ध कल्पना की सर्वोच्च सर्जना करार दें अथवा उन्हें अर्द्धऐतिहासिक व्यक्तित्व मानें और उनके अवस्थिति काल को संदिग्ध मानें, तथापि राम का जीवनचरित आज भी बहुसंख्यक समाज की नैतिक और धार्मिक चेतना को जिस कदर प्रभावित करता है तथा वह उत्साह और विश्वास जो राम के जन्मस्थल को इसके तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के मध्य सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र बनाता है– इतिहास के लिए निश्चय ही अत्यन्त महत्व का है। शायद यही कारण रहा होगा जिसके आधार पर मैगसायसाय और विश्व में सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले टेम्पलटन से सम्मानित, स्वाध्याय आन्दोलन के प्रणेता, पद्मविभूषण पाण्डुरंगशास्त्री ने कालिदासकृत 'रघुवंश' महाकाव्य के प्रथम सर्ग के ५ से ८ श्लोकों में वर्णित सूर्यवंशियों की विशिष्टताओं, उपलब्धियों और आचरणों को समस्त भारतीयों के सांस्कृतिक जीवन का आदर्श क़रार दिया।

आज अधिकारिक तौर पर भले ही अवध एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रदेश को कहा जाता हो, किन्तु इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में इसकी भौगोलिक सीमाएँ बनती-बिगड़ती-बदलती रही हैं। अवध

किसी एक इतिहासकार के बोध या परिज्ञान की सीमा से परे है। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ मानव और उसके पर्यावरण के मध्य चली सुदीर्घकालीन अन्तःक्रिया के कारण यहाँ के भूगोल की जड़ें यहाँ के इतिहास में बहुत गहरे तक पैबस्त है। अतः अवध के स्वरूप की सम्यक् समझ के लिए इतिहास और भूगोल का मिलाजुला द्विविध उपागम (Approach) आवश्यक हो जाता है।

अवध प्राचीनतम भूभाग 'गोण्डवाना लैण्ड' का हिस्सा है जो मध्य जुरासिक कल्प तक महाद्वीप 'पैन्जिया' के द्विखण्डित हो जाने पर उसका दक्षिणी महाद्वीप था। क्रिटेशस कल्प के अंत में गोण्डवाना लैण्ड पुनः विखण्डित हुआ जिसका एक हिस्सा भारत भी था।

प्रतापगढ़ के सरायनाहर क्षेत्र में पुरा एवं नवपाषाणकाल के औजार आदि मिले हैं। इलाहाबाद और मिर्जापुर के अवधी भाषी इलाके में कई नवपाषण कालीन स्थल मिले हैं। कौशाम्बी में चमकदारकाले, धूसर और मन्दवर्ण मृद्भांड मिले हैं। ये सब पाषाणयुग में अवधक्षेत्र में मानव की सक्रियता के प्रमाण हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी खोजें प्रकाश में नहीं हैं, किन्तु उन्नाव में मिली पुरातात्त्विक महत्व की ताँबे की वस्तुएँ वैदिक आर्य सभ्यता से पहले की सभ्यता की ओर संकेत करती हैं।

ऋग्वेद के बाद के उत्तर वैदिक साहित्य में आर्य संस्कृति के प्रमुख केन्द्र के रूप में, कुरु, पाँचाल, काशी और कोशल (जिसे बाद में अवध के नाम से जाना गया) का उल्लेख आया है। डी.एन. झा और श्रीमाली ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत का इतिहास' में माना है कि ऋग्वेद में बहुचर्चित दाशराज्ञ युद्ध के संदर्भ में अज, शिग्रु एवं यक्षु तथा अन्यत्र क्रिवि नामक जिन जातियों का उल्लेख मिलता है वे गंगा-यमुना दोआब अर्थात् अवध से जुड़े एक क्षेत्र की निवासी प्रतीत होती है।

उत्तरवैदिक काल में 'सप्तसिंधु' का महत्व कम हो गया था और ब्रह्मर्षि देश या मध्यदेश महत्वपूर्ण हो गया था। सरस्वती और गंगा के बीच का मैदान जो पूर्व में प्रयाग तक फैला था मध्य देश के नाम से अभिहित था। उस मध्यदेश में कोशल(अवध) आर्य सभ्यता का एक प्रमुख केन्द्र था। ब्रह्मर्षि देश-जो यमुना से पूर्व की ओर माना जाता था तथा जिसमें माया, अयोध्या, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि प्रसिद्ध पुरियाँ थीं-उसका एक भाग होकर कोशल धन्य था।

हिन्दुओं के दोनों महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' भी अवध के भूगोल से किसी न किसी प्रकार संबंधित है। रामायण की तो कथा ही कोशल के इक्ष्वाकु वंश से सम्बद्ध है, जबकि स्थानीय मान्यता के अनुसार सीतापुर में नैमिषारण्य में सूत जी ने महाभारत की कथा जो कि उन्होंने स्वयं इसके रचयिता व्यास से सुनी थी, इतिहास प्रसिद्ध नागयज्ञ के यजमान 'जनमेजय' को सुनाई थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर जब बाढ़ में बह गयी तो बचें हुए कुरुवंशी राजा निचक्षु ने अवध क्षेत्र में इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में आकर निवास किया था।

शतपथ ब्राह्मण (१.४.१-१०.१७) के अनुसार अवध का भूभाग उस अग्निपूत क्षेत्र में स्थित है जिसे स्वयं वैश्वानर अग्नि ने विदेघमाधव और उनके ऋग्वैदिक अग्निसूक्तों के मंत्रद्रष्टा पुरोहित ऋषि-गौतम राहुगण

के प्रयासों से पूर्व में सदानीरा नदी (गण्डक) तक दग्ध करके पवित्र और आर्यों के निवास योग्य बनाया था। यह सदानीरा (गण्डक) ही कोशल की पूर्वी सीमा थी।

महाजनपदकाल में कोशल और वत्स मिलकर अवध का भूगोल बनाते थे। इलाहाबाद तथा बांदा जनपदों की भूमि पर स्थित वत्स को अवध में इसलिए मान लिया गया है क्योंकि यह क्षेत्र अवधी भाषी है तथा अवधी महाकाव्य रामचरितमानस का प्रणयनस्थल है और तुलसीदास की जन्मस्थली है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन इसकी पुष्टि करता है-वह अवधभूमि धन्य है, जहाँ काव्यमानस के हंस गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म लेकर अनेक पुराण और श्रुतियों के रहस्यों को अपने रामचरितमानस द्वारा हिन्दू जाति के लिए गंगाजी के समान सुलभ कर दिया। (मातृभूमि पृ.-१०-११)

कौशाम्बी इतिहास प्रसिद्ध वत्सराज उदयन की राजधानी थी, जिनकी ललित कथाओं को जानने वाले "उदयनकथाकोविदग्राम-वृद्धों" को कालिदास ने 'मेघदूत' के प्रारम्भ में ही आदरपूर्वक उल्लिखित किया है। महाकवि सुबन्धु, भास, हर्ष आदि ने अनेक बार अवध भूमि के इस नायक उदयन का गुणगान किया है। उदयन के समय में वत्स का साम्राज्य गंगा-यमुना के दक्षिण पश्चिम में अवन्ति की सीमा तक विस्तृत था।

५वीं ६वीं शताब्दी ईसा पूर्व के १६ महाजनपदों में से जो चार सर्वप्रमुख थे, कोशल उनमे से एक था। वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कोशल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गण्डक नदी तक फैला हुआ था। आर. सी. मजूमदार के अनुसार-कोशल पूर्व में सदानीरा या गण्डक द्वारा, पश्चिम में पांचाल द्वारा, दक्षिण में सर्पिका, सण्डिका या सईनदी द्वारा तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामायण कालीन कोशल की राजधानी अयोध्या थी। बुद्धकाल में कोशल राज्य के दो भाग हो गए, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। यद्यपि यह भी सम्भव है कि अयोध्या और साकेत नाम के दो नगर एक-दूसरे से सटे हुये रहे हों। इस प्रकार कोशल जनपद का कुल क्षेत्रफल आज के फ्रांस से कुछ ही कम था (कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया Vol. I P-158-9, रैप्सन)। प्रसेनजित के समय में काशी, नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के शाक्यों, गोमती तट के केशपुत्त के कालामों, पावा और कुशीनारा के मल्लों, रामगाम के कोलियों, पिप्पलीवन के मोरियों आदि पड़ोसी राज्यों पर विजय के पश्चात् कोशल महाशक्ति बन गया। 'संयुक्त निकाय-के अनुसार वह पांच राजाओं के एक गुट का नेतृत्त्व करता था। प्रसेनजिन के उत्तराधिकारी विडूडभ के सेना सहित राप्ती नदी की बाढ में फंसकर नष्ट हो जाने के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् कोशल का स्वतंत्र अस्तित्त्व समाप्त हो गया और उसे मगध में मिला लिया गया। इस काल के कोशल महाजनपद की सीमाएँ वर्तमान अधिकारिक अवध को तो अपने मे समेटें ही थी, इसके बाहर भी उनका चारों दिशाओं में दूर-दूर तक विस्तार था।

मगध साम्राज्य के उत्थान काल में कोशल सहित सभी जनपद उसके साम्राज्य में विलीन हो गए। एक लम्बे समय तक अवध क्षेत्र का भू-भाग उस मगध साम्राज्य का हिस्सा बना रहा जिसके सम्राटों से पृथ्वी 'राजवन्ती' कहलाती थी।

शुंगों के समय में अवध उन अश्वमेधयज्ञों की धार्मिक ऊर्जा से उद्भासित रहा जो पुष्यमित्रशुंग ने अयोध्या में किए थे। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कोशल इस साम्राज्य का एक राज्य था जिसका राज्यपाल धनदेव था। अयोध्या कोशल का प्रशासनिक-सैनिक मुख्यालय था। धनदेव के अयोध्या लेख में ही पुष्यमित्र को 'द्विरश्वमेधयाजिनः, बताया गया है। निश्चय ही यह तथ्य अवध क्षेत्र को गौरव से भर देता है कि योगशास्त्र के प्रणेता और महाभाष्य के कर्त्ता महामुनि भगवान पतंजलि स्वयं इन अश्वमेघ यज्ञों के पुरोहित थे। महामुनि ने महाभाष्य में स्वयं इसका उल्लेख 'इह पुष्यमित्रं याजयामः' कहकर किया है।

गुप्तवंश-जिसके अमित विक्रम सम्राटों ने अपने बाहुवीर्य प्रसरण से धरणि को बाँध लिया था, उत्तर भारत का अधिकांश भाग, दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ जिसका आधिपत्य स्वीकार करती थीं तथा जिसके परमभागवत सम्राटों ने अनेक बार अश्वमेध यज्ञ करके, 'पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराट्' इस वैदिक आदर्श की स्थापना की थी-के शासनकाल में अयोध्या ने पुनः अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। इस समय भी यह कोशल की प्रशासनिक गद्दी बनी रही। समुद्र गुप्त के समय में अयोध्या गुप्तों की जयस्कंधावार थी। ३३० ई. से ४७२ ई. के मध्य यह गुप्त सम्राटों की दूसरी राजधानी थी, इससे भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग में अवध क्षेत्र के महत्व का पता चलता है।

सातवीं शताब्दी में अवध कान्यकुब्ज (कन्नौज) और स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) पर शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा था। नवीं शताब्दी में यह गुर्जर-प्रतिहारों के राज्य का भाग बना। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक से बारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक तक लगभग एक सदी के अन्तराल तक अयोध्या पर गाहड़वालवंश का शासन रहा।

११६२ ई. में गोर के मुइज़ुद्दीन के एक सिपहसालार मलिक हसमुद्दीन उगूलबक ने अवध को जीत लिया। इसके पश्चात् १५२६ ई. तक यह अधिकतर दिल्ली सल्तनत (जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी इन पाँच मुसलमान वंशों का शासन रहा) के अधीन रहा। बीच में केवल १३६६-१४७६ की अल्प अवधि के लिए यह जौनपुर के शर्की राज्य के अधीन हो गया किन्तु लोदी वंश के समय में यह पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया।

१५२६में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो अवध मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 'बाबरनामा' उल्लेख करता है कि अवध और बहराइच बाबर के अधिकार में थे जिसने शेख बिजीद को अवध में प्रशासक नियुक्त किया था। इस समय पुनः अयोध्या प्रान्तीय प्रशासन की गद्दी थी। बाबर के पश्चात् हुमायूँ-शेरशाह सूरी, मुहम्मद आदिल शाह तथा उसके सेनापति हेमू व जलालुद्दीन अकबर के बीच की राजनैतिक उठापटक के अस्थिर दौर के बाद अकबर के सम्राट बनने तक मुगल साम्राज्य में अवध का पूर्ण व व्यवस्थित समावेश विलम्बित रहा।

१५८० में जब अकबर ने अपने साम्राज्य को १२ सूबों में बाँटा तो अवध भी एक सूबा बना दिया गया। मुगलों के समय में अवध एक बड़ा सूबा था। यह सूबा पांच सरकारों-हवेली अवध (फैजाबाद), गोरखपुर,

बहराइच, लखनऊ और खैराबाद में विभक्त था। यह जानना दिलचस्प होगा कि अकबर के समय में अवध की उत्तरी सीमा वर्तमान नेपाल राष्ट्र के बहुत अन्दर हिमालय की तलहटी तक थी।

प्राकृतिक सीमाओं की दृष्टि से 'सूबा अवध' पूर्व में गण्डक की मुख्यधारा तक था। इसकी दक्षिणी सीमा भीषण घाघरा तक थी, जो अवध सरकार के नयपुर और अन्हौना महालों को छूती हुई बहती थी। केवल पश्चिम में कोई विशेष प्राकृतिक सीमाद्योतक चिन्ह नहीं था जहाँ सूबा टेढ़ामेढ़ा होता हुआ लखनऊ सरकार के देवरख महाल द्वारा गंगा का स्पर्श करता था। इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा गंगा के किनारे-किनारे, उत्तर पश्चिम में खैराबाद सरकार के खनखत मऊ से दक्षिणपूर्व में लखनऊ सरकार के देवरख महाल तक थी। इसका उत्तरी-पश्चिमी सीमाक्षेत्र घने जंगलो से आच्छादित था, जो पहाड़ो की तलहटी में स्थित खैराबाद सरकार के खैरागढ महाल में उत्तरी-पश्चिमी छोर में शामिल हो जाता था और गंगा के किनारे खनखत मऊ महाल तक था।

अपनी रणनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और समृद्ध कृषि सम्बन्धी क्षमता के कारण अवध ने मुगल साम्राज्य में एक विशिष्ट हैसियत प्राप्त कर ली थी तथा राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उस समय इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में लखनऊ इसकी राजधानी बना।

शाहजहाँ ने समूचे साम्राज्य को चार बड़े भागों-हिन्दुस्तान, दक्खिन, पूर्वी हिन्दुस्तान तथा पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तान में बाँटा। अवध पूर्वी हिन्दुस्तान के पाँच सूबों में से एक था। इसमें पाँच सरकारें-हवेली खास, खैराबाद, बहराइच, गोरखपुर और लखनऊ शामिल थी, जो ११६ महालों में विभक्त थी। इसकी सीमाएँ उत्तर में हिमालय, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मानिकपुर और पश्चिम में कन्नौज तक थी। गोरखपुर से कन्नौज तक यह लगभग २६० मील लम्बा और उत्तर में पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद में हन्डिया तक लगभग २३० मील चौड़ा था।

मुगलकाल से लेकर अवध में नवाबी शासन के अभ्युदय काल १७२२ तक सूबा अवध की सीमाएँ कमोबोश ऐसी ही बनी रहीं। १७२२-१७७४ के मध्य अवध के नवाबों ने अन्य क्षेत्रों को अर्जित कर अवध की सीमाओं का विस्तार किया। अवध के नवाबों के इस सीमा विस्तार के फलस्वरूप १७७४ के अन्त तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र अवध के अधीन हो गया। उत्तर में इसका विस्तार पहाड़ियों और हिमालयन तराई के जंगलों तक था तो पूर्व में यह गण्डक के ऊपरी पथ तक जा पहुँचा। पूर्व में गण्डक से लेकर छपरा और बक्सर कस्बों को छूते हुए कर्मनाशा द्वारा जो रेखा बनती है वही अवध की सीमा थी। दक्षिण में यह कर्मनाशा, सोन और यमुना से घिरा था। पश्चिम में इसकी सीमा आगरा के थोड़ा नीचे से यमुना से प्रारम्भ होकर दोआब से रामघाट तक तिर्यक् गमन करते हुए और रामघाट से गंगा के किनारे-किनारे (केवल एक छोटे जिले अनूपशहर को छोड़कर) गंगा के पश्चिम से हरिद्वार तक जाती थी। इस समय के अवध की सीमाओं का क्षेत्रफल वर्तमान उ.प्र. और उत्तरांचल का ८० प्रतिशत भाग आच्छादित करता था। इसमें केवल अलीगढ और झांसी जिले, आगरा का पूरा क्षेत्र, बुलन्दंशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले शामिल नहीं थे। कोड़ा और इलाहाबाद के जो जिले १७६५-१७७३ तक मुगल साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास रहे उन्हें १७७३ में अवध के नवाब ने ५० लाख रू. में खरीद लिया था।

किन्तु इतिहास के इस बिन्दु के पश्चात् १७७५ से १८०२ के बीच अवध के नवाबों की विवशताओं कारण अवध की भौगोलिक सीमाएँ अपमानजनक काट-छाँट और संक्षेपण का शिकार हो गईं। अवध सूबे में से अंग्रेजों ने १७७५ में बनारस की जमींदारी और १८०१-०२ में रूहेलखण्ड, गोरखपुर, दोआब के कोड़ा, कड़ा इटावा, रेहड़ फरूखाबाद, खैरगढ इलाके, आजमगढ़ भुटवल, इलाहाबाद प्रान्त, बरेली, आसफाबाद, कलपूरी, नवाबगंज और अरवल का तालुका छोड़कर रेहली और महोल को ईस्टइण्डिया कम्पनी के अधिकार में ले लिया। १८१६ में अंग्रेजों ने प्रतापगढ़ के हंडिया जिले को अवध के नवाबों से ले लिया और उन्हें खैरागढ़ जिला व उससे लगा हुआ नेपाल के नीचे की तराई पट्टी तथा गोरखपुर जिले में नवाबगंज परगना दे दिया। १८१६ से १८५६ तक अवध के नवाबों और बादशाहों के राज्य की सीमाएं बिना किसी बड़े फेरबदल के लगभग एक असममित चतुर्भुज के रूप में रहीं। यह बचा हुआ अवध उत्तर और उत्तरपूर्व की नेपाल की पहाड़ियों, दक्षिण पूर्व में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ, जौनपुर के अंग्रेजी जिलों तथा पश्चिम में रूहेलखण्ड से घिरा हुआ था। इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इण्डिया-XIX के अनुसार उत्तरपश्चिम से दक्षिणपूर्व की ओर इसकी लम्बाइ २३४ मील थी तथा यह १५० मील चौड़ा था। यही वह अवध था जो उ.प्र. के लखनऊ और फैजाबाद मण्डल के १२ जिलों से मिलकर बना है तथा जिसे आज आधिकारिक तौर पर अवध के नाम से जाना जाता है।

७ फरवरी, १८५६ को यही अवध ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार में ले लिया गया और जनरल आउटरम इस प्रान्त के चीफ कमिश्नर बने। लखनऊ इसका प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय बना रहा। १८७७ में 'यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध' बन जाने के साथ ही अवध का प्रान्त का दर्जा भी समाप्त हो गया।

इस प्रकार वैदिक आर्य संस्कृति की अत्युर्वर भूमि ब्रह्मर्षिदेश, प्रशस्त सीमाओं वाले कोशल महाजनपद, मुगलों और नवाबों के विशाल 'सूबा अवध', अंग्रेजों के 'अवध प्राविन्स' से लेकर वर्तमान तक अवध अपने इतिहास की विविधता पूर्ण राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धाराओं का उत्तराधिकारी है।

यहाँ की भूमि को स्वयं वैश्वानर अग्नि ने पवित्र कर निवास योग्य बनाया, यही अग्निपूत कोशल भूमि महाश्रमण बुद्ध के धर्म का पालना रही, वाल्मीकि व तुलसी के 'कोसलचन्द्र राम' की अवतार व लीलाभूमि रही, पुराणों तक में प्रशंसित सम्राटों ने यहीं अनेको अश्वमेध यज्ञ करके कलियुग में क्षीण हो चले सनातन धर्म की जाज्ज्वल्यमान ज्वाला को फिर से धधका दिया। भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल में यही क्षेत्र शक्ति और धर्म का केन्द्र रहा, यहीं जीवनजगत के त्रिताप हरने वाली 'मानस' महौषधि को तुलसी ने श्रद्धा की भावनाएँ दे-दे कर तैयार किया, यहीं के नवाबों ने अन्यत्र दुर्लभ साम्प्रदायिक सौहार्द की गंगा-जमुनी संस्कृति को अपनी दूल्हन बनी बेटी की तरह संवारा, यहीं की पर्दानशीं बेगमों ने अवध के स्वाभिमान की खातिर १८५७ की क्रान्ति में फिरंगियों को रणभूमि में ललकारा तो काकोरी के रणबाँकुरों ने आजादी के दीवानों को अहिंसा के साथ-साथ सशस्त्र आघात का क्रान्तिकारी हथियार भी मुहैया कराया।

इन सभी और अनेक अन्य अकथित गौरवपूर्ण क्षणों को जब हम प्रणम्य होकर आदरपूर्वक अपने उत्तर में सम्मिलित करें, तभी इस प्रश्न का समाधान सम्यक् पूर्णता को प्राप्त कर सकता है कि-'अवध किसे कहते हैं?

■ पता : असिस्टेंट प्रोफेसर (साहित्य) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति की प्रासङ्गिकता

■ लीना तिवारी

संस्कृत वाङ्मयरूपी क्षीरसागर से उद्भूत स्मृति साहित्य धन्वतरि, कल्पवृक्ष अथवा कामधेनु सदृश है। मनुष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग उसकी जाति का धर्म शास्त्र होता है। मानव इसी धर्मशास्त्र से ही अपनी जातिके सम्पूर्ण नियमों को प्राप्त करता है। भारत का धर्मशास्त्र स्मृति साहित्य है जो संस्कृत वाङ्मय का महत्त्वपूर्ण भाग है तथा भारतीयों का आचार शास्त्र है। स्मृतिकारों ने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करके ही स्मृतियों की रचना की तथा हिन्दु जाति को उन्नत किया, उन्हें असभ्यता से सभ्यता की ओर अग्रसारि किया। स्मृतियों में मनुष्य के जन्मोपरान्त से ही संस्कारों का विधान किया गया हैं ये संस्कार मनुष्य के जन्म से मरण तक चलते हैं। इन संस्कारों से ही मनुष्य की आन्तरिक शुद्धि होती है तथा स्मृतियों में वर्णित आचार ही मनुष्य को पशु जाति से भिन्न करता है। अतः स्मृतियों का अध्ययन मानव जीवन को उन्नत बनाने में अत्यन्त उपादेय है।

मनुस्मृति को समस्त स्मृतियों का मूल माना गया है, क्योंकि यह स्मृति सभी स्मृतियों में सबसे अधिक प्राचीन है तथा सभी धर्मशास्त्रों में भी मनुस्मृति को आधार मानकर ही स्मृतियों की रचना की है। समस्त स्मृतियों में भी अधिकतर मनु के वचनों का ही उल्लेख मिलता है। वस्तुतः न केवल संस्कृत वाङ्मय में, अपितु सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में स्मृति साहित्य की आज भी अतुलनीय महत्ता है। समय के साथ जीवन पद्धति के परिवर्तित हो जाने पर भी आज भी देश में जीवन का मूल ढांचा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित आचार व्यवहार को बहुत अंश में अनुकरण करता है। सम्पूर्ण स्मृति साहित्य में मनुस्मृति मध्यमणि है, वह सर्वप्रथम मानव को आचार संहिताकार होने के गौरव से मण्डित है। मानव जीवन के लिए आवश्यक समस्त विषयों पर मनु ने लेखनी चलाई है। स्मृति ग्रन्थ के आधारभूत विषय आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित के अन्तर्गत आने वाले सभी पक्षों पर मनु ने प्रकाश डाला है। प्रथम रचना होने पर भी मनुस्मृति का सभी आवश्यक पक्षों को उजागर करने का प्रयास प्रशंसनीय है। मनु एक साथ धर्मवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, भूगोलवेत्ता, समाजशास्त्री और सर्वोपरि मानवीय मनोविज्ञान के कारण पण्डित थे। यद्यपि आज के परिवेश, परिस्थिति, चिन्तन दर्शन की दृष्टि से सर्वदा तथा सर्वत्र मनु के साथ एकमत होना सम्भव नहीं है तथापि इसमें मतभेद नहीं कि अधिकांश विषय आज भी प्रासंगिक है। मानव धर्म शाश्वत है उसके जीवन का लक्ष्य मानवीय सम्पर्कों का ताना-बाना शासक एवं शासित के मध्य की विभेदक रेखा तथा शासक का दायित्व और शासित का कर्त्तव्य, अर्थनैतिक मूल पहलू, नारी-पुरुष की मूल मनोवृत्ति और इन सभी विषयों के सम्बन्ध में मनु की सटीक टिप्पणी, स्पष्ट कथन आज भी प्रासंगिक और उपादेय है। प्रस्तुत शोध पत्र उपर्युक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में मनुस्मृति की प्रासङ्गिकता की पुष्टि करता है।

स्मृतिग्रन्थ के आधार भूत विषय आचार पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्सनः। (मनु.०२/१२) अर्थात् ये चार धर्म के साक्षात् लक्षण हैं। मनु ने वेदों तथा स्मृतियों में कहे गये वचनों को ही आचार का आधार माना है। मनु ने आचार के अन्तर्गत आत्मा की प्रसन्नता को विशेष

महत्त्व दिया है। जिस कार्य को करने से मनुष्य की अन्तरात्मा प्रसन्न हो उस कार्य को ही प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और इसके विरुद्ध कार्य का त्याग कर देना चाहिए।

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मः।
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत।। ४/१६१

मनु ने धर्मशास्त्रों को ही आचार का आधार माना है, तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों के विषय में कहा है कि ऐसा मनुष्य इस लोक में सुखी होकर उन्नति की प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य को सर्वदा सत्य धर्म, सदाचार और पवित्रता में अनुराग रखना चाहिए।

मनु का यह वचन आज वर्तमान समय के विद्यार्थियों के उद्योग सम्बन्द्ध परामर्श एवं निर्देशन में बहुत उपयुक्त अनुभूत होता है। आज के विद्यार्थियों को अपनी रुचि आन्तरिक एवं प्रेरणा के विषय को अन्वेषण कर उसी क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए तथा वही कार्य उनकी आत्मा की तुष्टि में सहायक होगा।

मनु द्वारा बताये गये आचार के वैशिष्ट्य तथा महत्त्व से स्पष्ट हो जाता है कि वे आचार को व्यक्तित्व का घटक तत्व मानते हैं जो इहलोक में उसे मानसिक संतोष तथा सुस्वास्थ्य प्रदान करता है जिससे उसे दीर्घायु मिलती है, चरित्र के दृढ़ होने से वह यशस्वी होता है। मनु द्वारा प्रतिपादित आचार किसी एक काल अथवा पात्र तक सीमित न होने के कारण उनके परवर्ती स्मृतिकारों के लिए उसकी प्रासंगिकता यथावत् बनी रहीं। इसी का परिणाम है कि मनु द्वारा मुक्त कण्ठ से की गयी आचार प्रशंसा को परवर्ती स्मृतिकारों ने उचित अतः प्रासंगिक माना तभी मनु कण्ठ से की गयी आचार प्रशंसा को परवर्ती स्मृतिकारों ने उचित अतः प्रासंगिक माना तभी मनु के समान ही उन्होंने भी आचार को अतीव महत्त्व प्रदान किया। बृहत्पराशर ने आचार के महत्त्व को बहुत सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है-

आचारमूलं श्रुतिशास्त्रवित्तम्, आचारशाखाश्च तदुक्तकृत्यम्।
आचारपर्णानि हि तन्नियोग, अशोधनानि।।
आचारवृक्षस्य फलं हि नाकस्तसमाच्च सुस्वादुरसश्च मुक्ति।
तस्मादनन्तं फलदं तु तत्त्वाचारमेवाश्रय यत्नपूर्वम्।। बृहत्पराशर ६/३७७-३७८

भारतीय समाज में वर्ण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था समाज के दो प्रमुख अंग माने गये हैं। जिस प्रकार सिर, हाथ, उरु, और पैर के होने से व्यक्ति का पूर्ण शरीर बनता है उसी प्रकार चारों वर्ण अपने कर्त्तव्यों से सुन्दर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। वेद के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः।
उरू तदस्य यद्वेश्चः पदभ्यां शूद्रो अजायत।। ऋ १०/९०/१२

अर्थात् विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पाद से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चारों वर्णों से मिलकर समाज बनता है। कोई एक वर्ण स्वतन्त्र रूप से जी नहीं

सकता। जैसे हाथ, पाव, सिर आदि शरीर के अंग शरीर से अलग नहीं किये जा सकते।

इसके अतिरिक्त आश्रम व्यवस्था हिन्दू संस्कृति का आधार स्तम्भ है। आश्रमों की व्यवस्था मानव जीवन को संयमित एवं आध्यात्मिक बनाने के लिए की गयी है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपना सामाजिक तथा आध यात्मिक विकास कर सके। मनुस्मृति में जिन आचारों का उल्लेख किया गया है केवल चारों आश्रमों के लिए ही नहीं, अपितु चारों वर्णो के लिए भी ग्राह्य है। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम माना गया है। यह आश्रम सम्पूर्ण विद्याओं में ज्ञान प्राप्त करने वाला आश्रम है। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए नित्य ही कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे प्रातः काल उठकर आचमन करना, स्नान करना, संध या करना, गुरु की आज्ञा मानना तथा गुरु के लिए भिक्षा लाना और समस्त विद्याओं का अध्ययन करना। मनु द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मचर्याश्रमियों के नित्य प्रति पालनीय ''आचार'' का प्रतिपादन करना प्रासंगिक है। मनु द्वारा प्रतिपादित ये सभी आचार पूर्णतया वैज्ञानिक है। प्रत्येक में कुछ न कुछ ऐसा लाभ छुपा है जिसके अवगत या अनवगत होने पर भी वे लाभ ही पहुँचाते हैं। उदाहरणार्थ-विद्यार्थी के भोजन के विषय में कहा गया है कि विद्यार्थी को भिक्षा से प्राप्त अन्न से ही भोजन करना चाहिए, सूक्ष्म विचार यह है कि विद्यार्थी संयमित भोजन करे। गुरु शिष्य सम्बन्ध में मनु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जब तक गुरु शिष्य सम्बन्ध सुदृढ़ नहीं हो तब तक व्यक्तित्व निर्माण नहीं और न ही राष्ट्र की उन्नति। मनुस्मृति में प्रातःकाल उठकर शौच के उपरान्त आचमन करने का विधान दिया है। आचनम करने से मानव की जठराग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए इसको करने का विशेष महत्त्व आज भी है। मनुस्मृति में भोजन के विषय में अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। जिसे आज भी चिकित्सक व्यक्ति के स्वास्थ्य हेतु उचित मानते हैं। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के ५६-५७ पद्य में कुछ महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है।

नोच्छिष्टं कस्यचिद्ददद्यान्नघाच्चैव तथान्तर।
न चैवात्यशनं कुर्यान्त चोच्छिष्टः क्वचिद्व्रजोत्।।
अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्य चातिभोजनम्।
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयत्।। २/५६-५७

ब्रह्मचर्याश्रम के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। गुहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है तथा इसी से अन्य तीनों आश्रमों की उत्पत्ति बताई मनु ने गृहस्थ के धर्मों का विस्तृत विवेचन किया है। गृहस्थ के दैनिक कर्मों एवं आचार का वर्णन भी मनुस्मृति में प्राप्त होता है। मनु ने निम्नलिखित गृहस्थ के मुख्य कर्मों को उल्लेख किया है।

मेत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्।
पूर्वाह्न एव कूर्वति देवतानां च पूजनम्।। ४/१५२

गृहस्थाश्रम के पश्चात् वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की बात कही गयी है। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है ''वन की ओर प्रस्थान करना'' भावात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यह वानप्रस्थी होना नहीं है। मनुष्य का मन

ही वह वन होता है जिसकी ओर वह प्रस्थान करता है अर्थात् वह मन में ही एकाकार हो जाता है। इसलिए आवश्यक नहीं कि वन का आश्रय लेकर ही वानप्रस्थी बना जाये। आवश्यक यह है कि वृद्ध माता-पिता का अपने मन को वश में करना। आज अधिकार संयुक्त परिवारों के विघटन का मुख्य कारण वृद्ध माता-पिता द्वारा नयी युवा पीढ़ी को अपनी प्राचीन परम्परा अनुसार जीवन व्यतीत करने हेतु मजबूर करना। आज प्रायः वन का आश्रय नहीं लिया जाता है किन्तु माँ का कर्त्तव्य है कि वे स्वयं को घर में ही वानप्रस्थी बनाएं। अर्थात् वानप्रस्थ की अवस्था में जिन नियमों का पालन वन में रहकर करना होता है, यदि उनका पालन न भी करें तो भी पारिवारिक दायित्व से स्वयं को मुक्त कर लें तथा घर-परिवार के सदस्यों की स्वातन्त्रय में बाधक न बनें।

मनु ने जिस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम के लिए नित्यप्रति आचारों का विधान किया है, उसी प्रकार सन्यासाश्रम के लिए भी प्रमुख आचारों का विधान किया गया है। जो इस प्रकार है-सर्वप्रथम मनु ने देव-ऋण, ऋषि-ऋण का पूरा करके ही मन को मोक्ष प्राप्ति में स्थित होने का कहा है।

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्स मनो मोक्षे निवेशयेत्।
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः।।

सन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही होता है और मोक्षप्राप्ति के लिए अहिंसा, विषयों में अनासक्ति, वेदप्रतिपादित कर्म और कठिन तप आदि को साधन माना गया है। सन्यासी इन नियमों के पालन से ही मोक्ष को प्राप्त करता है और सांसारिक बन्धन से मुक्त हो जाता है, इसके लिए कठिन साधना करनी होती है तथा मनवाणी और शरीर पर संयम करके चिन्तन करना चाहिए। मनु का कथन है कि सब आसक्तियों को धीरे-धीरे छोड़कर ही सन्यासी ब्रह्म में लीन हेा जाता है।

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्तवा सड्ंगाञ्छनैः शनैः।
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते।।११ ६/८१

संस्कार से मनुष्य के दोषों की शुद्धि होती है। मनु के अनुसार द्विजों के गर्भाधान, चूड़ाकर्म आदि संस्कारों से गर्भ उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय शूद्र होता है, उपनयन से द्विज कहलाता है। वेदों के अध्ययन से विप्र और ब्रह्मा के साक्षात्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मनुस्मृति में तेरह संस्कारों का उल्लेख किया गया है, इनके नाम इस प्रकार हैं-१. गर्भाधान २. जातकर्म ३. नामकरण ४. निष्क्रमण ५. अन्नप्राशन ६. चूड़ाकर्म ७. उपनयन ८. वेदारम्भ ९. समावर्तन १०. विवाह ११. वानप्रस्थ १२. सन्यास १३. अन्तेष्टि

गर्भाधान संस्कार आज धार्मिक दृष्टि से नहीं तो इसका परिवर्तित रूपपरिवार नियोजन की दृष्टि से प्रासंगिक है। आज सन्तानोत्पत्ति सोच समझकर, उचित समय पर की जाती है। आज सन्तान, आकस्मिक या अविवेचना की परिणति नहीं है। आज वर्तमान समय में पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन आदि संस्कार सभी जगहों पर पूर्ण विधि विधान तथा कर्मकाण्ड के रूप में सम्पन्न होते कम ही

दिखायी पड़ते हैं। तथापि एक संस्कार रूप मे प्रायः सभी परिवारों में इनको सम्पन्न किया जाता है। समावर्तन संस्कार आज अपने मूल रूप में अप्रासंगिक हो गया है। किन्तु वह परिवर्तित रूप में आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि समावर्तन सम्पन्न करके ही युवक गृहस्थ आश्रम का दायित्व ग्रहण करता है शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी आज गुरु से अनुभूति प्राप्त करने के स्थान विश्वविद्यालय या अपने संस्थान आदि से प्रमाण पत्र रूपी अनुमति लेकर जीविका प्राप्त करके विवाह करता है। यही उसका समावर्तन है। विवाह तो आज भी प्रासंगिक है। मनु ने आठ विवाहों का उल्लेख किया है, उसमें प्राजापत्य तथा गान्धर्व विवाह का ही वर्तमान में प्रचलन है। यही विवाह आज जन सामान्य में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी का एक रूप कानूनी विवाह के रूप में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में इस विवाह का प्रचलन भी दिन-प्रतिदि बढ़ रहा है।

मनु से व्यवहार शब्द को विधि के साथ जोड़ा है। व्यवहार से अभिप्राय लिया है विवाद का निर्णय करना, न्याय व्यवस्था देना, दण्ड देना आदि। मनु का उद्देश्य असभ्य समाज को एक सभ्य और आदर्श समाज में बदलना था। सहस्रों वर्ष पूर्व मनुस्मृति के समय व्यवहार कितना अधिक शिष्ट तथा सर्वग्राह्य था यह उनके द्वारा प्रतिपादि निर्देशों से ही स्पष्ट से ही स्पष्ट हो जाता है। मनु द्वारा प्रतिपादित व्यवहार की व्याख्या समाज के कुछ महत्त्वपूर्ण जनमानस के सन्दर्भ में इस प्रकार है-

नारी के प्रति व्यवहार-नारी मानसिक एवं शारीरिक दोनों में ही कोमल मानी गयी है। इसलिए नारी का सदैव ही आदर करना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले कन्या के पिता, भाई, पति और देवर को विवाह उपरान्त भी कन्या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए।

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।
पूज्या भूषयिताव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः।।३/५५

इसके अतिरिक्त स्त्रियां सम्मानित होती हैं चाहे वह अपनी स्त्री हो अथवा परस्त्री ही क्यों न हो। इसलिए कहा गया है कि दूसरे की स्त्री से बात करते समय आप या सुन्दरी या बहन कहकर सम्भाषण करना चाहिए।

परपत्नी तु या स्त्री, स्यादसम्बन्धा च योनितः।
तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च।।२/१२९

मनुस्मृति में उक्त यह स्त्री सम्मान युक्त बातें आज के वर्तमान युग में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितनी की उस समय थी। आज के समाज में घरेलू हिंसा हमें हमारे शास्त्रों से अनवगत होने का परिचय देता है। समाज में आज भी यदि स्त्री को प्रसन्न रखा जाता है तथा उसका सम्मान किया जाता है तो वह घर, समाज निश्चित रूप में सभ्य समाज की श्रेणी प्राप्त करेगा।

नागरिकों के प्रति व्यवहार-इस विषय में मनु का कहना है कि रथ पर बैठे हुए, नब्बे वर्ष से अधिक आयु वाले, रोगी, बोझ लिये हुए, स्त्री, स्नातक, राजा, वर को मार्ग देना चाहिए। मनु की यह बात आज भी बहुत सटीक है। वर्तमान में भी अधिक वृद्ध को ही पहले मार्ग दे दिया जाता है। इसी प्रकार रोगी को पहले मार्ग की बात आज भी उसी प्रकार है यथा सड़कों पर अस्पतालों की गाड़ियों को अन्य गाड़ी वाले पहले मार्ग

देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार स्त्री को भी पहले मार्ग दिया जाता है और आज भी राजा के रूप में किसी बड़े अधिकारी के आने से पूर्व वहाँ के मार्ग को साफ कर दिया जाता है।

बोलचला व्यवहार-मनुष्य के आचरण में शुद्धता तब आती है जब उसकी वाणी में सत्य का वास होता है। इसलिए सत्य को सुन्दर शैली में व्यक्त करते हुए कहा गया है कि-

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात ब्रूयात्सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं बुयादेष धर्मः सनातनः।।४/१३८

आज के वर्तमान युग में सफल प्रबन्धन का मूल मंत्र है उपर्युक्त मनुस्मृति कथन। सम्प्रेषण कौशल का मूलभूत आधार है तथा इसी में राजनीतिक कुशलता का गुण भी छिपा है। इसे आत्मसात करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।

मनुस्मृति में नारी के कुछ विशेष अधिकारों की बात कही गयी है। जो नारी सशक्तीकरण में अपना योगदान देते हैं।

मनु ने कन्या को सबसे बड़ा अधिकार प्रदान करते हुए कहा है कि पिता आदि के द्वारा योग्यतर वर के न मिलने पर कन्या ऋतुमती होने पर तीन वर्ष तक प्रतीक्षा कर अपने समान योग्यता वाले पति का स्वयं वरण कर लें। ऐसा कर लेने पर कन्या तथा पति थोड़े भी दोष के भागी नहीं होते हैं।

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।
ऊर्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्।।
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्।
नैनः किंचिदवाप्नोति न च यं साधिगच्दति।।१/६०-६१

मनु के अनुसार कुल की नवविवाहिता पुत्रियों तथा कन्याओं एवं गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पूर्व भोजन करा देना चाहिए।

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणी स्त्रियः।
अतिथिभ्योऽग्र एवैताभोजयेदविचारयन्।। मनु ३/११४

मनु ने सन्तान का आभास होने पर पति या गुरु से नियुक्त (आज्ञा पाया हुआ) स्त्री का देवर या सपिण्ड के साथ एक पुत्र को उत्पन्न करने का अधिकार विधवा स्त्री को दिया है किन्तु वह दूसरे पुत्र को कदापि उत्पन्न न करें।

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्. नियुक्तया।
प्रजेप्सिताधिकगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये।। ६/५६-६०

मनु ने गर्भिणी स्त्री को करमुक्त माना है। मनु ने तीन मास की गर्भिणी महिला को घाट के कर से मुक्त रखा है।

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः।
ब्रह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यस्तारिकं तरे।। १८/४०७

मनु ने पुत्री को पुत्र के समान ही पिता की आत्मा माना है। अतः यदि पिता के कोई पुत्र नहीं है और पुत्री है, तो मृत पिता के धन को पुत्री के होते हुए अन्य कोई नहीं ले सकता। मनु ने यह भाई का कर्त्तव्य माना है कि वह अविवाहित कन्या को अपने-अपने भागों में से चौथाई भाग (सम्पत्तिक अधिकार) दें, जो भाई ऐसा नहीं करते वे पतित होते हैं। मनु ने कन्या को दायाद माना है, क्योंकि मनु ने कहा है कि किसी भाई के मृत सन्यासी हो जाने पर बंटवारे के समय उसका धन सभी सहोदर भाई-बहन मिलकर बांट लें। तदनुसार माता का धन उसकी कन्या का ही भाग होता है। मनु ने भाइयों के साथ बहनों को भी धन का अधिकार दिया है।

निष्कर्ष रूप में यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हमारे प्राचीन ग्रन्थ आज भी ज्वलन्त समस्याओं पर सटीक समाधान में अग्रणी हैं। आवश्यकता है तो बस इनकी प्रासंगिकता को समझने की। प्रत्येक आपाधापी वाले इस जीवन में स्वयं को आगे बढ़ाने में प्रयासरत् तो है, किन्तु वह अपने मूल अथवा जड़ से स्वयं को पृथक नहीं कर सकता। ये प्राचीन ग्रन्थ हमारी जड़ हैं जिनके विचारों, वचनों और कथनों द्वारा ही पीढ़ियां दर पीढ़ियां पोषित होती है। उचित पोषण द्वारा वृक्षरूपी समाज पुष्पित पल्लवित एवं विकसित होता है, अन्यथा शुष्क, विचारहीन समाज को जो परिदृश्य हमें आज वर्तमान समय में दृष्टिगोचर होता है वह प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन के बिना कुछ समय पश्चात् ''मृतसमाज'' की संज्ञा से परिभाषित होने लगेगा। अतः उससे पूर्व ही समाज में प्राचीन ग्रन्थों विशेषतः मनुस्मृति के सन्दर्भ में नवचेतना ग्राह्य होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप जनमानस समाज को एक सुगम, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ दिशा प्रदान कर सके।

■ पता : सहायकाचार्या (शिक्षाशास्त्रविभाग), राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर-राजस्थान

काल की अवधारणा

■ उमेश कुमार पाण्डेय

"काल ज्योतिर्विज्ञान का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। सम्पूर्ण ज्योतिर्वैज्ञानिक अध्ययन काल पर ही अवलम्बित है। इसलिए इसे कालविधान-शास्त्र भी कहा जाता है।" काल वस्तुतः एक अमूर्त अवधारणा है। यह विभु है। (सभी मूर्त द्रव्यों के संयोगी पदार्थ को विभु कहते हैं) यह नित्य तथा एक है। किन्तु अतीतादि के व्यवहार हेतु विभाग कर लिए जाते हैं। श्रीमद्भागवत् महापुराण में कहा गया है कि पृथिव्यादि कार्य वर्ग का अत्यन्त सूक्ष्मतम अंश परमाणु जिसमें न तो प्रलयादि अवस्थाभेद की स्फूर्ति होती है, न ही नवीन प्राचीनादि काल भेद होता है कि व्यक्त पृथिव्यादि के रूप में कल्पना कर ली जाती है। इसी प्रकार से काल की भी स्थूलता सूक्ष्मता का अनुमान किया जाता है। जो केवल प्रपञ्च काल की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है। वह अत्यन्त सूक्ष्म तथा जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यन्त उसकी अवस्थाओं का भोग करता है। वह परम महान कहलाता है।

सूर्यसिद्धान्त जैसे-ज्योतिर्वैज्ञान्तिक ग्रन्थ में काल के अमूर्त तथा मूर्त दो भेद माने गये हैं।

"लोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः।
स द्विधा स्थूल-सूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते।"

भास्कर ने भी ऐसे हि विचार व्यक्त किये हैं।

कालभेद-श्रीमद्भागवत महापुराण में सूर्य की गति के आधार पर मूर्तकाल के क्रमशः सूक्ष्मतम विभाग से मध्यतम विभाग तक किये गये हैं। जो ज्योतिर्वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से अत्युपयोगी हैं।

१. त्रुटि-पृथिव्यादि कार्यवर्ग का अत्यन्त सूक्ष्म अवयव जिसे परमाणु कहते हैं। ऐसे दो परमाणुओं के योग से अणु तथा तीन अणुओं के योग से त्रसरेणु होता है। जो गवाक्ष से होकर आती हुई सूर्य की किरणों में उड़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं।

२. वेध - सौ त्रुटि तुल्य काल को वेध कहा जाता है।

३. लव - तीन वेध का एक लाव होता है।

४. निमेष - तीन लवों को एक निमेष कहते हैं।

५. क्षण - तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं।

६. काष्ठा - पांच क्षण की एक काष्ठा होती है।

७. लघु - पन्द्रह काष्ठा का एक लघु होता है।

८. नाडिका - पन्द्रह लघु की एक नाडिका होती है।

९. मुहूर्त - दो नाडिका का एक मुहूर्त होता है।

१०. प्रहर अथवा याम- दिनमान में ह्रास-वृद्धि के अनुसार छः या सात नाडिका का एक पहर होता है, जिसे याम भी कहा जाता है। यह मनुष्य के दिन-रात का चौथा भाग अथवा अहोरात्र का आठवां भाग होता है।

११. पक्ष - पन्द्रह अहोरात्रों का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल एवं कृष्ण भेद से दो होता है।

१२. अहोरात्र - चार प्रहर का दिन तथा चार प्रहर की रात्रि होती है। इस प्रकार से आठ प्रहर का एक अहोरात्र होता है।

१३. मास - दो पक्षों का एक मास होता है।

१४. ऋतु - दो मासों की एक ऋतु होती है।

१५. अयन - छः मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन एवं उत्तरायण भेद से दो प्रकार का होता है। ध्यातव्य है कि जब सूर्य कर्कादि से छः राशियों में रहता हैं। तब दक्षिणायन तथा मकरादि छः राशियों में रहने पर उत्तरायण होता है।

१६. संवत्सर - दोनों अयन मिलकर एक वर्ष होते हैं। सूर्य परमाणु से लेकर सम्वत्सर पर्यन्त काल में द्वादश राशि रूप सम्पूर्ण भुवनकोश की परिक्रमा पूर्ण करते हैं।

"भानोर्मकर संक्रान्ते षण्मासा उत्तरायणम्।
कर्कादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम्।।"

कालमान

त्रुटि = सूर्य द्वारा तीन त्रसरेणुओं के पार करने में लगा समय।

वेध = त्रुटि × १००, लव = वेध × ३

निमेष = लव × ३, निमेष = लव × ३

क्षण = निमेष × ३, काष्ठा = क्षण × ५

लघु = काष्ठा × १५, नाडिका (दण्ड) = लघु × १५

मुहूर्त = नाडिका × २

प्रहर या याम = छः या सात नाडिका (मानव अहोरात्र का चौथा भाग)

पक्ष = पन्द्रह दिन मास = यह पितरों का अहोरात्र

ऋतु = दो मास अयन = छः मास (उत्तरायण, दक्षिणायन) दोनो अयन देवासुरों के क्रमशः अहोरात्र होते हैं। तथा (१०० वर्ष मनुष्य की आयु बतायी गई है) संवत्सर में सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यन्त काल में द्वादश राशि चक्र भोग करता है।

सूर्य, वृहस्पति, सावन, चन्द्रमा और नक्षत्र सम्बन्धी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर एवं वत्सर कहा जाता है।

काल - अतीतादि व्यवहारहेतुः काल 'स चैको विभु नित्यश्च' सम्पूर्ण मूर्त्त द्रव्यों के संयोगी पदार्थ को विभु कहते हैं। आकाश, काल, दिक् एवं आत्मा भागवत (३/११-११-३) सूर्यगति के आधार पर 'अतीतादि व्यवहारहेतुः कालः स चैको विभुर्नित्यश्च (तर्कसंग्रह)

१ पल = ६ कला

१० पल = ६० कला = १ अंश

६० पल = ६ अंश

६० घटी = २४ घंटा/एक अहोरात्र

संदर्भ-सङ्केत

१. सूर्यसिद्धान्त/मध्यमाधिकार १०/११

२. सिद्धान्तशिरोमणि/गणिताध्याय १/१५

३. श्रीमद्भागवतमहापुराण ३-११/५/६

ग्रहण विमर्श

"श्रीमद्भागवत् महापुराण में राहु को ग्रह माना गया है। वहां कहा गया है कि सिहिंका पुत्र अश्रुराधम ने भगवान की कृपा से ग्रहत्व प्राप्त किया। यहां राहु का मण्डल योजन विस्तार तेरह सौ योजन बताया गया है। "श्रीमद्भागवत महापुराण में अथर्ववाद मुखेन ग्रहण का कारण बताते हुए कहा गया है कि अमृतपान के समय राहु देवता के वेष में सूर्य एवं चन्द्र के मध्य देव पंक्ति में आकर बैठ गया तो सूर्य एवं चन्द्रमा ने इस भेद का उद्घाटन कर दिया। इस बैर का स्मरण कर यह (राहु) अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता रहता है। यह देखकर भगवान विष्णु ने सूर्य एवं चन्द्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया।

यह सुदर्शन चक्र निरन्तर घूमता रहता है। इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न एवं चकितचित्त होकर मुहूर्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं।

राहु के ग्रहत्व का विवेचन-ग्रह शब्द ग्रह धातु के अच् प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है।

"ग्रहणाति फलदातृत्वेन जीवान्" अर्थात् जो जीवों को अर्थात् प्राणि समूह को उनके कर्मानुसार फलप्रदान करते हैं, वे ग्रह हैं। इस व्युत्पत्यनुसार ज्योतिर्विज्ञान में फलादेश की दृष्टि से सूर्यादि ग्रह माने गये हैं। राहु एवं केतु को ग्रहण कर नव ग्रह माने गये हैं।

जैसा कि कहा गया है-

[1]"सूर्यश्चन्द्रो मंगलश्च बुधश्चापि वृहस्पतिः।
शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेतिनवग्रहाः।।"

श्रीमद्भागवत् पुराण में सम्भवतः इसी दृष्टि से राहु को ग्रह कहा गया है।

गृह्णाति गति विशेषान्-इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से राहु का ग्रहत्व सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः राहु एवं केतु छाया ग्रह अथवा पात विशेष हैं। पृथ्वी का गमनपथ एवं चन्द्रमा का गमनपथ जहां आपस में एक दूसरे को काटते हैं। वहीं सम्पात बिन्दु राहु, केतु के नाम से जाने जाते हैं।

आचार्य वराहमिहिर को उपर्युक्त पौराणिक दृष्टि मान्य नहीं। उन्होनें अपनी प्रखर वैज्ञानिक प्रज्ञा से राहु के ग्रहत्व का निराकरण करते हुए कहा है यदि वास्तव में राहु मूर्तिमान ग्रह होता तो उसकी कोई निश्चित गति तथा बिम्ब होता। निश्चित गतिवाला होकर भगणपथ पर स्थित रविचन्द्र को कैसे ग्रसता अर्थात् नहीं ग्रसता।

"ज्योतिर्वज्ञानिक लल्लाचार्य ने भी राहु को ग्रहण का कारण माना है। वस्तुतः चन्द्रमा जब भ्रमण करते हुए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। तो वहां भूपृष्ठस्थ वासियों के प्रति सूर्य की रश्मि का अवरोधन हो जाता है। चन्द्रमा के द्वारा इस वरोध को ही सूर्यग्रहण कहते हैं। यह स्थिति प्रायः अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब चन्द्रमा सूर्य से ६ राशि के अन्तर पर होता है। तो बीच में पृथ्वी के आ जाने पर पृथ्वी चन्द्रमा के प्रति प्रकाश का अवरोधिक होती है तथा सूर्यबिम्ब की अपेक्षा पृथ्वी का बिम्ब लघु होने से सूर्य की विपरीत दिशा में छाया सूची उत्पन्न होती है। जिसे भूभा कहते हैं। यह चन्द्र की अवरोधिक होती है। तथा सूर्यबिम्ब की अपेक्षा पृथ्वी का बिम्ब लघु होने से सूर्य की विपरीत दिशा में छाया सूची उत्पन्न होती है। जिसे भूभा कहते हैं यह चन्द्रमा की अवरोधिका होती है।

[2]"यदि मूर्तो-भाविचारी शिरोऽथवा भवति मण्डली च राहुः।
भगणार्द्धेनान्तरितौ गृह्यति कथं नियतचारः।।" (वृहत्संहिता-५/४)
[3]"राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्कं शशांङ्कगश्च्छादनमीव बिम्बम्
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्सर्वागमनमृविरूद्धमेतद्"-गोला/ग्रहणवा.शि.शि.

छाद्य-ढदम निर्णय-"भारतभूमि में भास्करावतार भास्कराचार्य ने ग्रहण विषयक ज्यौतिर्वैज्ञानिक सिद्धान्त एवं पौराणिक मत में सुन्दर समन्वय स्थापित करते हुए कहा है राहु भृच्छाया में घुसकर चन्द्रमा को और चन्द्रमा

में घुसकर सूर्य को आच्छादित करता है। स्वरूपतः राहु एक महान् अन्धकार है। अतः राहुकृत सूर्य एवं चन्द्रग्रहणों से पृथ्वी में अन्धकार ही होता है। इत्यादि प्रकार के अर्थ से सभी आगम शास्त्रों का कथन ज्यौतिर्वैज्ञानिक सिद्धान्त के अविरूद्ध हैं।

सूर्य एवं चन्द्र राहु के बिम्बमान-श्रीमद्भागवत महापुराण में सूर्य मण्डल का विस्तार १० हजार योजन चन्द्रमण्डल का १२ हजार योजन एवं राहु का मण्डल विस्तार १३००० योजन बताया गया है।

सूर्य सिद्धान्त	-	सूर्यबिम्ब	=	६४००	योजन
		चन्द्रबिम्ब	=	४८०	योजन
सिद्धान्तशिरोमणि	-	सूर्य	=	६५२२	योजन
		चन्द्रमा	=	४८०	योजन

बिम्बं खेर्द्विद्विशरर्तु संख्या
नीन्दो खनागाम्बुधि योजनानि।। सि. शि. ५१५

सन्दर्भ

१. श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्कन्ध

२. वृह.सं.-रा.चा. ५/४

३. शि.शि.-गोलाध्याय-ग्रहणवासना

त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिष का एक परिचय

"समस्त दिव्य एवं लौकिक ज्ञान वेद में अनुस्युत है। समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल वेदों में है। इसमें किसी विपश्चित् को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। वेदों में बीजरूपेण सन्निहित विज्ञानों का स्वतन्त्र शाखा के रूप में प्रस्तार वेदांगों में दिखाई पड़ता है। वेदांग छः हैं।

१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. ज्यौतिष, ५. निरुक्त, ६. छन्द।

पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरूष के अंगों का वर्णन करते हुए ज्योतिष को चक्षुस्थानीय बताया गया है। भास्कराचार्य का भी ऐसा ही अभिमत है।

"शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी
श्रोत्रमुक्तं निरुक्तञ्च कल्पः करौ।
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका
पादपद्मद्वयं छन्दः आद्यैर्बुधैः।।

ज्योतिष के वेदांगत्व को अभिप्रमाणित करते हुए भास्करसचार्य ने कहा है।

"वेदास्तावत् यज्ञकर्मप्रवृताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण।
शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्।।

"वेदांग ज्योतिष ने ज्योतिर्विज्ञान की महत्ता बताते हुए कहा है कि वेदों की प्रवृत्ति यज्ञों में हैं और यज्ञ कालाश्रयी हैं। अतएव जो कालविधान शास्त्र ज्योतिष को जानता है। वही वास्तव में वेदों को जानता है। भास्कराचार्य का अभिमत है कि वेद के षडंगों में चक्षुर्भूत ज्योतिषशास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि समस्त अंगों से परिपूर्ण व्यक्ति भी बिना आँख के कुछ नहीं कर सकता। यथा-

वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषम्
मुख्यत चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते।
संयुक्तोऽपीतरैः कर्णनासादिभि-
श्चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चितकरः।।

भास्कराचार्य के उपर्युक्त कथन के काफी पहले आचार्य लगद्य ने ज्योतिष की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा था कि जिस प्रकार मोरों की चोटी व सर्पों की मणि मस्तक पर स्थित होती है उसी प्रकार षङ्गों में ज्यौतिषशास्त्र मुर्धन्य है।

"यथा शिखा मयुराणां नागाना मणयो यथा।
तद्वद् वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि स्थितम्।।"

सूर्यासिद्धान्त में ज्योतिषशास्त्र ब्रह्मस्वरूप कहा गया है तथा यह भी बताया गया है कि यह शास्त्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा पापों का विनाशक है।

किं बहुना-

"अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तस्य केवलम्।
प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ।।"

ज्यौतिषशास्त्र की व्युत्पत्ति है **"ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणांबो ा कंशास्त्रम्"** अर्थात् जिस शास्त्र में सूर्यादि ग्रहों तथा नक्षत्रादिकों का प्रतिपादन किया गया हो वह ज्यौतिषशास्त्र हैं। अर्थात् जिस शास्त्र में सूर्यादि ग्रहों तथा जिससे ग्रह नक्षत्रादिकों के ज्ञान पूर्वक संसार के शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है। उसे ज्योतिष कहते हैं। आचार्य नेमिचन्द्रशास्त्री के कथनानुसार "ज्योतिष में प्रधानतः ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योतिः पदार्थों का स्वरूप संचार परिभ्रमणकाल ग्रहण और स्थिति प्रभृति समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और उनके संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है।

"इन साईक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में ज्योतिष की परिभाषा दी गयी है। यह वैज्ञानिक कला है। जिसमें सूर्यचन्द्र एवं निर्धारित ग्रहों के सर्वेक्षणोपरान्त कुछ भूत्, भविष्य की घोषणा की जाती है। भारतीय ज्यौतिषशास्त्र

की सुदीर्ध परम्परा अनादि काल से चली आ रही है फिर भी नारदीय पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के अठारह प्रवर्तक माने जाते हैं। अनेक प्रभेदों के होते हुए भी भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की परिभाषा के अन्तर्गत-सिद्धान्त, संहिता, होरा, इन विविध स्कन्धों से युक्त ज्योतिष का स्वरूप माना गया है।

नारद संहिता में कहा गया है-

"सिद्धान्त संहिता होरारूपं स्कन्ध त्रयात्मकं।
वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिश्शास्त्रमनुत्तमम्।।"

आचार्य वराहमिहिर के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कन्ध में व्यापक रूप से साकल्येन ज्योतिष का विवेचन किया जाता है वह संहिता स्कन्ध जिसमें ग्रहगति का निरूपण तथा गणित का वर्णन रहता है। वह तन्त्र तथा जिसमें होरा एवं उसके अंग विषयों (ताजिक प्रश्न, रमल, शकुन आदि का विवेचन रहता है वह तृतीय जातक स्कन्ध है।

"ज्यौतिःशास्त्रमनेकभेद विषयं स्कन्‍ात्रयाा्ष्ठितम्
तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता।
स्कन्‍ोऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभि ाानास्त्वसौ
होरान्योऽगंविनिश्चयश्च कथितः स्कन्‍ास्तृतीयोऽपरः।।

"कतिपय विद्वान-होरा, गणित या सिद्धान्त, संहिता, प्रश्न तथा शकुन रूप पञ्चस्कन्धात्मक ज्योतिष स्वरूप मानते हैं। किन्तु प्रश्न एवं शकुन का क्रमशः होरा तथा संहिता में ही अन्तर्भाव हो जाने के कारण तीन स्कन्ध (सिद्धान्त, संहिता तथा होरा) ही मानना ज्यादा समीचीन है।

ध्यातव्य है वेदांग ज्यौतिष आदि प्रारम्भिक ज्योतिर्ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं दिखाई देता। यद्यपि वहां भी न्यूनाधिकरूपेण उपर्युक्त तीनों स्कन्धों के विषयों का विवेचन हुआ है। कालान्तर में ज्यों-ज्यों ज्योतिर्विज्ञान का विकास होता गया ये भेद स्पष्ट होते गये।

१. सिद्धान्तस्कन्ध-ज्योतिर्विज्ञान के सिद्धान्त स्कन्ध के अन्तर्गत त्रुटि से लेकर कल्पपर्यन्त, कालगणना, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन, पित्र्य, दिव्य, ब्रार्हस्पत्य, प्रजापत्य एवं ब्राहूमं इन नवविद्य कालमानो और ग्रहचार ग्रहगति, मूर्त्तामूर्त्त द्विधागणित ग्रहस्पष्टीकरण पञ्चांग साधन विविध प्रकार के वेद्ययन्त्रों का परिचय आदि विषयों का विवेचन रहता है सिद्धान्त स्कन्ध के लिए गणित स्कन्ध का नाम भी व्यवहार होता है।

"भास्कराचार्य ने सिद्धान्त का लक्षण इस प्रकार दिया है।

त्रुट्यादिप्रलयान्त कालकलना मानप्रभेदः क्रमा-
च्चारश्च द्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः।
भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते।
सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः।।

"वराहमिहिराचार्य ने वृहत्संहिता के सांवत्सरसूत्राध्याय में पौलिश, रोमक वशिष्ठ और पैतामह इन पांच सिद्धान्तों में प्रतिपादित युग वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, प्रहर, मुहूर्त घटी, पल, प्राण, त्रुटि के अवयव, और चान्द्र सावन नक्षत्रादि कालमान अधिकमास, क्षयमास, संवत्सर एवं उसके अन्तः प्रभाग मास, दिन होरा तथा इनके अधिपतियों का ज्ञान सूर्यादिग्रहों के मन्दोच्च एवं शीघ्रोच्च एवं पात आदि के गतियों के कारण, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण इनके अन्तर्गत, स्पर्श, मोक्ष इनके दिग्ज्ञान स्थिति विभेदवर्ण ग्रहसमागम ग्रहयुद्ध, ग्रहों के कक्षा, कक्षा प्रमाण, अक्षांश, देशान्तर आदि विषयों को गणित स्कन्ध के विवेच्य विषय बताये गये हैं।

ज्योतिर्विज्ञान के त्रिविध स्कन्धों में गणित स्कन्ध का अतिशय महत्व है। होरा एवं संहिता दोनों स्कन्धों का मूल गणित स्कन्ध ही है। गणित स्कन्ध को न जानने से दो स्कन्धों का ज्ञाता भी ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार भित्तिचित्रित राजा अथवा काठ का ब्याघ्र।

सिद्धान्त स्कन्ध के अन्तःप्रभेद-सिद्धान्त स्कन्ध के विकास क्रम में गणित के लाघव की दृष्टि से क्रमशः तीन भेद हुए।

१. सिद्धान्त-इसमें कल्पादि से ग्रह्गणित का विचार किया जाता है।

२. तन्त्र-युग से ग्रहानयन की विधि वर्णित होती है।

३. करण-इसमें किसी इष्टशक् से ग्रहानयन किया जाता है।

"समीक्षण से प्रतीत होता है वस्तुतः उपर्युक्त के अतिरिक्त इनका और विभेदम तत्व नहीं है। तीनों प्रकार के ग्रन्थों में प्रायः एक विषय का विवेचन किया गया है। सिद्धान्त, तन्त्र एवं करण तीनों ही ग्रन्थों में प्राप्य प्रकरण जिन्हें अधिकार कहा गया है। एक से ही है।

१. मध्यमाधिकार, २. स्पष्टाधिकार, ३. त्रिप्रश्नाधिकार, ४. चन्द्रग्रहणाधिकार, ५. सूर्यग्रहणाधिकार, ६. ग्रहच्छायाधिकारः, ७. उदयास्ताधिकार, ८. शृंगोनति, ९. ग्रहयुति, १०. भग्रहयुति, ११. महापाताधिकार।

वराहमिहिराचार्य के गणित स्कन्ध एवं तन्त्र सभी शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है। यद्यपि सिद्धान्त, तन्त्र एवं करण का विवेच्य विषय समान हैं तथापि करणग्रन्थों का मुख्य प्रयोजन पञ्चाङ्गानयन है। भास्कराचार्य के अभिमत से उपर्युक्त त्रिविध भेद विकास मान्य है।

"समस्त नब्य ज्योतिषवैज्ञानिकों के सिद्धान्तस्कन्ध, सिद्धान्त, तन्त्र, करण रूप त्रिधा भेद स्वीकार किये हैं।

मेरी स्वंय की दृष्टि में भी अध्ययन सौकर्य के लिए इन भेदों को मानना समीचीन है।

ज्योतिषवैज्ञानिकता

"आज संसार में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति दिखाई देती है। उन सबका मूल है गणित और गणित का मूल है ज्योर्तिविज्ञान। गणित में शून्य एवं संख्याओं का कितना महत्व है। किसी से अज्ञात नहीं है। १ से ९ तक संख्याओं तथा शून्य का अविष्कार ज्योतिर्वैज्ञानिकों ने ही किया है। भारतीय ज्योतिर्वैज्ञानिकों की खोज पाश्चात्य विश्व में पहुँची तथा सम्पूर्ण संसार ने इसे अपनाया।

न्यूटन द्वारा गुरूत्वाकर्षण की खोज जिसे विश्व सभ्यता के विकास क्रम में मील का पत्थर माना जाता है- का ज्ञान न्यूटन से करीब ६०० वर्ष पहले ही भारतीयों को ज्ञात था। भास्कराचार्य ने पृथ्वी की गुरूत्वाकर्षण का स्पष्टतः उल्लेख सिद्धान्तशिरोमणि में किया है। पृथ्वी के परिभ्रमण की बात भी करीब डेढ सहस्राब्दी पहले आर्यभट्ट बता चूंके थे। ज्यादा सम्भव है कि यह ज्ञान भारत से ही पश्चिम में पहुंचा हो और उन्होंने स्वयं का मौलिक अविष्कार कह कर प्रचारित किया हो अभी हाल में ही अमेरिका द्वारा हल्दी एवं नीम का पैटेण्ट कराने का असफल दुश्चेष्टा पाश्चात्यों की इस कलुषित मनोवृत्ति को दर्शाति है। पुनश्च प्लेटो (अफलातुन) लिखता है कि युनानी जब भी किसी देश से कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे अपना नाम देकर उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. नारद संहिता-१/४
२. वृहत्संहिता-उपनयनाध्याय-१
३. सूर्यासिद्धान्त म.-श्लोक-१०
४. वृहत्संहिता-२/३/१५
५. सिद्धान्तशिरोमणि-१.७.८

■ **पता :** ज्योतिष विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

अव्यय का विकास

■ कविता बिसारिया

'अव्यय' शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए होता है, संस्कृत व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को भी कहा गया है, जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। गोपथब्राह्मण, महाभाष्य तथा काशिका आदि अनेक ग्रंथों में इस प्रकार की मान्यता है कि-

"सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु।
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्।।

उदाहरणार्थ-ऊँचा, नीचा आदि। अव्यय शब्द इस अर्थ में पुराना है। कुछ प्रातिशाख्यों (चतुरध्यायिका २.४८ अथर्ववेद प्रतिशाख्य २.२) में भी इसी प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं, इसके लिए झि, असंख्य, ससंख्य आदि अन्य शब्दों का प्रयोग भी संस्कृत व्याकरणों में हुआ है। संस्कृत में अव्यय एक दृष्टि से दो प्रकार के हैं-अव्युत्पन्न अव्यय जैसे-च, वा, ह, खलु, अपि तथा व्युत्पन्न अव्यय-यथा, तथा आदि। संस्कृत में अव्यय के अन्तर्गत, उपसर्ग (Prefix), क्रियाविशेषण (Adverb), निपात (Partcle), तथा समुचयबोधक (Conjunctions) को स्थान दिया गया है। यद्यपि इन चारों के अन्तर्गत आने वाले सभी शब्द अव्यय या अविकारी नहीं होते हैं। अव्यय के भी दो भेद किए जा सकते हैं-क. आंशिक विकृत अव्यय-जिनमें विकार होता है, जैसे-जितना, उतना आदि। ख. अविकृत अव्यय-जिसमें विकार नहीं होता है, जैसे-इधर, तुरन्त आदि।

कभी-कभी अव्यय गौण अर्थ ग्रहण कर लेता है, जैसे-'तिलों' से निकली चीज को 'तैल' कहा गया, लेकिन बाद में इसके अर्थ का विकास हुआ और नारियल, आँवले, सरसों आदि किसी भी चीज़ से निकली हुई चिकनाई को तेल कहने लगे। केवल चिकनाई, इस गुण को लेकर यह शब्द आगे बढ़ा और ठीक इसी प्रकार अव्यय का विकास भी हुआ। 'इधर-उधर', 'यहाँ-वहाँ', 'जब-तब' आदि शब्द भी दिशावाचक, स्थानवाचक तथा कालवाचक अव्यय ही हैं, जिनका उद्भव सर्वनामों से हुआ है। बाद के समय में अव्यय का अर्थ यह लिया गया कि जिन शब्दों में बहुत कम परिवर्तन हो।पाणिनि के 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' का अर्थ है-तद्धित् प्रत्ययान्त के कुछ शब्द 'अव्यय' है, जिन के आगे सब तो नहीं, कहीं कोई विभक्ति आ जाती है। इस सूत्र की व्याख्या, वैयाकरणों ने 'असर्वविभक्तिः' से किया है, इन वैयाकरणों ने यह माना है कि जिन शब्दों के आगे पूरी विभक्ति न आए अर्थात् तीनों वचन न आकर सदा ही एकवचन आए, वह तद्धित शब्द ही अव्यय है, लेकिन ऐसे सभी शब्दों को अव्यय नहीं माना जा सकता है।

तद्धित की ही तरह, कृदन्त शब्द भी अव्ययों में ही सम्मिलित होने लगा जिसका, जो हमेशा एक ही प्रयोग हिन्दी में भी किया जाने लगा। संस्कृत-भाषा के ए, ओ, हे, रे, अरे आदि संबोधन-अव्यय हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा। निषेधात्मक अव्यय पद 'न' भी हिन्दी में प्रयोग होने लगा। संस्कृत का अव्यय 'सदा' भी इसी रूप में, हिन्दी भाषा में भी प्रयोग होने लगा।

कुरू-प्रदेश (करनाल-रोहतक आदि) में 'यदा-कदा' को 'जद-कद' जैसा बोला जाने लगा साथ ही कुरू जनपद में 'द' को 'ब' बोला जाता है, इस प्रकार से 'जद-कद' का 'जब-कब' बन गया। संस्कृत-भाषा, के यथा-तथा' से ही विकसित होकर, हिन्दी भाषा में 'ज्यों-त्यों' ये दो अव्यय पद आए। इसी प्रकार संस्कृत के 'इत्थम्-कथम्' से ही 'यों-क्यों' का विकास हुआ। इसके साथ ही किशोरीदास बाजपेयी ने 'भई' अव्यय को भी इस प्रकार बताया है कि 'भई' को कई बार लोग 'भाई' का लघु रूप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 'भई' संस्कृत के 'भो' से बना है। इसे मात्र सम्बोधन अथवा बोल-चाल की भाषा ही माना जाना चाहिए।

भाषाविद् किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार 'ही' अव्यय हिन्दी में अवधारणा के लिए प्रयोग किया जाता है। हिन्दी भाषा का अव्यय पद 'ही' संस्कृत भाषा के अव्यय पद 'हि' से बिल्कुल भिन्न है। 'ही' के विषय में 'बाजपेयी जी' का मानना है कि 'ई' हिन्दी का अवधारणार्थक मूल अव्यय है और इसी में 'ह्' का आगम होकर 'ही' बना है। प्राप्त, प्राकृत अपभ्रंशों में 'ही' अव्यय नहीं मिलता है। हिन्दी, भाषा जिन प्राकृत अपभ्रंशों से विकसित है, उनमें 'ब' अवधारणार्थक संभावित नहीं है।[४] छोटा सा अव्यय 'व' हिन्दी भाषा के लिए उच्चारण में सुगम भी है, लेकिन वह कम दिखाई नहीं देता है। हिन्दी में 'भी' अव्यय है। इस 'भी' का विकास, संस्कृत 'अपि' से बताया गया है। संख्यावाचक विशेषणों में लगभग समष्टिबोधन करने वाले दो अव्यय हिन्दी में है-'ई' और 'अ'। इसका विकास भी 'अपि' से ही माना जाता है।

अष्टावपि बालकाः गताः।

आठों बालक गए।

पहले तो अपि का रूपान्तर 'इ' हुआ और फिर 'उ' हो गया। संख्यावाचक शब्द से जुड़कर ही ये रूप चलते हैं-चारों, सातों आदि। 'दो' से दोनों और 'तीन' से 'तीनों' बन जाते हैं। ब्रजभाषा आदि में 'दोऊ' दीर्घ रूप और 'दुऔ' में 'औ' रूप हो जाता है।

आचार्य कामताप्रसाद गुरू का अव्यव के सन्दर्भ में, यह मन्तव्य है कि क्रियाविशेषण ही अव्यय है। जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। अव्यय को ही क्रियाविशेषण स्वीकारते हुए कामताप्रसाद गुरू ने इसके विकास की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार से बताया है-

ता, ते - दौड़ता, करता, बोलता, चलते, आते, मारते।

आ, ए - बैठा, भागा, लिए, उठाए, बैठे, चढ़े।

को - इधर को दिन को, रात को, अंत को।

से - धर्म से, मन से, प्रेम से, इधर से, तब से।

में - संक्षेप में, इतने में, अंत में।

का - सबेरे का, कब का।

तक-आज तक, यहाँ तक, रात तक, घत तक।

कर, करके-दौड़कर, उठाकर, देख करके, भक्ति करके, क्योंकर।

भर-रातभर, पलभर, दिनभर।

कुछ प्रत्ययों और शब्दों से भी सार्वनामिक क्रियाविशेषण बनते हैं। जैसे -

ए - ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, थोड़े।

आ - यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ।

धर - इधर, उधर, जिधर, तिधर।

यों - त्यों, ज्यों, क्यों, यों।

लिए - इसलिए, जिसलिए, किसलिए।

ब - अब, तब, जब।

कामता प्रसाद गुरू ने अव्यय (क्रियाविशेषण) में उन तत्त्वों का समावेश किया है जो कि अव्यय की परिभाषा में किसी न किसी प्रकार उल्लिखित है।

डा. चर्तुभुज सहाय ने वाक्यों की संरचना में अनिवार्य और ऐच्छिक दो प्रकार के घटक बताए हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए जो घटक अनिवार्य होते हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी घटक, ऐच्छिक घटक की श्रेणी में रखे गए। अव्यय वाक्यांशों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। डा. चर्तुभुज सहाय ने 'अव्यय-वाक्यांशों के रूप में, इस प्रकार वाक्यांशों को विभाजित किया है। जैसे-समयवाचक अव्यय वाक्यांश, स्थानवाचक अव्यय वाक्यांश, रीतिवाचक अव्यय वाक्यांश, कारणवाचक अव्यय वाक्यांश, साहचर्यवाचक अव्यय वाक्यांश, कारणवाचक अव्यय वाक्यांश, प्रयोजनवाचक अव्यय वाक्यांश और विविध अव्यय वाक्यांश। चर्तुभुज सहाय के अव्यय के विषय में दिए गए मन्तव्य कुछ-कुछ आधुनिक लगते हैं। यद्यपि आपने अव्यय पद व अव्यय पदबन्ध में अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है, फिर भी अव्यय के बारे में आपकी दृष्टि बहुत व्यापक है।

रचनागत दृष्टि से अव्ययों का विकास हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इस प्रकार समझाया है-'अव्यय' की व्युत्पत्ति संस्कृत 'यो' से 'इहा' प्रत्यय करके बताया गया है। अब यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि 'इहा' क्या है और 'यो' के आगे 'हाँ' रख देने से 'यहाँ' कैसे बन गया। इन सभी बातों का तर्क हमारे विद्वान् इस प्रकार करते हैं कि 'इह' का विकास 'इहाँ' है, जैसे 'कुत्र' का कहाँ। 'इहाँ' के 'इ' को 'य' करके 'यहाँ' बन गया। अवधी भाषा में इहाँ, उहाँ, आदि रूप चलते हैं, ''इहाँ-उहाँ दुई बालक देखे।'' 'उहाँ' के 'उ' का 'व' हो गया-वहाँ। इसे स्वाभाविक शब्दविकास कहा जा सकता है जो निरूक्त का विषय है। इन यहाँ, वहाँ, आदि स्वतः सिद्ध शब्दों को प्रकृति प्रत्यय रूप से विभक्त करके भाषा को सुबोध बनाना व्याकरण का कार्य है। 'यहाँ-वहाँ आदि को 'यह' 'वह' आदि सर्वनामों से सिद्ध करने से अर्थ सुगम व सरल हो जाता है। इसीलिए 'अहाँ' प्रत्यय कल्पित करके 'यहाँ' आदि अव्यय, व्याकरण बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर 'बहुत' को भी अव्यय माना गया है और इस पद की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'बहुत्त्व' से मानी गई है। 'नहीं', अव्यय की व्युत्पत्ति 'न+अहइ' मानी गई है। 'राम नहीं है' कहना हो तो 'राम नहइ' कहना ही पर्याप्त होगा।

इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषावैज्ञानिकों ने ह्रस्व-दीर्घ आदि स्वरों में परिवर्तन करके भी अव्यय का विकास बताया है। इसी प्रकार पदों व वाक्यों में भी, रचनागत दृष्टि से अव्यय का विकास होता है। हिन्दी का 'दो' संस्कृत के 'द्वौ' से बना है, पर ब्रजभाषा के 'द्वै' संस्कृत नपुंसकलिंग 'द्वे' से बना है। जैसे -''द्वै द्वै अमरूद खाय गयो' पूरब का 'दुइ' संस्कृत 'द्वि' से है। इसी प्रकार 'तीनहु' से तीनों और 'चारहू' से 'चारों' हो गया।

इस प्रकार सर्वनामों से भी अव्यय पद की रचना का विधान है। 'इधर-उधर' दिशावाचक अव्यय भी सर्वनामों से बने है। इस ओर 'इधर' और उस ओर 'उधर' में दिशार्थक 'धर्' प्रत्यर है। ब्रजभाषा में दिशावाचक अव्यय 'इधर-उधर' नहीं होते है। इस भाषा में केवल 'इत', 'उत', 'कित', 'जित' आदि शब्द हैं। संस्कृत के 'इतः' से विसर्ग हटाकर 'इत' अपना लिया गया और फिर 'इत' के आधार पर 'कित' 'जित' आदि बना लिए गए। भाषा में इसी तरह नित नए शब्द बनते हैं। 'कृत्' से 'कित' बनाकर पुल्लिंग विभक्ति लगा ली जिससे 'किया' बना और फिर यही, 'किया' ब्रजभाषा में 'कियो' हो गया। कहीं-कहीं 'इत-उत' के 'इतै-उतै' जैसे रूप भी मिलते है। 'इतै-उतै' आदि सब दिशार्थक अव्यय हैं। इसी तरह स्थानवाचक अव्यय 'यहाँ, वहाँ आदि भी बनते हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

- काचरू यमुना (१६८०), हिन्दी का समसामयिक व्याकरण दि मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- गुप्ता रजनी (२०००) कृष्णा हिन्दी व्याकरण, कृष्णा साहित्य सदन, महरौली, नई दिल्ली।
- तिवारी भोलानाथ (१६६३) भाषाविज्ञान, किताब महल, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- त्रिपाठी करूणापति, हिन्दी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी सभा, नई दिल्ली।
- बाजपेयी किशोरीदास (१६५६) हिन्दी शब्दानुशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- राजगोपालन न. वी. (१६७३) हिन्दी का भाषावैज्ञानिक व्याकरण, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
- सहाय चर्तुभुज (१६८८) हिन्दी के अव्यय वाक्यांश, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।

■ पता : अंग्रेजी विभाग राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, लखनऊ

कालिदास प्राकृत, प्रकृति

■ पत्रिका जैन

बहते पानी की कलकल, पक्षियों का कलरव, आकाश में चन्द्रमा की जगमग, बहती हवाओं की सनसनाहट, खिलते फूलों की मुस्कराहट, उगते सूरज की अरूणाई भांति-भांति के प्रकृति के नज़ारे किस का मन नहीं मोह लेते हैं ? अनादि काल से मानव और प्रकृति का अटूट रिश्ता रहा है। सूरज, चन्द्रमा, आकाश, नक्षत्र, वृक्ष, उपवन, वाटिका, पृथ्वी और विविध पुष्पावलि के आँचल तले ही उसने अपना जीवन बिताया। अमरकवि कालिदास ने प्रकृति के साहचर्य को इस तरह महसूस किया है कि उन्होंने अपने काव्य को प्रकृति का काव्य बना दिया। उनके वर्णन में सजीवता, रमणीयता, भव्यता, स्वभाविकता है। कविकुल कालिदास जो कुछ भी रचते थे वह उनकी वैयक्तिक अनुभूति और सूक्ष्म निरीक्षण का ही परिणाम था, क्योंकि जब आप किसी चीज का चित्रण करते हैं तब पहले उस वस्तु को आत्मसात करते हैं। जिस प्रकार चित्रकार चित्र को कैनवस पर उकेरने से पहले अपने स्मृति पटल पर उकेर लेता है और शनैः-शनैः उसकी तूलिका एक आकार को जन्म देती है उसी प्रकार कालिदास ने प्रकृति को आत्मसात कर लिया था तभी वे विशुद्ध प्रकृति, उपमान रूपा प्रकृति, मानवी व्यापार, आलम्बनरूपा प्रकृति, उद्दीपन रूपा प्रकृति, अलंकार योजना आदि विविध रूपों में प्रकृति के शब्द चित्र को हमारे सम्मुख उपस्थित करा गए।

संस्कृत की सहोदरा रूप में विकसित प्राकृत एक लम्बे अरसे तक संस्कृति की संवाहिका रही। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में संस्कृत के समान प्राकृत को समान स्थान दिया। पात्रों के कथोपकथन में संस्कृत की तरह प्राकृत भाषा का प्रयोग करते दिखते हैं। प्राकृत को नैसर्गिक, अविकृत, स्वाभाविक भाषा कहा जाता है, तभी महाकवि कालिदास ने स्वाभाविक अनुभूति को स्वाभाविक भाषा में व्यक्त करने में सकुचाहट महसूस नहीं की। महान नाटककार कालिदास ने अपने तीनों ही नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्, विक्रमोवर्शीयम्, मालविकाग्निमित्रम् में संस्कृत के समान प्राकृत को एक समान आदर दिया। लगता है उस काल में प्राकृत पल्लवित-पुष्पित थी तभी कालिदास सरीखे नाटककार ने अपने नाटकों में प्राकृत प्रयोग को अपनाया। अधिकांशतः कालिदास का रिश्ता संस्कृत से ही माना जाता है परन्तु क्या कालिदास का किसी प्रकार का सम्बन्ध प्राकृत और प्रकृति से भी है ? और यदि है तो किसी रूप में है ? इन कुछेक प्रश्नों को तलाशने का कार्य करते हैं।

कालिदास का वाह्यजगत चित्रण और प्रकृति वर्णन अद्वितीय है यह किसी से छुपा नहीं है। उनकी 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' रचना प्रकृति वर्णन की रचना है यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। नाटक की प्रस्तावना में ही नटी के द्वारा शिरीष के सुमन और केसर दल की मधुर शिखाओं का भ्रमरों द्वारा पान करना, प्रमदाओं का दयाभाव से कर्णफूल बना कर कानों में पहनना बड़ा ही मोहक है।

इसीसिचुंबिआइँ भमरेहिँ सुउमारकेसरसिहाइँ।
ओदंसअंति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाइँ।।
अभिज्ञान शाकुन्तलम्, प्रथमोऽङ्क, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ५

शकुन्तला साक्षात् प्रकृति कन्या है तपोवन के पावन वातावरण में पली हुई शकुन्तला जब आश्रम के वृक्षों को सींचती हमारे सम्मुख आती है तब आश्रम तरूओं के प्रति उसका अनुराग ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उसके आत्मीय कुटुम्बी हों। शकुन्तला अनुसूया से कहती भी है-मैं केवल पिताजी की आज्ञा से इन्हें नहीं सींच रही हूँ, मैं स्वयं भी इन्हें सगे जैसा प्यार करती हूँ।[१] आगे वृक्षों के हवा से हिलने पर वह सोचती है कि उसे केसर का वृक्ष पवन के झोंकों से हिलती हुई पत्तियों की उँगलियों से मुझे बुला रहा है चलूँ इसका भी मन रख लूँ।[२] कथानक में आगे घटने वाली घटनाओं का संकेत भी प्रियंवदा वनज्योत्सना के माध्यम से कराती हुई कहती है-देख यह सोच रही है कि जैसे यह वनज्योत्सना अपने योग्य वृक्ष से जा लिपटी है वैसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाए।[३] सुकोमला शकुन्तला को नियति की घटनाओं से अनजान सुधबुध खोयी देख सखियाँ सोचती है कि इसे क्या बताएँ। इसको कुछ भी बताना वैसा ही होगा जैसे नवमल्लिका की लहलहाती लता को खौलते हुए पानी से सींचना।[४] शकुन्तला के पतिगृह गमन पर सारा तपोवन शोकाकुल है प्रियंवदा कहती है कि तपोवन के विरह से केवल तुम्ही दुखी नहीं हो। ज्यों-ज्यों तुम्हारी विदाई की घड़ी पास आती जा रही है त्यों-त्यों तपोवन भी उदास दिखाई पड़ता जा रहा है। देखो! हरिणियाँ चबाई हुई कुश के कौर उगले दे रही हैं भौरों नें नाचना बन्द कर दिया है और लताओं से पीले-पीले पत्ते इस प्रकार झड़ रहे हैं मानो उनके आँसू टपक रहे हों-

उग्गालिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्चणा मोरा।
ओसरिअपण्डुपत्ता मुअंति अस्सू विअ लदाओ।।१२/४।।
अभिज्ञान शाकुन्तलम्, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ६४

शकुन्तला मानो प्रकृति सुन्दरी की नैसर्गिक शोभामयी वनदेवी की प्यारी दुलारी पुत्री है। तपोवन के मृगों तथा अन्य पशु पक्षियों के प्रति उसका हृदय बान्धव-स्नेह से आप्लावित है। नैसर्गिक वन्य सुषमा से उसके कलेवर के अणु-अणु सराबोर हैं। पति के घर जाते-जाते भी उसे गर्भभार से अलसाती हिरणी की चिन्ता है वह तात कण्व से कहती भी है-जब इसके सुख से बच्चा हो जाए तब किसी से प्यारा संदेशा मेरे पास अवश्य भिजवा दीजिऐगा।[५] शकुन्तला प्रकृति कन्या है तो प्रकृति भी उसे सभी सूचनाएँ देती है और वह उन्हें समझते हुए अनुसूया से कहती है कि सखी! देख तो! कमलिनी के पत्ते की ओट में छिपे हुए अपने चकवे को न देख सकने से यह चकवी कैसी घबराकर चिल्लाए जा रही है। इसलिए मैं जिस काम से जा रही हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई देता[६] फिर भी शकुन्तला पतिगृह गमन करती है। पिता कण्व से गले लगकर सोचती है कि पिता जी की गोद से अलग होकर मलय पर्वत से उखाड़े हुए चन्दन के पौधे के समान मैं परदेश में पहुँचकर कैसे जी पाऊँगी ?[७] समय की गति को कौन रोक सकता है। शकुन्तला अभी दुष्यन्त के समीप नहीं पहुँची है। दुष्यन्त नेपथ्य के गीत को शांतभाव से सुनना चाहता है वह विदूषक को चुप रहने को कहता है। नेपथ्य में गीत बजता है नये-नये मधु के लोभी ओ मधुकर एक बार नवीन रसाल की मधुर आम्र मंजरी को चूमकर कमलकोश में निवास करने सब कुछ भूल कर चले गए हो।

अहिणवमहुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिअ चूअमञ्जरिं।
कमलवसइमेत्तणिव्वुदो महुअर विह्मरिओ सि णं कहं।।
अभिज्ञान शाकुन्तलम्, पञ्चमोऽङ्क, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ७२

प्रकृति की बात हो और प्रकृति के यौवन की बात न हो तो कुछ अधूरापन रह ही जायेगा। मुद्रिका मिलने के बाद सानुमती अप्सरा दुष्यन्त के महल में आती है। यहाँ पर एकदम सन्नाटा है परिचारिकाऐं आपस में वार्तालाप करती हैं। पहली बसन्त के बारे में कहती है-अरे वसन्तऋतु के जीवन सर्वस्व, वसन्त के मंगल स्वरूप! अरे हरे, पीले, रंग वाले बौर! आज प्रथम बार तुम्हारा दर्शन हो रहा है तुम हम पर प्रसन्न होओ जिससे हम लोगों का वसन्त सुख से बीते।

आतम्महरिअपण्डुर जीविदसव्वं वसन्तमासस्स।
दिट्ठो सि चूदकोरअ उदुमङ्गलं तुमं पसाएमि।।
अभिज्ञान शाकुन्तलम्, षष्ठोऽङ्क, कालिदासग्रन्थावली, पृ. ६३, प्रथमा

एक दूसरी परिचारिका आम्र मंजरी के विषय में कहती हैं कि अरी आम की मञ्जरी! मैं तुझे धर्नुधारी कामदेव के लिए भेंट करती हूँ। परदेश में गए हुए लोगों की युवती स्त्रियों को काम-पीड़ा देने के लिए तुम कामदेव के पाँचों बाणों में सबसे अधिक पैनी बन जाओ।

तुमं सि मए चूदंकुर दिण्णो कामस्स गहीदधणुअस्स।
पहिअजणजुवइलक्खो पंचब्भहिओ सरो होही।।३।।
अभिज्ञान शाकुन्तलम्, षष्ठोऽङ्क कालिदासग्रन्थावली, द्वितीया, पृ. ६४

कालिदास का शाकुन्तलम् में प्रकृति वर्णन एक ओर तो प्राकृतिक सुन्दरताओं का शब्द चित्रांकन है तो दूसरी ओर बाह्यजगत का अर्न्तजगत के साथ सम्बन्ध दर्शाने वाला है। पग-पग पर वे प्रकृति की सुषमा बिखेरते जाते हैं। कभी-कभी उनकी रचना धर्मिता इतनी प्राकृतिक होती है कि लगता है जैसे सब कुछ प्राकृतिक ही हो रहा हो। कितना स्वाभाविक है, प्रजा वैसे ही मगन हो उठी है जैसे समय से पानी बरसने पर खेती लहलहाती है।[८] कालिदास प्रकृति वर्णन के साथ-साथ भाषा के रूप में भी समृद्ध रहे। वे शिष्ट पुरूष पात्रों की भाषा संस्कृत तथा अन्य पात्रों की भाषा प्राकृत का प्रयोग कराते नजर आए। शाकुन्तलम् के षष्ठांक के प्रवेशक को छोड़कर जहाँ पर धीवर मागधी प्रयुक्त करता है वहीं शेष सभी जगहों पर प्राकृत का ही प्रयोग किया गया है; लेकिन प्राकृत की सभी कथाएँ महाराष्ट्री प्राकृत में है। कवि का संस्कृत एवं विभिन्न प्राकृतों पर अधिकार है।

विक्रमोवर्शीयम् में कालिदास ने पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम-गाथा का रूहानी मिलन कराया, शाप की परिणति कराई, रूप का आकर्षण दिखाया तथा पुरूरवा का भाग्योदय किया, इसके साथ ही प्रकृति का अधिग्रहण--उपमान रूप में किया। कालिदास तो प्रकृति के पुजारी हैं। सर्वदा उसकी वात्सल्यमयी गोद के अबोध शिशु हैं। वे प्रकृति के विविध रूपों के सौन्दर्य के रहस्य खोलते चलते हैं। उर्वशी अप्सरा राजा पुरूरवा के दैत्यों के समाप्त करने के बाद उनके बारे में सोचती है कि आपका वचन तो अमृत ही है अथवा चन्द्रमा से अमृत वहे तो आश्चर्य क्या?[६] उर्वशी की सखि रंभा दैत्यों से सखि के सुरक्षित वापस आने पर कहती है सखि !

चित्रलेखा के साथ प्रिय सखी उर्वशी को लेकर उपस्थित हुए राजर्षि पुरूरवा मानो विशाखा के साथ चन्द्र उपस्थित हुए हों-ऐसे दिखाई दे रहे हैं।[10] विदूषक द्वितीय अंक में राजा से कहता है कि यह काले पत्थर की चौकी से सुशोभित माधवीलता का मण्डप भौरों के द्वारा गिराऐ गए, फूलों से मानो आपका स्वागत कर रहा है इसलिए यहाँ बैठ कर इसे अनुग्रहीत कीजिए।[11] आगे चित्रलेखा राजा को देखकर हर्षित हो कहती है सखि ! नवीन उदित चन्द्रमा की भांति ये राजर्षि चाँदनी की तरह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।[12] तृतीय अंक में विदूषक राजा को रास्ता दिखाते हुए कहता है कि-इधर से आइये आप इधर से। इस गंगा की लहरों के समान शीतल विल्लौर पत्थर की सीढ़ियों से आप चढ़ें। यह मणिहर्म्य की छत सदैव रमणीय है।[13] महाकवि कालिदास ने विक्रमोवर्शीयम् के अन्य अंकों की तुलना में चतुर्थ अंक में प्राकृत का ज्यादा प्रयोग किया है। अंक के प्रारंभ में ही नेपथ्य में सहजन्या तथा चित्रलेखा के प्रवेश का सूचक गीत बजता है ये गीत प्राकृत में ही है। प्रिय सखी (उर्वशी) के विछोह के कारण अत्यधिक खिन्न चित्त तथा घबराई हुई कोई सखी अपनी अन्य सखी को साथ लेकर उस तालाब के किनारे पर बैठकर रो रही है। जिसके कमल सूर्य-किरणों के सम्पर्क से खिल रहे हैं-

पिअसहीविओअविमणा सहिसहिआ व्वाउला समुल्लवइ।
सूरकरफंसविअसिअतामरसे सरवरुच्छंगे।।१।।
विक्रमोवर्शीयम्, चतुर्थ अंक, पृष्ठ २४३

नेपथ्य में पुरूरवा के प्रवेश की सूचना देती हुई आक्षिप्तिका गाती है। प्रिया के वियोग से उन्मत्त होने के कारण विकार प्रकट करने वाला तथा वृक्षों के फूलों एवं नवीन कोपलों से अपने विशाल शरीर को सजाता हुआ गजराज वन में प्रवेश कर रहा है।

गहणं गइंदणाहो पिअविरहुम्माअपअलिअविआरो।
विसइ तरुकुसुमकिसलअभूसिअणि अदेहपब्भारो।।५।।
विक्रमोवर्शीयम्, चतुर्थ अंक, पृष्ठ २५०

चर्चरी के उपरान्त कल्पतरू का बड़ा ही चित्तकर्षक वर्णन किया है। सुगन्ध से झूमते हुए भौरों के गीतों से, कोयलों की कूक रूपी तुरही से तथा बहती हुई वायु से हिलते हुए नवीन पत्तों के समूह वाला यह कल्पतरू अनेक प्रकार के हावों-भावों से युक्त होकर नाच रहा है।

गंधुम्माइअमहुअरगीएहिँ वज्जंतेहिँ परहुअतूरेहिँ।
पसरिअपवणुव्वेलिअपल्लवणिअरुसुललिअविविहपआरेहिँ णच्चइ कप्पअरु।।१२।।
विक्रमोवर्शीयम्, चतुर्थऽङ्क, पृष्ठ २५८

प्रिया के वियोग से उत्कंठित राजा पुरूरवा उर्वशी को तलाशने में वन्य जीवों को भी सहयोगी बनाते हुए मोर से कहता है कि यदि वन में घूमते हुए तुमने मेरी प्रिया को देखा है तो उसके विषय में बताओ। मैं तुमसे केवल यही याचना कर रहा हूँ। सुनो! चन्द्रमा के समान मुख से तथा हंस के समान चाल से तुम उसे अवश्य पहचान लोगे।

बहिण पइँ इअ अब्भत्थिअम्मि ओअक्खहि मंता।
एत्थ वणे भम्मंते जइ पइँ दिट्ठी सा महु कंता।।
णिसम्महि मिअंकसरिसवअणा हंसगई
ए चिण्हे जाणीहिसि आअक्खिउ तुज्झ मइँ।।२०।।
विक्रमोवर्शीयम्, चतुर्थऽङ्क, पृष्ठ २६७

श्रेष्ठ कवि कालिदास कभी-कभी प्रकृति का ऐसा चित्र प्रस्तुत कर जाते हैं कि पाठक प्रत्यक्ष ही प्रकृति की अनुपम छटा देखने लगता है। यह देखो ! समुद्र ही जिसका स्वामी है उस नदी का कैसा अच्छा नृत्य हो रहा है। जल में पड़ी हुई मेघों की परछाई ही उसका शरीर है। पुरवैया पवन से उठी हुई लहरें ही मानो नृत्य के लिए उठाए गए हाथ हैं। शंख और हंस आदि पक्षी ही उसके पैरों के घुँघरू और आभूषण है। हाथियों और मगरों के झुण्ड ही उसके नीले वस्त्र हैं, नील कमल ही उसकी मालाऐं हैं और तीर से टकराती हुई लहरें ही मानों ताल दे रही है, तथा इसी बीच वर्षाकाल भी आकर सब दिशाओं को आच्छादित कर दे रहा है।

पुव्वदिसापवणाहअकल्लोलुग्गअबाहओ।
मेहंगैं णच्चइ सललिअँ जलणिहिणाहओ।।
हंसविहंगमकुंकम संखकआभरणु।
करिभअराउलकसणकमलकुआवरणु।।
वेलासलिलुव्वेल्लिअहत्थदिण्णतालु।
ओत्थरइ दसदिस रूंधेविणु णवमेहआलु।।५४।।
विक्रमोवर्शीयम्, चतुर्थऽङ्क, पृष्ठ ३०५

राजा पुरूरवा उर्वशी को ढूँढने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहते थे। वो जड़, चेतन, पृथ्वी, आकाश सभी से पता पूँछते हैं फिर जब उन्हें उर्वशी मिल जाती है तो उन्हें बताते हैं कैसे उन्होंने मोर, कोकिला, हंस, चकवा, भ्रमर, हाथी, पर्वत, सरिता से, सूर्य से किरण से रोकर घूम-घूमकर पूछा -

मोरा परहुअ हंस रहंगो अलि गअ पव्वअ सरिअ कुरंगम्।
तुज्झह कारण रण्ण भमन्ते को ण हु पुच्छिअ मइँ रोअन्ते।।२।।
विक्रमोवशीर्यम्, चतुर्थाऽङ्क

विक्रमोवर्शीयम् का चतुर्थ अंक प्रकृति की ममतामयी गोद में ही पल्लवित हुआ है। इस तरह प्रकृति से कवि का स्नेह अलक्षित नहीं है। नाटक में उच्चकुल के पात्रों की भाषा संस्कृत प्रयुक्त हुई है तथा अन्य की प्राकृत है। कुलमिलाकर अमरकवि कालिदास नाटक की चरम परिणति संस्कृत, प्राकृत, में प्रकृति की गरिमामयी उपस्थिति कराकर आगे बढ़ गए।

मालविकाग्निमित्रम् में प्रकृति के सुन्दर नजारे मन को अपनी ओर आकृष्ट करते दिखाई देते हैं। नाटक में प्रकृति वर्णन के साथ कुछ-कुछ ऐसा वार्तालाप दे जाते हैं जिससे कहानी सशक्त होती है। मालिन मधुरिका और परिचारिका समाहितिका तृतीय अंक में महाराज के बारे में बात करते हुए कहती हैं हाँ ! महाराज उसे

चाहने तो बहुत लगे हैं परन्तु रानी धारिणी का मन रखने के लिए वे खुलकर प्रेम नहीं दिखा पाते। इधर मालविका भी इन दिनों पहनकर उतारी हुई मालती की माला के समान कुम्हलाई जा रही है।

"बाढं किल तस्सिं साहिलासो भट्टा।
किन्तु केवलं देवीए धारिणीए चित्तं रक्खन्तो अत्तणो पहुत्तणं दंसेदि।
मालविआ वि इमेसु दिअसेसु अणुहूदमुत्ता विअ मालदीमाला मिलाणा लक्खीअदि।"
मालविकाग्निमित्रम्, तृतीयाऽङ्क, समाहितिका, कालिदासग्रन्थावली, पृ. २६८

मेढक और बारिश का अटूट रिश्ता है। वर्षाकाल में ही यह दिखाई देते हैं। इनका ऐसा उल्लेख शायद ही किसी नें किया हो जैसा महाकवि कालिदास द्वारा हुआ है। वकुलावलि कहती है-क्रोध न करें स्वामिनी ! मैने क्या किया है? देव से ही पूछ लीजिए। पृथ्वी पर पानी बरसाने के लिए दैव कहीं मेढकों की टर्र-टर्र की बाट थोड़े ही जोहते हैं।

"पसीददु भट्टिणी ! किं मए किदं त्ति देवो पुच्छिदव्वो।
दद्दुराः वाहरन्ति त्ति किं देवी पुहवीएँ वरिसिदुं विरमदि।"
मालविकाग्निमित्रम्, चतुर्थाऽङ्क, वकुलावलि, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ३०७

साहित्य जगत में अशोक वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। इसे कामदेव के पाँच बाणों में से एक बाण माना जाता है। इसके विषय में धारणा है कि किसी सुन्दरी के पाद प्रहार से यह पल्लवित पुष्पित होता है। पंचम अंक में विदूषक अशोक वृक्ष का मनोहारी वर्णन करते हुए कहता है- पुष्पों के गुच्छों से लदा हुआ यह सुनहरा अशोक ऐसा जान पड़ता है मानो इसको भी किसी ने सिंगार करके सजाया सँवारा हो। देखिए तो।

"अहो। अअं सो दिण्णणेवत्थो विअ कुसुमत्थवएहिं
तवणीआसोओ। आलोअदु भवं।"
मालविकाग्निमित्रम्, पंचमोऽङ्क, विदूषक, कालिदास ग्रंथावली, पृष्ठ ३१५

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने कमल पत्र पर बैठी बलाका का बड़ा सुन्दर व्यंग्य अर्थ की व्यंजकता के संदर्भ में प्रयोग किया है।[१४] इसे हालकवि द्वारा विरचित गाथासप्तशती के प्रथमशतक की चतुर्थ गाथा से लिया है। कालिदास भी नाटक में मालविका द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं-मैं इस बनाव, श्रंगार का अर्थ तो समझ रही हूँ फिर भी न जाने क्यूँ मेरा हृदय कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद के समान अभी तक काँपे जा रहा है पर मेरी बाईं आँख भी आज बहुत फड़क रही है।

"जाणामि णिमित्त कोदुआलंकाररस्स। तह वि मे हिअअं विसणीपत्तगदं विअ सलिलं ववदि। अवि अ दक्खिणेदरं वि मे णअणं बहुसो फुरदि।"
मालविकाग्निमित्रम्, मालविका, पञ्चमोऽङ्क, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ३१६

मालविकाग्निमित्रम् में कालिदास ने प्राकृत का प्रयोग सभी नाटकों के समान किया है परन्तु प्रकृति वर्णन में प्राकृत प्रयोग शाकुन्तलम् और विक्रमोवर्शीयम् की तुलना में कम हुआ है। भाषा के अलंकरण में कविवर दक्ष हैं, उपमा विनियोग में तो अद्भुत है।

कवि की नजर में मानव के चहुँओर फैली हुई प्रकृति, अनगिनत तारों से जगमगाता अनंत आकाश, अगाध समुद्र, विशाल वन, लता, वृक्ष, पल्लव, प्रसून, फलादि, नदी, पशु-पक्षी भावना से साधारण वस्तुएँ नहीं है अपितु उनकी भावुक कल्पना दृष्टि के सम्मुख वे अनूठे जान पड़ते हैं, वे सभी भावनाशील हैं और मानव संसार के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति वर्तमान है। मानव कष्ट से वे व्यथित होते है और मानव सुख से सुखी कोमल हृदय की पहचान कराता है इसके भव्य उदाहरण प्राकृत में अनेक हैं। कालिदास रचित गीतिकाव्यों में प्राकृत का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ प्रकृति का अच्छा प्रयोग हुआ है। नाटकों में प्राकृत का खास प्रयोग हुआ है। उनके तीनों नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्, विक्रमोवर्शीयम् और मालविकाग्निमित्रम् में प्राकृत प्रयोग की बहुतायत रही है। इन नाटकों में कवि ने प्रकृति की सैर भी करवाई है, जो कि उनसे अद्वितीय बन पड़ी है। अतएव यह कहने में श्रेष्ठता ही है कि प्राकृत और प्रकृति के साथ कालिदास का अटूट रिश्ता है।

संदर्भ-सङ्केत

१. ण केवलं तादणिओओ एव्व। अत्थि में सोदरसणेहो वि एदेसु।
अभिज्ञान शाकु., प्रथमोऽङ्क, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ११

२. एसो वादेरिदपल्लवांगुलीहिं तुवरेदि विअ मं केसररुक्खओ। जाव ण संभावेमि।
अभिज्ञान शाकु. प्रथमोऽङ्क, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. १२

३. जह वणजोसिणी अणुरूवेण पाअवेण संगदा अवि णाम एव्वं अहं वि अत्तणो अणुरूवं वरं लहेअंत्ति।
अभिज्ञान शाकु. प्रथमोऽङ्क, प्रियंवदा, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. १३

४. को णाम उण्होदएण णोमालिअं सिञ्चेदि।
अभिज्ञान शाकु. चतुथोऽङ्क, प्रियंवदा, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ५५

५. ताद ! एसा उड़जपज्जन्तचारिणी गब्भमन्थरा महवहू जदा
अणधप्पसवा होइ तदा मे कंपि पिअणिवेदइत्तअं विसज्जइस्सह।
अभिज्ञान शाकु. चतुर्थोऽङ्क, शकुन्तला, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ६५

६. हला पेक्ख ! णलिणीपत्तन्तरिदं वि सहअरं अदेक्खन्ती आदुरा चक्कवाई आरउदि दुक्करं अहं करेमिति तक्केमि।
अभिज्ञान शाकु., चतुर्थोऽङ्क, शकुन्तला, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ६७

७. कह दाणिं तादस्स अंकादो परिब्भट्टा मलअतरुन्मूलिआ चंदणलदा विअ दसंतरे जीविअं धारइस्सं।
अभिज्ञान शाकु., चतुर्थोऽङ्क, शकुन्तला, कालिदास ग्रन्थावली, पृ. ६८

८. एव्वं णाम घोसइदव्वं। काले पवुट्टं विअ अहिणंदिदं देवस्स सासणम्।
अभिज्ञान शाकु., षष्ठोऽङ्क, प्रतीहारी, कालिदासग्रन्थावली, पृ. ११०

९. अमिअं क्खु दे वअणम्। अहवा चन्दादो अमिअं त्ति किं अच्चरिअं।
विक्रमोवर्शीयम्, प्रथमोऽङ्क, उर्वशी, गाथा।।, पृ. ११८

१०. हला ! चित्तलेहादुदीअं पिअसहीं उव्वसीं गेण्हिअ विसाहासहिदो विअ भअवं सोमो समुवट्ठिदो राएसी दीसदी। विक्रमोवर्शीयम्, प्रथमोऽङ्क, गाथा १२, पृ. ११६

११. ऐसो कशमणिसिलापट्ट सणाहो अदिमुत्तलदामण्डओ भमरसंहविहडिदेहिं कुसुमेहिं किदोवआरो विद्य अत्तभवदो वट्टदि ता अणुग्गहीअदुदाव एसो।
विक्रमोवर्शीयम्, द्वितीयोऽङ्क, विदूषक, गाथा ७, पृष्ठ १५८

१२. सहि एसो पढमोदिदो विअभअवं चन्दोकोमुदिं विअ अवेक्खदि तुमम्।
विक्रमोवर्शीयम्, द्वितीयोऽङ्क, चित्रलेखा, पृष्ठ १६४

१३. इदो इदो एदु भवम्। इमिण गंगातरंगसिरेण फलअमाणिसिलासो वाणेण
आरोहदु भव सव्वदा रमणीअं मणिहम्मपिट्ठअलम्।
विक्रमोवर्शीयम्, तृतीयोऽङ्क, विदूषक, पृ. २०१

१४. उअ णच्चलणिप्पंदा भिसणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ।
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ सङ्खसुत्तिव्व।।८।।
काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास, पृ. २३

संदर्भ-ग्रन्थ

१. कालिदास ग्रन्थावली-पं. सीताराम चतुर्वेदी-उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ
२. विक्रमोवर्शीयम्-सम्पा. अखण्डानन्द झा, प्रकाशनकेन्द्र लखनऊ
३. काव्यप्रकाश-पं. रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
४. गाथासप्तशती-नर्मदेश्वर चतुर्वेदी चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी-१

■ पता : एस.आर.एफ. (प्राकृत) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

कालिदास साहित्य में विज्ञान

■ नीलिमा चौधरी

कवि काव्य जगत् का विधाता होता है। वह अपनी संरचना में विभिन्न विषयों को समवेत रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी सूक्ष्म दृष्टि अनेक सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों का भी अवलोकन कर लेती है। अत एव कहा भी गया है कि 'जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि।' महाकवि कालिदास की कृतियों में उपर्युक्त विशेषता सहज रूप में ही पाई जाती है। उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों में काव्यात्मक सौन्दर्य का रसास्वादन तो होता ही है साथ ही उनसे तत्कालीन धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है। इतना ही नहीं आधुनिक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित सामग्रियाँ भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध होती है, जिनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है-

वनस्पति विज्ञान

कालिदास के ग्रन्थों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय देश अरण्यों की विस्तृत शृंखलाओं से भरा था। इनमें पाये जाने वाले उद्भिद् जीवन को कई वर्गों में विभक्त किया गया। छोटे बड़े सभी वृक्ष[१], झाड़-औषधियाँ[२], लतिकाएँ[३], लम्बी तथा छोटी घास[४], जलपृष्ठ पर तैरने वाले जलीय पौधे[५] या नदी-कूल या सरोवर की कीच में नरकट की तरह उपजने वाले पौधे आदि। औषधि का प्रयोग साधारण एवं विशिष्ट दोनों अर्थों में हुआ है।[६] साधारण अर्थ में छोटे पौधे के लिए और विशिष्ट अर्थ में पहले वे वनस्पतियाँ आती हैं, जो कवि की दृष्टि में प्रकाशयुक्त हैं और जो अपने पड़ोस को अपनी अतुलनीय विभा से विभासित कर देती हैं।[७] दूसरी हैं वे जड़ी-बूटियाँ जिनमें दवा के गुण हैं- रोग निवारक हो या मारक।[८] विषवल्ली एक विषैली लता है। अपराजिता भी एक विशिष्ट बूटी थी जो अभिमन्त्रित गुटिका के रूप में कलाई अथवा भुजा पर आगन्तुक अनिष्ट से रक्षा के लिए बाँधी जाती थी।[९]

पर्वत के ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों में कवि ने देवदारु[१०], उदुम्बर[११], शाल्मली[१२], सप्तपर्ण[१३], नमेरू[१४], साल[१५], सिरीष[१६], आदि वृक्षों का उल्लेख किया है। फल वाले वृक्षों में आम्र[१७], जम्बू[१८], मधूक[१९] (महुआ), टिनटिही[२०] (इमली) के पेड़ों का वर्णन मिलता है।

सागरतट की अरण्यमालाओं की नमकीन मिट्टी में उत्पन्न होने वाले वृक्ष थे- ताली, एकताल, राजताली, पूग, पुन्नाग, खर्जूरी और नारिकेल। ये ताल वृक्षों के विभिन्न वर्ण हैं। बड़े पत्तों वाले वृक्षों में चन्दन, तमाल, लवंग, मरीचि तथा एला के वृक्ष भी पाये जाते थे।

वृक्षों की अल्पकाय जाति और फूलों के पौधों में थे- कुटज[२१], विंककट[२२], सिन्धुवार[२३], बन्धूक[२४], कर्णिकार[२५], केविदार[२६], कल्पद्रुम[२७], पारिजात[२८], मन्दार[२९], सन्तानक[३०], बकुल या केसर, ककुभ, किंसुक या पलाश और कन्दाली।

उपर्युक्त लताओं के अतिरिक्त कवि पाटलका[३१] का भी नामोल्लेख करता है, जिसमें सूक्ष्म पुष्प निकलते हैं। कुन्द चमेली की एक जाति है। यूथिका, सल्लिका, नवमल्लिका, वनज्योत्स्ना और मालती, चमेली की सजातीय श्यामा जिसको फलिनी या प्रियङ्गु कहते हैं इत्यादि लताओं का वर्णन भी यथास्थान मिलता है। रजत पुष्पों वाली माधवी एक बसन्तलता[३२] है। ताम्बूल वल्ली पान की वल्ली है। अंगूर की लता द्राक्षा कहलाती है।

तृणों के भेदों में तृण या घास, शष्प या बढ़ी हुई घास, घास का गुल्म और कण्डागार अथवा तिनके के सम्बन्ध में प्रसङ्ग आये हैं। तृणों की कई प्रजातियाँ कथित हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं- भद्रमुस्ता या नागरमोथा, कुश अथवा दर्भ अति पवित्र माना जाता है। दूसरी जाति का तृण उशीर था जिसे खस कहते हैं। दूर्वादल अनेक पुण्य कृत्यों में व्यवहृत होता था। शैलेय शिलातल पर होने वाला एक सुगन्धित काईतृण है।

जन्तु विज्ञान

कालिदास के ग्रन्थों में जन्तुविज्ञान से सम्बन्धित सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जिन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

क. **पशुवर्ग** - मृगेन्द्र[३३], मृगेश्वर[३४], रीछ[३५], सिंह[३६], हाथी[३७], बाघ[३८] और बाघिन, सूकर, सांड, महिषा, हिमालय में घूमने वाली सुरा गाय (चमरी) मृग, मृगी, शृगाल, शिवा(शृगाली), वानर इत्यादि नामों का उल्लेख मिलता है।

ख. **सरीसृप वर्ग** - फणी तथा भोगी, वल्मी, पिपीलिका, इन्द्रगोप, घड़ियाल, मीन, भेंक, मण्डूक इत्यादि नामों का उल्लेख मिलता है।

ग. **पक्षी वर्ग** - मयूर, बर्ही, शिखण्डी, कलापी, चातक[३९], गृध्र, गरुड़, श्येन, सारिका[४०], शुक, कोकिल, हंस, बलाक, चक्रवाक, क्रौञ्च इत्यादि के संकेत मिलते हैं।

घ. **कीट वर्ग** - टिड्डियाँ, मधुमक्षिकाएँ, छोटे अलि, द्विरेक, भृंग, भ्रमर, मधुप, मधुकर इत्यादि का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है।

धातु विज्ञान

विज्ञान की इस शाखा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की धातुओं का अध्ययन किया जाता है। इससे सम्बन्धित सामग्री भी कालिदास की रचनाओं में प्राप्त होती है। कालिदास ने धातु विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से तो इनका सङ्केत नहीं किया है परन्तु इसे धातु विज्ञान के अध्ययन में सहायक अवश्य माना जा सकता है। महाकवि द्वारा उल्लिखित धातुओं में सोना, चाँदी एवं ताँबा प्रमुख हैं।[४१]

पर्यावरण विज्ञान

पर्यावरण से सम्बन्धित सामग्री का उल्लेख भी महाकवि की रचनाओं में प्राप्त होता है। पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित रखने का प्रमुख साधन यज्ञ माना जाता था। तत्कालीन समाज में यज्ञ का स्थान धार्मिक कृत्यों

में महत्त्वपूर्ण माना जाता था। यज्ञ हेतु समिधा इत्यादि सामग्री का वर्णन कई स्थानों पर मिलता है- समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्। अभिज्ञानशाकुन्तल के तृतीय अङ्क के प्रारम्भ में यज्ञ से सम्बन्धित उल्लेख मिलता है- यावदिमान वेदिसंस्तरणार्थ दर्भान् ऋत्विग्भ्य उपहरामि। इसी अङ्क का अन्तिम श्लोक भी इसी पर आधारित है-

'सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते वेदि हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः।[४२]

चतुर्थ अङ्क के लिए इष्टि परिसमाप्य यावद् उपस्थितां होमवेलां, दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता, अग्निशरणं प्रविष्टस्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा यज्ञीय विषयों की ओर संकेत किया गया है। चतुर्थ अङ्क में ही शकुन्तला का पर्यावरण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि वह वृक्षों को सींचने से पूर्व जल ग्रहण नहीं करती थी, आभूषण प्रिय होने पर भी पुष्पों और पल्लवों को नहीं तोड़ती थी तथा उनके प्रथम बार पुष्पित होने पर उत्सव मनाया करती थी।[४३] पञ्चम अङ्क में अग्निशरण सन्निहितहोमधेनुरग्निशरणालिन्द आदि के द्वारा यज्ञ तथा यज्ञशाला की ओर सङ्केत मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय पर्यावरण की ओर न केवल तपस्वीजन अपितु राजा एवं गृहस्थ भी संलग्न दिखाई पड़ते हैं।

विमान विज्ञान

वैसे तो हवाई मार्ग का प्रयोग उन्नीसवीं सदी से माना जाता है, परन्तु कालिदास की रचनाओं के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उस समय प्रतिष्ठित राजा एवं एवं तपस्वीजन आकाशमार्ग से चलते थे। देवराज इन्द्र के यहाँ राजा दुष्यन्त एक विशेष विमान के द्वारा जाते हैं और उसी विमान से भूलोक पर वापस आते हैं। उनका विमान बादलों के ऊपर से होता हुआ नीचे आता है-

अयमरविवरेभ्यश्चातकैः निष्पदतिभ
र्हरिभिरचिरंभासां तेजसा चानुलिप्तैः।
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां,
पिशुनयति रथस्ते शीकरक्लिन्नेमिः।।

मनोविज्ञान

महाकवि की रचनाओं में अनेक स्थलों पर मनोवैज्ञानिक तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया गया है। शकुन्तला एवं दुष्यन्त के भावों को समझकर दोनों सखियाँ कहती हैं- यदि आज पिताजी यहाँ होते तो शकुन्तला के इस विशिष्ट अतिथि को कृतार्थ करते। शकुन्तला को देखने के पश्चात् दुष्यन्त के मनोगत भावों का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं-

वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः
कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे।

कामं न तिष्ठति मदानमसम्मुखीनां,
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः।।[४४]

इस प्रकार कालिदास ने अपने ग्रन्थों के पात्रों की मनोवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मूल्याङ्कन भी प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कालिदास का साहित्य समस्त प्रकार की नवीन तथा प्राचीन विद्याओं के ज्ञान का सागर है तथा कालिदास केवल पाठकों का रसास्वादन कराने में ही सक्षम नहीं थे अपितु विज्ञान सम्बन्धी समस्त विषयों की मूलभूत जानकारी उन्हें प्राप्त थी। कालिदास के विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान को पुष्ट करने के लिए निम्न श्लोक पर्याप्त है-

धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः ?
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः पाणिभिः प्रापणीया ?
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे,
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु।।[४५]

उक्त श्लोक में बादलों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक विवेचना है कि धुआँ, तेज, जल और वायु के समुदाय से उसकी उत्पत्ति होती है। बाद में विज्ञान ने भी बादलों की उत्पत्ति इन्हीं पदार्थों से मानी है। इस प्रकार कालिदास का विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान अद्वितीय है।

संदर्भः

१. रघुवंशमहाकाव्य-४५, ५-६६
२. तदेव - ४-७५, ८-५४, ६-७०, १२-६१, १४-८०
३. तदेव - २-८, ३-७, ६-६४, अभिज्ञानशाकुन्तलम्-१-१४
४. रघुवंशमहाकाव्य-५-६
५. ऋतुसंहारम् - १-२५
६. रघुवंशमहाकाव्यम् - ४-७५, ८-५४, १-७०, १०-६६
७. तदेव - ४-७५, कुमारसम्भवम् - १०-३
८. रघुवंशमहाकाव्य - १२-६१
९. अभिज्ञानशाकुन्तल-२-६१
१०. रघुवंशमहाकाव्य - २-३६, ४-७६
११. मेघपूर्व-४२
१२. ऋतुसंहारम् - १-२६
१३. ऋतुसंहारम् - २-१३, रघुवंशमहाकाव्य - ४-२३
१४. रघुवंशमहाकाव्य - ४-७४, कुमारसम्भवम् - १-५५, ३-४३

१५. रघुवंशमहाकाव्य - १-१३, ३८
१६. कुमारसम्भवम् - १-४३, अभिज्ञानशाकुन्तल-१-४
१७. ऋतुसंहारम् - ६-२३, पूर्वमेघ-१८, रघुवंशमहाकाव्य-६-२२
१८. मेघपूर्व - २०, २३
१९. रघुवंशमहाकाव्य - ६-४२
२०. अभिज्ञानशाकुन्तलम् - पृ. ७०
२१. रघुवंशमहाकाव्य-१६-३७, पूर्वमेघ-४
२२. ऋतुसंहारम् - ३-१३
२३. कुमारसम्भवम् - ३-५३
२४. रघुवंशमहाकाव्य - ११-२५, कुमारसम्भवम् - ८-४०, ऋतुसंहार-३-२४
२५. कुमारसम्भवम् - ३-३८, ५३
२६. ऋतुसंहारम् - ३-६
२७. रघुवंशमहाकाव्य - १-७५, ६-६
२८. रघुवंशमहाकाव्य - ६-६
२९. उत्तरमेघ - ४
३०. रघुवंशमहाकाव्य - १०-७७, कुमारसम्भवम् - ६-४७
३१. रघुवंशमहाकाव्य - ६-५७, पूर्वमेघ - २३
३२. अभिज्ञानशाकुन्तल - ३-७
३३. ऋतुसंहारम् - १-२७
३४. ऋतुसंहारम् - १-१४
३५. रघुवंशमहाकाव्य - २-२६
३६. रघुवंशमहाकाव्य - २-२७, ६-६४
३७. रघुवंशमहाकाव्य -३-३१
३८. रघुवंशमहाकाव्य - ६-६३
३९. ऋतुसंहारम् - २-३
४०. उत्तरमेघ - २२
४१. कालिदास का भारत - भगवतशरण उपाध्याय
४२. अभिज्ञानशाकुन्तल - ३-२४
४३. अभिज्ञानशाकुन्तल - ४-६
४४. अभिज्ञानशाकुन्तल - १-३२
४५. मेघपूर्व - ५

■ पता : (संस्कृत विभाग) ज्वाला देवी स्ना. महाविद्यालय, कानपुर

शब्द-ब्रह्म की शक्तियाँ

■ अनन्तमणि त्रिवेदी

वेदों के छः अंगों में[1] शब्दानुशासन शास्त्र प्रधान है। शब्दानुशासन का दूसरा नाम व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र के प्रमुख आचार्य पाणिनि, कात्यायन तथा महर्षि पतञ्जलि माने जाते हैं, किन्तु अन्य अनेकों आचार्यों ने भी अपनी अद्‌भुत प्रतिभा से इस शास्त्र को गौरवान्वित किया है। यथा आचार्य भट्‌टोजि दीक्षित, आचार्य वरदराजाचार्य, आचार्य भर्तृहरि, आचार्य कौण्डभट्‌ट इत्यादि।

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[2]

जो शब्दतत्त्व उत्पत्ति और विनाश से रहित है, जो विकारहीन और व्यापक है तथा जिससे संसार का सारा क्रिया-कलाप सञ्चालित होता है, वह शब्दतत्त्वात्मक अक्षर ब्रह्म अर्थ के रूप में विवर्तित होता है।

विवर्त अतात्त्विक अन्यथाभाव को कहते हैं, अर्थात् किसी वस्तु में वस्तुतः कोई परिवर्तन हुए बिना जो परिवर्तन दिखाई देता है, दूसरी आकृति या क्रिया का भान होता है, वह विवर्त है। जैसे:-

कभी-कभी चमकीली सीपी चाँदी प्रतीत होती है या रस्सी साँप दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में सीपी या रस्सी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, फिर भी चाँदी या साँप की प्रतीति होती है। सीपी या रस्सी का विवर्त चाँदी या साँप है।

शब्दतत्त्व वह है जिसके विवर्तरूप संसार के सभी नामवत् पदार्थ हैं। (क्योंकि अनाम पदार्थ कोई होता नहीं, इसलिए सभी पदार्थ शब्दब्रह्म के विवर्त हैं।) इसका व्याकरण-दर्शन में वही स्थान है जो अन्य दर्शनों में ब्रह्म का है। शब्दब्रह्म की विशेषता यह है कि वह अपने विवर्तो से, वैरवरी रूप में पदार्थों से सीधा जुड़ा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ अपने नाम से (शब्द से) अनुविद्ध है। मानो नाम के अतिरिक्त पदार्थ की कोई सत्ता ही नहीं। यदि पदार्थ शब्द के विवर्त न होते तो शब्द से उनकी प्रतीति भी नहीं होती। 'मीठा' कहने से लड्डू जलेबी आदि की प्रतीति होती है, अचार की नहीं। क्यों ? अचार मीठे से नहीं बना है।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरूक्तं श्रोत्रमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।।

जो जिससे नहीं बनता, उससे उसकी प्रतीति नहीं होती। शब्द से प्रत्येक अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए प्रत्येक अर्थ (पदार्थ) शब्द से बना है। यही सिद्ध होता है।

'शब्दब्रह्म एक है' यह बात वेद, उपनिषद् और अनेक शास्त्रों में बार-बार प्रतिपादित की गई है। फिर भी भिन्न-भिन्न शक्तियों से समन्वित होने पर, उन्हें अपनाकर, वह अनेक हो जाता है। वह अपनी शक्तियों से अलग तो नहीं होता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमत् में भेद नहीं होता, तथापि अलग-सा दिखाई देता है।

शक्ति का अर्थ योग्यता है। घट, पट, अग्नि, जलज आदि शब्दों की धारण, आवरण, दाह और शैत्य आदि भिन्न-भिन्न योग्यतायें हैं। इन्हीं विभिन्न योग्यताओं से समन्वित होने पर एक शब्द ब्रह्म घट, पट, अग्नि, जल आदि शब्द-रूपों में प्रतीत होता है। इन सबके पीछे मूलतः शब्दतत्त्व एक ही होता है।

शब्दब्रह्म अपनी इन योग्यताओं या शक्तियों से भिन्न नहीं होता, फिर व्यवहारिक-कारणों से भिन्न-जैसा दिखाई देता है। यद्यपि शक्तियाँ नित्य हैं नाशशील नहीं परन्तु जब काल से प्रभावित होती हैं तो उत्पत्ति, स्थिति, विपरिणाम, बुद्धि, क्षय और नाश इन छः विकारों के रूप में पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का कारण बन जाती है। काल से प्रभावित शब्दब्रह्म की योग्यताएँ समस्त पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति आदि छह अवस्थाओं का नियमन करती है।

अ याहित कलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः।
जन्मादयो विकाराः षट् भावभेदस्य योनयः।।[3]

व्याकरण तथा आगमन शब्दतत्त्व को ही ब्रह्म मानते हैं। तन्त्रागम में शब्दतत्त्व को अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक स्पष्टता और अनिवार्यता के साथ स्वीकारा गया है, तथापि उसकी गौणता वहाँ भी बनी रही, अपने-अपने सम्प्रदाय की स्थापना या प्रवर्तना के लिए उन्होंने देव-विशेष शिव-आदि को मुख्यता दी। वेदान्तियों ने भी ऐसा किया है। व्यास के पुराणों ने इन सबको आधार प्रदान किया है क्योंकि व्यास के ''ब्रह्मसूत्र'' से शब्दतत्त्व के गौणत्व का सूत्रपात हुआ है ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

योग और सङ्गीत शास्त्र इन सभी की अपेक्षा शब्दतत्त्व-शक्ति को नाद और श्रुति के रूप में सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। संस्कृत साहित्य के अनुसार जिसके द्वारा शब्द और अर्थ के बीच वाचक वाच्य से सम्बन्धित होता है, अर्थात् पद से पदार्थ का बोध कराने वाला तत्त्व विशेष ही शक्ति के नाम से जाना जाता है। अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना भेद से तीन शब्दों की शक्तियाँ पाई जाती है।

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्यशेषाद्विवृतेर्वदन्ति सन्नि यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।

अर्थात्-व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोकव्यवहार, वाक्यशेष, विवृति (व्याख्या), सान्निध्य (संसर्ग) ये आठ शब्दशक्ति के विशेष साधन हैं।

आचार्य पाणिनि ने वर्णसमाम्नाय रूप चौदह (१४) सूत्रों का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करते हुए भी शब्दब्रह्म शक्ति का स्पष्ट निर्देश किया है। यथा-

१. अकार को निर्गुण ब्रह्म, इकार को चित्कला तथा व्यापक उकार को ण-महेश्वर कहा गया है।

२. ऋ परमेश्वर तथा लृ-माया का प्रतीक है।

३. ह, य, व, र और ल ये पाँच आकाश, वायु, वह्नि, जल तथा पृथिवी के प्रतीक हैं।

४. ञ, म, ङ, ण, न क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धरूप गुण के प्रतीक हैं। सांख्यदर्शन में ये तन्मात्रा के नाम से विख्यात हैं। वहाँ इनसे ही पञ्चमहाभूतों की सृष्टि मानी गयी है।

५. झ, भ, घ, ढ, ध इन वर्णों को क्रमशः वाणी, पाणि, चरम, गुदा तथा लिङ्ग-इन पाँच कर्मेन्द्रियों का प्रतीक माना गया है।

६. ज, ब, ग, ड, द ये वर्ण श्रोत्र, त्वक्, चक्षु नासिका तथा रसना-इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक हैं।

७. ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त ये आठ वर्ण क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान, समानरूप पञ्च-प्राण तथा मन, बुद्धि और अहंकार के द्योतक हैं।

वर्णों का क्रम व्याकरण पद्धति के अनुरूप तथा भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुरूप दृष्टव्य-पाणिनीय व्याकरण

८. क और प वर्ण प्रकृति और पुरूष के प्रतीक हैं। उनमें प्रकृति के सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणों का संकेत श, ष, स इन तीन वर्णों से माना गया है।

९. ह का संकेत परमशिव में है। आचार्य नन्दिकेश्वर की काशिका के अनुसार चौदह सूत्रों का तात्त्विक स्वरूप ज्ञात होता है। इसमें सांख्य दर्शन के अनुसार एक मूलप्रकृति, सात प्रकृति-विकृति, सोलह विकार तथा पुरूष इन २५ (पच्चीस) तत्त्वों का विवरण तथा शैवागम के अनुसार परम-शिव के स्वरूप का भी संकेत है, जो वर्णसमाम्नाय के प्रथम वर्ण अकार तथा अन्तिम वर्ण हकार के समाहार रूप 'अहं' शब्द का प्रतीक है और सर्वत्र व्यापक है। इसका विमोचन आगमशास्त्र में विशेष रूप से किया गया है। आचार्य नन्दिकेश्वर ने कहा है-

अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमेश्वरः।
आद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते।।

"अहं" वेदान्त का परब्रह्म है। छान्दोग्योपनिषद् के अनुसार सभी दिशाओं में सर्वत्र विराजमान सब कुछ अहं-मैं ही हूँ-

अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं
दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वम्।-छान्दोग्योपनिषद्

इस 'अहं' प्रत्याहार के भीतर सभी वर्ण हैं अतः 'अहं ब्रह्म' के भीतर ही चतुर्दश लोकात्मक चौदह सूत्र हैं।

वस्तुतः पद का पदार्थ के साथ सम्बन्ध को ही वैयाकरण शक्ति मानते हैं। वह सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव रूप हैं। इसलिए आचार्य नागेश भट्ट ने लघुसिद्धान्त मञ्जूषा में कहा है-

"तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेवं शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया।"

आचार्य पाणिनि के चौदह सूत्र-

१. अइउण्
२. ऋलृक्
३. एओङ्
४. ऐऔच्
५. हयवरट्
६. लण्
७. ञमङणनम्
८. झभञ्
९. घढ़धष्
१०. जबगडदश्
११. खफछठथचटतव्
१२. कपय्
१३. शषसर्
१४. हल्

१. अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सर्ववस्तुषु
चितुकलामिं समाश्रित्य जगद्रूम उणीश्वरः।।
अकारो ज्ञाप्तिमात्रं स्यादिकारश्चित्कला मता।
उकारो विष्णुरित्याहु व्यपिकत्वान्महेश्वरः।।

२. ऋलृक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्।
तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत्।।

३. एओङ मायेश्वरात्म्यैक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु
साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितम्।।

४. ऐऔच् ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गत ततः।
इच्छया विस्तरं कर्त्तुमाविरासीन्महामुनिः।।

५. भूतपञ्चकमेतस्माद् ायवरलमहेश्वरात्।
व्योमवायूवम्बुवह्न्याख्यभूतान्यासीत् स एव हि।।

६. हकाराद्व्योमसंज्ञं च यकाराद्वायुरूच्यते।
रकाराद्वह्निस्तोयं तु वकारादिति सैव वाक्।।

७. शब्दस्पर्शौ रूपरसगन्धाश्च ञ्मङणनम्।
व्योमादीनां गुण ह्येते जानीयात् सर्ववस्तुषु।।

८. मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरूषः।।

९. अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः।
हकारोऽन्त्यः कालरूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्तितः।।
अनयोः समारस्यं यत् परस्मिन्नहमि स्फुटम्।।
(शब्दब्रह्म प्रदर्शित नन्दिकेश्वर कारिका)

संदर्भ-सङ्केत

१. वेदों के छः अंग-(वेदाङ्ग)-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द और ज्योतिष।
२. वाक्यपदीयम् आचार्य भर्तृहरिः
३. वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्-३)

■ पता : विराट खण्ड-४, गोमतीनगर, लखनऊ

वैदिक देववाद में सूर्य के स्वरूप की अवस्थिति

■ रामबहादुर (शुक्ल)

आर्थिक एवं कामिक पिपासा के इस युग में मनुष्यों के अन्दर आंशिक रूप में ही सही, आध्यात्मिक पिपासा सन्निहित दिखती है, शायद तभी वह अपने इष्ट ईश्वर, अल्लाह, ईसामसीह, या गुरूनानक साहिब से सम्बन्धित स्थानों के सामने से जब गुजरता है, तब अचानक उस स्थान विशेष की तरफ उसका शिर या हाथ श्रद्धा से अवनत हुए बिना नहीं रहता, यह तथ्य सम्पूर्ण मनुष्यों की दैनन्दिनी में देखा जाता है। जिस रूप में प्यास या भूख लगने पर मानव पानी या अन्न के माध्यम से अपनी पिपासा की शान्ति करता है, ठीक उसी रूप में हर मनुष्य के अन्तस् में जब आध्यात्मिक पिपासा जो पकड़ती है, तो वह अपने वर्ण एवं धर्म से सम्बन्धित अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। विधाएँ अनेक हो सकती हैं क्योंकि मानव की रूचियाँ भी अनेक होती हैं। आचार्य पुष्पदन्त ने ठीक ही लिखा है कि ''रूचीनां वैचित्याद्वजुकुटिलनानापथजुषाम्''। इसी आध्यात्मिक पिपासा की अन्विति वैदिककाल में भी देखने को मिलती है, जिसमें यज्ञों की प्रधानता तो थी, लेकिन तत्कालीन मानव अपने प्रयोजनों की सिद्धिवशात विविध देवी देवताओं की उपासना वैदिककाल में किया करते थे। यदि वैदिक देववाद की बात की जाये, तो वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से यह विदित होता है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, एवं उपनिषदों में ''एकेश्वरवाद'' की स्थापना सन्निहित दिखती है। जैसा कि ऋग्वेद जहाँ ''एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति''[१] की अवधारणा रखता दिखता है, तो यजुर्वेद में भी वर्णन मिलता है कि ''ब्रह्म ज्ञानं पुरस्तात्।''[२] वहीं श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी वर्णन मिलता है कि ''एको देवः सर्वभूतेषु गूढः।''[३]

परन्तु ऋग्वेद में ही यह भी निवर्णित मिलता है कि उपासक की भावनाओं के अनुरूप एक ही देव अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है[४], एकोऽहं बहुस्याम्'' सदृश औपनिषदिक् वाक्य में भी उपन्यस्त दिखता है। महर्षि यास्क ने भी ''एकस्य सत्'' सदृश कथन करके जहाँ प्रारम्भ में एकेश्वरवाद की अवधारणा स्वीकार की, वहीं अनन्तर में उन्होंने यह भी निरूक्त में अभिहित किया कि ''नैरूक्तों के मत में देवताओं को त्रिवर्गों में रखा जा सकता है।[५] वे हैं-पृथ्वी स्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय एवं द्युस्थानीय। आगे चलकर महर्षि यास्क ने यह भी निवर्णित किया है कि समस्त देवताओं को तीन देवताओं यथा-पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरक्षि में वायु या इन्द्र तथा द्युलोक में सूर्य के अन्तर्गत समाहित किया जा सकता है, जो कि ऋग्वेद के मत से साम्य रखता दिखता है, जहाँ वर्णन मिलता है कि ''द्युलोक से सूर्य, अन्तरिक्ष से वात या वायु तथा पार्थिव लोकों से अग्नि हमारी रक्षा करें।[६] मैत्रायणी संहिता में भी वर्णन मिलता है कि अग्नि, वायु एवं सूर्य प्रजापति के अपत्य हैं।[७]

वैदिक साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि द्युस्थानीय देवताओं में प्रमुख थे-द्यौस, वरूण, मित्र, आदित्य, सूर्य, सविता, पूषा, विष्णु, विवस्वान्, अश्विनौ, ऊषा देवी एवं चन्द्रमा ,जब कि अन्तरिक्ष देवताओं में प्रमुख थे, इन्द्र, त्रित आप्त्य, अपां नपात्, अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद्, मातरिश्वा, वायु और वात, पर्जन्य, आप, रूद्र, मरूत या रूद्र गण आदि। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में प्रमुख थे-अग्नि, अग्नि के वृहस्पति एवं इतर रूप, सोम देव, नदियाँ, पृथिवी एवं समुद्र आदि। इसके साथ-साथ विविध प्राकृतिक तथ्यों के देवरूप में उपासना की

प्रथा वैदिककालीन समाज में अवस्थित दिखती है, जिनमें विविध, वृक्ष, पर्वत, चरागाह, गृह देवता, नक्षत्र गन्धर्व एवं अप्सराएँ, विविध पशु पक्षी, विविध दिव्य उपकरण आदि प्रमुख हैं।[८] लोकजीवन में जो तैंतीस करोड़ देवताओं की अनुश्रुति विश्रुत हैं, वह संभवतः तत्कालीन परिवेश के लिए सही भी रही हो, लेकिन आज उत्तर-आधुनिकतावाद के इस युग में प्रासङ्गिक नहीं रह गयी, क्योंकि उपास्य एवं उपासकों की संख्या दिनोदिन ह्रास को प्राप्त होती चली गयी। मन्त्र पदाद्यनुक्रमणिका में जहाँ २७२ देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, वहीं निघण्टु के पांचवे अध्याय तथा निरूक्त के दैवतकाण्ड के छैः अध्यायों में १५१[९] देवताओं का वर्णन मिलता है जिसमें ५२ पृथ्वीस्थानीय, ६८ अन्तरिक्ष स्थानीय एवं ३१ द्युस्थानीय देवताओं का निरूपण अन्वित है।

महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरूक्त में यह अभिहित किया है कि देवताओं के ऐश्वर्य को ऋषिलोग जानते थे, इसीलिए वैदिककाल में अपनी कामनाओं के मनोनुरूप तत्तद् देवताओं की समर्चना भी वे लोग किया करते थे।[१०] ''या स्तूयते सा देवता, येन स्तूयते स ऋषिः'' रूप में ऋषि एवं देव शब्द को परिभाषित किया जा सकता है। निरूक्त में देव शब्द के विषय में वर्णन मिलता है कि ''देवों दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानों भवतीति वा, यो देवः सा देवता।[११] वहीं सामान्य रूप में देव शब्द के विषय में कहा जा सकता है कि ''अभीष्टसिद्धिहेतुदिव्यशक्तिसम्पन्नत्वे सति मन्त्रस्तुत्यत्वम्।'' देव शब्द के संदर्भ में ऋग्वेद में भी यही तथ्य देवाराधन वर्णित मिलता है।[१२] संभवतः देवराधन भी इसीलिए लोकजीवन के मनुष्यों के द्वारा अपनाया गया, क्योंकि इस विद्या में उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति सटीक लगी होगी।

ऋग्वेदीय मीमांसोपरान्त यह कहा जा सकता है कि इसमें तैंतीस प्रमुख देवता आख्यायित हैं। वैदिक विद्वान् इन्हें त्रिवर्गों में विभक्त मानते हैं, वे हैं द्युसम्बन्धी, पृथ्वी सम्बन्धी, वायवीय या जल सम्बन्धी, जिसकी संगति ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित ८ वसु, ११ रूद्र एवं १२ आदित्यों के मेल से मानी जा सकती है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण में द्यौस तथा पृथ्वी, इन्द्र एवं प्रजापति का भी प्रमुखतः उल्लेख मिलता है[१३], इस रूप में देवताओं की संख्या तैंतीस निर्धारित करना समीचीन नहीं माना जा सकता। स्वयं द्युस्थानीय सूर्य देवता अपने स्वरूप, कार्य एवं लौकिकों की मान्यताओं के अनुरूप, अनेक नाम एवं रूपों में वैदिक जगत में समादृत मिलता है। महाकवि कालिदास भी सूर्य को काल विवेचक एवं शिव का एक स्वरूप रूद्र में अभिज्ञान शाकुन्तल में वर्णित किया है।[१४] महर्षि व्यास ने तो सूर्य को ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का कारण मानते हुए लिखा है कि-

नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिरेव च।
चन्द्रऋक्षग्रहाः सर्वे विज्ञेया सूर्य सम्भवा।।[१५]

सूर्य के शाब्दिक अर्थ के द्योतन में ''सरति आकाशे सूर्यः, यद्वा सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति इति सूर्य[१६], सदृश व्युत्पत्ति रखी जा सकती है। ऋग्वेदीय विवरणानुसार सूर्य देवता आदित्यमण्डल के अन्तःस्थित, सबके प्रेरक, अन्तर्यामी एवं परमात्मारूप हैं। इनका वर्ण लाल, दो भुजाएँ कमलासन पर आरूढ़ दोनों हाथ कमलों से सुशोभित, शिर पर सुन्दर स्वर्णमुकुट, गले में रत्नों की माला धारण किये हुए एवं सात घोड़ों से संयुक्त रथ में अवस्थित मिलते हैं। जब कि पौराणिक विवरणानुसार सूर्य अदिति के पुत्र हैं, गोत्र कश्यप हैं, सात अश्वों से समन्वित रथ पर आरूढ होकर वह ब्रह्माण्ड के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। संज्ञा (छाया या अश्विनी) उनकी प्रधान पत्नी है, जिससे यम, यमुना, अश्विनीकुमारों, एवं शनि का जन्म हुआ था। सूर्यवंश के प्रवर्तक विवस्वान

मनु भी सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। ईशावास्योपनिषद[१७] एवं सूर्योपनिषद्[१८] में सूर्य को जगत्पिता, कहा गया है, क्योंकि सूर्य ने अपने प्रकाश के द्वारा पृथ्वी, स्वर्ग एवं अन्तरिक्ष सभी को व्याप्त कर रखा है जबकि मार्कण्डेय पुराण[१९] के अनुसार सूर्य ब्रह्मस्वरूप एवं परमात्मा हैं। यही प्रातःकाल ब्रह्म रूप में मध्याह्न काल में शिवरूप में, तथा सन्ध्याकाल में विष्णु रूप बनकर जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं यथा-

उदये ब्राह्मणों रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः।
अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिश्चदिवाकरः।

वैदिकीय विवरणों में सूर्य को हिरण्यगर्भ तथा सर्वप्रथम प्रकट होने के कारण आदित्य, एवं सृष्ट्युत्पत्ति के कारण सविता रूप में अभिहित किया गया है।[२०] ऋग्वेद में यह वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा ने पूर्वकल्पों की तरह सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष आदि की संरचना की।[२१] अनन्तर इसी वेद में यह वर्णित मिलता है कि सूर्य ही आकाश का आदित्य रूप है, क्योंकि आदित्य के उदित होने से सम्पूर्ण आकाश-मण्डल प्रकाशित होता है।[२२] शुक्लयजुर्वेद में सूर्य के ''रूद्र'' रूप की गवेषणा वर्णित मिलती है, जैसा कि ''नमोऽस्तु रूद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः' ।[२३] जैसे विवरण से स्पष्ट है साथ ही इसी वेद में सूर्य को स्वयंभुव, एवं सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला कहा गया है।[२४] ''सूर्यात् प्रसूयते सर्वे तत्र चैव प्रलीयते'' जैसे सूर्य पुराण के विवरणानुसार जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारक सूर्य सिद्ध होता है। ब्रह्मपुराण के विवरणानुसार चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में सूर्योदय काल में ही सृष्टि की संरचना हुई। यथा-

चैत्रमासे जगद् ब्रह्मा ससर्वा प्रथमेऽवानि।
शुक्लपक्षे समग्रं तत् तदा सूर्योदय सति।।

स्पष्ट है कि सूर्य ही जहाँ सृष्टि का कारण है, वहीं सूर्य के कारण ही संसार के प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी दिनचर्या में संलग्न होते दिखते हैं, जो लौकिक जीवन में संचरित नर-नारियों एवं विविध प्राणियों की दैनन्दिनी के निदर्शन में दृष्टिगोचर होता है। सूर्योपनिषद् में सूर्य को जहाँ ब्रह्मा एवं रूद्र का रूप माना गया है[२५], वहीं सूर्य सिद्धान्त में मयासुर ने सूर्य को ज्योतिश्शास्त्र का प्रवर्तक या कालविभाजक रूप में गवेषित किया है[२६] एवं स्वीकार किया है सूर्य के तेज को कोई सहन नहीं कर सकता था, इसलिए सूर्य से समुत्पन्न अंश में ही उन्हें सूर्य सिद्धान्त का रहस्य बतलाया। अग्निपुराण, मत्स्यपुराण एवं बृहत्संहिता में उल्लिखित ज्योतिश्शास्त्र के अठारह आचार्यों में प्रथम उपदेष्टा के रूप में रखा गया है।[२७] इस प्रकार सूर्य देवता के रूप में वैदिक साहित्य में वर्णित तो मिलता ही है, नवग्रहों में परिगणित एक ग्रह के रूप में भी उसकी मान्यता सर्वविदित है, जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन भी मिलता है कि-

सूर्य सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः।
शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चैते ग्रहा स्मृताः।।[२८]

ज्योतिश्शास्त्रीय मान्यताओं में सूर्य को कालपुरूष की आत्मा स्वीकार किया गया है।[२९] और यह तो सर्वविदित तथ्य है कि जैसे शरीर में आत्मा के बिना मानव शरीर ''शव रूप'' होता है, उसकी कोई क्रियात्मक गतिविधियाँ न तो सम्पन्न हो पाती हैं, और न ही संसार में वह अपना अस्तित्व रख पाने में समर्थ हो सकता

है, ठीक उसी तरह बिना सूर्य के सम्पूर्ण जगत में विद्यमान प्राणियों में न तो चेतनता आ सकती है और न ही क्रियात्मकता। जन्मकुण्डली में भी 'सूर्य' आत्मवत् गृहीत होता है। सूर्य की बहुविध प्रासङ्गिकता के कारण ही संभवतः उसके अनेक नाम अमरकोश[३०], शब्दरत्नावली[३१], जटाधरी संहिता[३२] एवं बृहज्जातक आदि ज्योतिशशास्त्रीय ग्रन्थों में वर्णित मिलते हैं। सूर्य के प्रमुख नाम हैं-आदित्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिनेश, तमोहन्ता, दिनकर्ता, दिवामणि, हेलि, भानुमान, दीप्तरश्मि, विकर्तन, भास्कर, अद्रि, वन, जवनपति, नलिनी-विलासी, दिवाकर, मार्तण्ड, उष्णांशु, विभावसु, नग, चण्डभानु, चण्डदीक्षित, चित्ररथ, तपन, पूषा, अर्क, अंशुमान, अरूण एवं चण्डांशु।[३३]

ऋग्वेद के सूर्य सूक्त में सूर्यपरक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। इस सूक्त के विवरणानुसार सूर्य देवता, विश्व के प्रकाशक, ज्योतिर्मय नेत्र हैं, जगत् की आत्मा हैं, एवं सम्पूर्ण प्राणियों को सत्कर्मो में प्रेरित करने वाले हैं। सम्पूर्ण देवमण्डली में इनका विशिष्ट एवं अन्यतम स्थान है, क्योंकि यह सभी को आरोग्य प्रदान करने वाले, कल्याण चाहने वाले, एवं सभी प्राणियों द्वारा प्रत्यक्षगोचर हैं। संभवतः इसीलिए सूर्य सभी के द्वारा न केवल वन्दनीय हैं, बल्कि उपासनीय एवं अर्चनीय भी है।[३४], ऋषि लिखते हैं कि ''सबके प्रेरक सूर्यदेव स्वर्णिम रथ में विराजमान होकर अंधकारपूर्ण अन्तरिक्ष पथ में विचरण करते हुए देवों और मानवों को, उनके कार्यों में लगाते हुए लोको को देखते रहते हैं।[३५] स्पष्ट है कि वैदिक कालीन ऋषियों ने सूर्य को देव के रूप में अत्यन्त समादृत माना है।

ऋग्वेद का ''सविता सूक्त'' तो गृहस्थ जीवन के मर्म के रहस्य को प्रतिष्ठापित करने में महती भूमिका निभाता दिखता है। जहाँ सूर्या और सावित्री के विवाह विवरण प्रसङ्ग में यह वर्णन मिलता है कि हे नववधू! अपने घर में प्रवेश करके गृहिणी पद पर अधिष्ठित होकर सभी पर शासन करो।[३६] इस रूप में ऋषि जहाँ गार्हस्थ्य धर्म का सविता सूक्त के माध्यम से प्रतिपादन करना चाहता है, वहीं वह गार्हयत्य अग्नि को तत्कालीन पारिवारिक जीवन की विविध प्रवृत्तियों का उत्स मानकर उसके संरक्षण की बात भी करता है। ''ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्'' रूप में प्राप्त गायत्री मन्त्र वास्तव में सविता या सूर्य की उपासना परक मन्त्र है, जो भारत की विश्व के मनुष्यों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेदीय ऋषियों ने सूर्य को अंधकारविनाशक[३८], राक्षसों का विनाश करने वाला[३६], सम्पूर्ण अन्न एवं वनस्पतियों को जीवनी शक्ति देने वाला, तथा उन्हें पकाने वाला[४०], जड़ एवं चेतन तथा चल अचल आदि सभी प्रकार के प्राणियों की सृष्टि संरचना में आत्मवत् भूमिका निभाने वाला कहा है।[४१] वहीं सूर्य की किरणों को पीलिया एवं हृदयरोग के लिए लाभप्रद भी माना गया है।[४२] सूर्य के रथ के वाहक सप्त अश्वों के विवरण[४३] के साथ साथ ऋग्वेद में सूर्य के अनेक पर्यायवाची शब्दों यथा विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, धाता, विष्णु, विधाता, भग, उरूक्रम, शुक्र, आदित्य, वरूण, मित्र, सविता आदि का भी उल्लेख मिलता है, जो पृथक-पृथक-देवताओं के नाम होते हुए भी सूर्य का भी उद्बोधन कराते हैं। ऋग्वेद में सूर्य देवता को मित्र, वरूण, तथा अग्निदेव का नेत्र भी बताया गया है, जहाँ वर्णन मिलता है कि सूर्य देवताओं के अद्भुत मुख-मण्डल हैं, जो उदित हुए हैं, साथ ही सूर्य मित्र, वरूण, तथा अग्निदेव आदि के चक्षुरूप भी है। यथा-''चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः''[४४] आदि विवरण से स्पष्ट भी है।

ऋषिश्व ऋषि का मन्तव्य है कि सूर्य जहाँ दूर रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थ को सर्वांग रूप में देखते हैं, वही वह दूसरे व्यक्तियों को दृष्टिदान भी करते हैं।[४५] ऋग्वेद में यह भी विवरण मिलता है कि, जहाँ सूर्य अनेक लोकों को धारण करते हैं[४६], वहीं दिवंगत होते हुए व्यक्ति के चक्षु सूर्य में ही लीन हो जाते हैं।[४७] अथर्ववेद में भी सूर्य एवं नेत्रों के घनिष्ठ सम्बन्ध का ब्रह्मा ऋषि ने सङ्केत किया है। सूर्य को प्रसन्न करने की वसिष्ठप्रोक्त ऋचा से सूर्य की महत्ता के इयत्ता के दर्शन होते हैं, जब वे लिखते हैं-

स सूर्य प्रति पुरो न उद्गा एभिः स्तोमेभिरेत शेभिरेवैः।
प्र नो मित्राय वरूणाय वोचोऽनागसो अर्यम्णे अग्नये च।।[४८]

अथर्ववेद में भी सूर्य की अपने ऊपर कृपावृष्टि करने, शताधिक उम्र की प्राप्ति एवं कष्ट न पाने की प्रार्थना वर्णित मिलती है।[४९] "भवानो अर्वाङ्स्वर्णज्योतिः (ऋ. ४/१०/३) रूप में जहाँ ऋग्वेद में सूर्य की उपमा पर ब्रह्मा से वर्णित मिलती है, वहीं यजुर्वेद (२३/४८) में भी "ब्रह्मा सूर्यसमं ज्योतिः" रूप में सूर्य को ज्योतिप्रदान करने वाला परब्रह्मा स्वीकार किया गया है। यजुर्वेद में यह वर्णन मिलता है कि "उस अविनाशी सूर्य देव का शरीर सुनहले ज्योतिपिण्ड से युक्त है एवं उसके अन्तस् में जो चेतन पुरूष अवस्थित है, वह मैं ही (ब्रह्मा) ही हूँ। अर्थात् यहाँ उपास्य एवं उपासक में अभेद सम्बन्ध दिखाया गया है,[५०] जैसा कि विविध उपनिषद् वाक्य भी जीवात्मा एवं परमात्मा में अभेद सम्बन्ध दिखलाते हैं[५१] और मानते हैं कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः। मयासुर ने भी सूर्य सिद्धान्त में सूर्य को ब्रह्मा के रूप में अभिहित किया है।[५२] ऋग्वेद के विविध स्थलों में प्राप्त सूर्यस्वरूप की झाँकी निम्नलिखित रूप में रखी जा सकती है।

१. तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः। दीवीव चक्षुराततम्। ऋ. १/२२/२०
२. प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ् उदेषि मानुषान्। प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे। ऋ. १/५०/५
३. ऊँ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ऋ. १/६०/८
४. स देवान् विश्वान् बिभर्ति-ऋ. ३/५६/८
५. अजीजनत् सविता सुम्नमुक्थ्यम् ऋ. ४/५३/२
६. तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि। ऋ. ५/८२/१
७. देवस्य सवितुः सवे। विश्व वामानि धीमहि। ऋ. ५/८२/६
८. साधारण सूर्यो मानुषाणाम्। ऋ. ७/६३/१
९. नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृण्वन्नपांसि। ऋ. ७/६३/४
१०. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरूत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्।
विश्वभ्राड् भ्रजो महि सूर्यो दृष उरू पप्रथे सह ओजो अच्युतम्।। ऋ. १०/१७०/३

ऋग्वेद के साथ-साथ शुक्लयजुर्वेद एवं कृष्णयजुर्वेद में सूर्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण देखने को मिलते हैं। सूर्य से जहाँ दीर्घायु प्राप्ति की अपेक्षा ऋषि ने किया है, वहीं शक्ति एवं शान्ति प्राप्ति-हेतु ऋषि सामान्य जनों

को सूर्य की पूजा और प्रार्थना करने की आज्ञा भी देता है।[५३] सूर्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण यजुर्वेद में निम्नवत हैं-

१. स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा असि वचो मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। यजु. २/२६

२. ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। यजु. ७/४१

३. उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्।
देवं देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरूत्तमम्।। यजु. २०/२१

४. ॐ वेदाहमेतं पुरूषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्।
तमेन विदित्त्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। यजु. ३१/१८

५. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्।। यजु. ३६/२४

अथर्ववेदीय विषयवस्तु में भी सूर्य को परम देवता के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि सूर्य आदिदेव हैं जिनके द्वारा हमारे माता, पिता, गौओं, एवं जगत के अन्य प्राणियों का कल्याण सम्भव होता है।[५४] सूर्य के एक रूप सविता को अमृततत्त्व का प्रदाता एवं नेत्रों का अधिपति माना गया है। सूर्य सम्बन्धी प्रमुख तथ्य अथर्ववेद में निम्नवत् हैं-

१. भग एव भगवां अस्तु देवः। अथर्व. ३/१६/५

२. स धानो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि। अथर्व. ६/१/३

३. ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः।
अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्व. १०/७/३३

वेदों के साथ ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों में भी सूर्य सम्बन्धी विवरण प्राप्त मिलते हैं।[५५] ऐतरेय ब्राह्मण को सूर्य जहाँ प्राणदाता रूप में समर्चित हैं, वहीं उन्हीं से सम्पूर्ण विश्व के जड़ एवं चेतन प्राणियों को जीवनी शक्ति प्राप्त होती है ऐसा ऋषियों का अभिमत हैं। सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः''[५६] रूप में शतपथ ब्राह्मण जहाँ सर्यू को सम्पूर्ण जगत का प्रकाशक मानता है, वहीं आकाशमण्डल में वह दीप्त खण्ड के रूप में सूर्य की विवक्षा रखता है। विविध ब्राह्मणों में उपन्यस्त विषयवस्तु से निगमित होता है कि सूर्य ही त्रिदेव रूप हैं, अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश रूप हैं। ''एका भूतिर्स्त्रयो देवाः, ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः'' सदृश कथन से इसे शब्दशः सटीक भी माना जा सकता है। दूसरे शब्दों सृष्टि संरचना करने से वह ब्रह्मा, सभी प्राणियों का आश्रय होने से वह इन्द्र एवं यज्ञमय होने (यज्ञौ वै विष्णुः) से वह विष्णु भी कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के साथ-साथ आरण्यक ग्रंथों में भी सूर्य प्रधान देव के रूप में अवस्थित मिलते हैं। बृहदारण्यक में वर्णन मिलता है कि शकल के पुत्र विदग्ध की विविध शङ्काओं का शमन करने के प्रसङ्ग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने जिन तैंतीस देवताओं का विवरण दिया है, वे सूर्य देव के बिना अधूरे हैं।[५७] तैंतीस देवताओं में आठ वसु, एकादश रूद्र, द्वादश, आदित्य, इन्द्र एवं प्रजापति आदि देवों को समाकलन किया जाता है।

वेद, ब्राह्मण, एवं आरण्यक ग्रंथों के अनन्तर यदि औपनिषदिक साहित्य का अनुशीलन किया जाये, तो वहाँ भी सूर्यपरक विस्तृत विषयसामग्री ऋषियों द्वारा अभिहित मिलती है। ईशावास्योपनिषद[५८], तैत्तरीयोपनिषद्[५६], धान्दोग्योपनिषद[६०], प्रश्नोपनिषद्[६१], मुण्डकोपनिषद्[६२], के साथ साथ सूर्योपनिषद्[६३] में सूर्य महनीय देव के रूप में वर्णित मिलते हैं, जहाँ सूर्य को सम्पूर्ण विश्व की आत्मा मानते हुए उनका रक्षक एवं सर्जक भी माना गया है। पौराणिक विवेचन यहाँ प्रासङ्गिक नहीं हैं, अतएव वह विवेचन का विषय नहीं बनाया गया है, जब कि पुराणों में सूर्यपरक प्रभूत सामग्री अष्टादश पुराणों, उपपुराणों एवं औपौपपुराणों में उपन्यस मिलती है। सूर्य प्रार्थना एवं आदित्योपासना परक सामग्री लिंगपुराण (१/२/६/७), सूर्यपुराण (२/१८/३३), गरूणपुराण (१/५०/२५), आश्वलायन गृह्यसूत्र (२/३/३-१२), देवीभागवत पुराण (१/८/२०) एवं बृहद्देवता (१/६१-७०) में देखी जा सकती है। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त यह माना जा सकता है कि सूर्य वैदिक देवता के साथ-साथ ग्रह रूप में भी लोकजीवन द्वारा वैदिककाल से लेकर आज तक समर्चित होते आये हैं। भले ही वैदिक साहित्य में इन्द्र सम्बन्धी विवेचनों की भरमार है, परन्तु सूर्य अपने विविध कार्यकलापों के कारण जहाँ बहुविध नामों से संज्ञापित है, वहीं वह लोकजीवन की दैनन्दिनी के प्रमुख उत्स भी है एवं आज भी लोकजीवन के लिए अत्यन्त समीचीन एवं प्रासङ्गिक भी।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. ऋग्वेद-१/१६४/४६

२. यजुर्वेद-१३/३

३. श्वेताश्वतरोपनिषद्-६/११

४. १. रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृष्वानस्तन्वं परिस्वाम्। ऋग्वेद. ३/५३/८

   २. इन्द्रो मायाभिः पुरूरुप ईयते। ऋग्वेद. ६/४७/१८

   ३. यो देवानां नामधा एक एव। ऋग्वेद. १०/८२/२

   ४. यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे। ऋग्वेद. १०/८२/६

   ५. सुवर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति। ऋग्वेद १०/११४/५

५. त्रिस्र एव देवता इति नैरूक्ताः। अग्निः पृथिवी स्थानः वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः। निरूक्तः-७/२/१

६. ऋग्वेद-१०/१५८/१

७. मैत्रायणी संहिता-४/२/१२

८. विस्तृत विवरण हेतु द्रष्टव्य-वैदिक धर्म एवं दर्शन-डॉ. सूर्यकान्त, पृ. ११६/२५०

६. विस्तृत विवरण हेतु द्रष्टव्य-निरूक्त के दैवतकाण्ड के अध्याय ७ से १२ अध्याय।

जब कि निघण्टु के पाँचवें अध्याय के प्रारम्भिक तीन प्रकरणों में क्रमशः ३+१३+३६=५२, पृथ्वी स्थानीय देवताओं, चौथे एवं पांचवे प्रकरण में क्रमशः ३२+३६=६८ अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं एवं षष्ठ प्रकरण में ३१, द्युस्थानीय देवताओं का निर्देश वर्णित मिलता है।

१०. यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्न्ते तद्दैवतः, स मन्त्रो भवति। निरूक्त-७/१/१

११. निरूक्त-७/४/१५

१२. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रमीणाम्।। ऋग्वेद-१०/१२१/१०

१३. शतपथ ब्राह्मण-४/५/७/२, एवं ११/६/३/५, ऐतरेय ब्राह्मण-२/१८/८, तैत्तरीय संहिता-३/४/६/७

१४. या स्रष्टुः सृष्टिराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणास्थिताव्याप्य विश्वं
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिराशिः। अभिज्ञानशाकुन्तल-१/१

१५. कल्याण, सूर्याङ्क, पृ. १७२ से उद्धृत

१६. संस्कृत हिन्दी कोश वामन शिवराम आप्टे, पृ.-११२१ से अवतरित

१७. सूर्याद् भवन्ति भूतानि, सूर्येण पालितानि तु।
सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति, यः सूर्यः सोऽहमेव च।। सूर्योपनिषद् २/४

१८. असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता।
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।। ईशावास्योपनिषद्-श्लोक-४

१९. क्षत्रियं काश्यपं रक्तं कालिङ्गं द्वादशाङ्गुलम्।
पद्महस्तद्वयं पूर्वाननं सप्ताश्ववाहनम्।।
शिवाधिदैवतं ध्यायेद्वहिन् प्रत्यधिदैवतम्। अस्य मन्त्रः आकृष्णेन रजसा
वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यैञ्च हिरण्ययेन सविता रथेनो देवो याति
भुवनानि पश्यन्। मार्कण्डेयपुराण-शब्दकल्पद्रुम, भाग-५, पृ. ३६६ से उद्धृत

२०. हिरण्यगर्भो भगवानेषच्छन्दसि पठ्यते।
आदित्यो ह्यादिभूतत्त्वाद् प्रसूत्या सूर्य उच्यते।।

२१. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।
दिवं च पृथ्वी चान्तरिक्षमथोस्वः।। ऋग्वेद १०/१/६०

२२. नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत्।
पद्भ्यां भूमिं दिश=श्रोता तथा लोकान्नकल्पयन्। ऋग्वेद -१०/६०/१४

२३. शुक्ल यजुर्वेद १६/६४

२४. शुक्ल यजुर्वेद २/२६

२५. एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रूद्र एष हि भास्करः। सूर्योपनिषद्, पृ. ५५ से उद्धृत

२६. शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः।
युगानां परवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलाम्। सूर्यसिद्धान्त, पृ. ७ से उद्धृत

२७. सूर्यः पितामहो व्यासः वशिष्ठोऽत्रिपराशरः।
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरा।।
लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनः पवनो भृगुः।
शौनकोऽष्टादशा ह्येते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तका=११ सारावली भूमिका, पृ. ११ से उद्धृत
अग्निपुराण-१२१/४,५, मत्स्यपुराण-२५२/२, ३

२८. याज्ञवल्क्यस्मृति-१/२६५

२९. कालात्मा दिनकृन्मनस्तुहिनंगुः सत्त्वं कुजोसो बचो।
जीवो ज्ञानसुखो सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः।। सारावली ४/१

३०. सूर-सूर्यार्यमाऽऽदित्य-द्वादशात्म-दिवाकराः।
भास्कराहस्कर-ब्रघ्न-प्रभाकर-विभाकराः।।
भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्च-हरिदश्वोष्णरश्मयः।
विकर्तनार्क-मार्तण्ड-मिहिरारूण-पूषणः।।
द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचनः।
विभावसुर्ग्रहपतिस्त्विषाम्पतिरहर्पतिः।।
भानुर्हसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः।। अमरकोश-१/३/२८-३०

३१. शूरः भगः बृघ्नः पद्मिनीवल्लभः हरिः दिनमणिः चण्डांशुः सप्तसप्तिः,
गभस्तिमान् अंशुमाली काश्यपेयः खगः भानुमान् लोकलोचनः पद्मबन्धुः,
ज्योतिष्मान् अव्ययः तापनः चित्ररथः समणिः दिवामणिः गभस्तिहस्तः
हेलिः पतङ्गः अर्च्चिः दिनप्रणीः वेदोदयः कालकृतः ग्रहराजः तमोनुदः,
रसाधारः प्रतिदिवा ज्योतिःपीथः इनः इति शब्दरत्नावली, शब्दकल्पद्रुम, भाग-५, पृ. ३६६ से उद्धृत

३२. कर्म्मसाक्षी जगच्चक्षुः त्रयीतपः प्रद्योतनः खद्योतः लोकबान्धवः पद्मिनीकान्तः अंशुहस्तः पद्मपाणिः हिरण्यरेताः पीतः अद्रिः अगः हरिवाहनः अम्बरीषः धामनिधिः हिमारतिः गोपतिः कुञ्जारः प्लवंगः सूनुः तमोपहः गभस्तिः इति जटाधरः। शब्दकल्पद्रुम-भाग-५, पृ. ३६६ से उद्धृत

३३. सूर्योभानुस्तथादित्यो रवि प्रभाकरस्तथा।
दिनेशस्तमोहन्ता च दिनकर्ता दिवामणिः।। होरारत्न - १/१

३४. स सूर्य प्रति पुरो न उद्गा एभिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवैः।
प्र नो मित्राय वरूणाय वोचोऽनागसो अर्यम्णे अग्नये च।। ऋग्वेद ७/६२/२

३५. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।
हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्। ऋग्वेद, १/११/५

३६. गृहाण गच्छ गृहपती यथासो वंशिनी त्वं विदथमाविदासी। ऋग्वेद १०/८५/२५

३७. ऋग्वेद-२/६२/१०

३८. येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तयो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना।
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्ष्वप्न्यं सुव।। ऋग्वेद-१०/३७/४

३९. उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा।
अदृष्टान् त्सर्वाञ्जम्भयन् त्सर्वाश्च यातुधान्यः।। ऋग्वेद १०/१९८/८

४०. ऋग्वेद-१०/८८/१०

४१. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। चक्षुः मित्रस्य वरूणस्य अग्रे। ऋग्वेद-१/११५/१

४२. उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय।। ऋग्वेद - १/५०/११

४३. सप्त अश्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यः। ऋग्वेद-१/५०/८

४४. ऋग्वेद-१/६६/४

४५. वेदयस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्रः।
ऋजु मर्तेषु व्रजिना च पश्यन्नपि चष्टे सूरो अर्य एवान्।। ऋ. ६/५१/२

४६. विभ्राजञ्जोतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः। यैनेमा विश्वा भुवनान्याभृता
विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता। ऋग्वेद-१०/१७०/४

४७. सूर्यो में चक्षुर्वात् प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्। अथर्ववेद

४८. ऋग्वेद-७/६२/२

४९. दिवस्पृष्ठे धावमानं सुवर्णमादित्याः पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः।
स नः सूर्यः प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिषाम सुमतौ ते स्याम्।। अथर्ववेद्-१३/२/३७

५०. हिरण्यमेन मात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। यजुर्वेद ४०/१७

५१. तत्त्वमसि-छान्दोग्य-६/८/७ (सामवेद से), अहं ब्रह्मास्मि-बृहदार-१/४/१०, (यजुर्वेद से), अयमात्मा ब्रह्ममाण्डक्य-२ (अथर्ववेद से), प्रज्ञानं ब्रह्मा-ऐत.आर. ५/३, (ऋग्वेद से) १, सर्व खलु इदं ब्रह्म छान्दो ३/१४/१, एकमेवाद्वितीयम्-छान्दो ६/२/१

५२. अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने।
समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः।। सूर्य सिद्धान्त-१/१
न मे तेजसहः कश्चिदाख्यातुं नास्ति मे क्षणः।
मदंशः पुरूषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति।। सूर्यसिद्धान्त-१/६

५३. सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा।
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। यजुर्वेद ३/६-१०

५४. ऊँ स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरूषेभ्यः।
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यम्। अथर्व. १/३१/१४

५५. स यश्चायं पुरूषेः यश्चासावादित्ये स एकः तैत्तरी २/८/१
आर्षेय ब्राह्मण-१/४

५६. शतपथ ब्राह्मण-१२/२/६/१०

५७. त्रिंशदित्यष्टौ वसवः एकादश रूद्रा द्वादशदि व्यास्त।
एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिं भाविति।। बृहदाः ३/६/२

५८. असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।। ईशा. श्लोक-४

५६. तैत्तरीयोपनिषद-३/४

६०. द्यान्दोग्योपनिषद-१/६/६

६१. प्रश्नोपनिषद् १/५

६२. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्या भासा सर्वमिदं विभाति।। मुण्डकोपनिषद्-२/२/१

६३. सूर्याद् भवन्ति भूतानि, सूर्येण पालितानि तु।
सूर्य लयं प्राप्नुवन्ति, यः सूर्यः सोऽहमेव। सूर्योः २/४

■ पता : उपाचार्य, संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

प्रज्ञापना सूत्र में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्रार्य-एक विवेचन

■ रजनीश शुक्ल

जैन आगम परम्परा में ११ अंग आगम ग्रंथों के उपरान्त १२ उपांग आगम साहित्य भी प्राप्त होता है। इन उपांग ग्रन्थों में प्रज्ञापना सूत्र चतुर्थ उपांग ग्रंथ है। इस उपांग ग्रंथ के रचयिता श्यामाचार्य है इनको प्रथम कालकाचार्य भी कहते हैं।[१] विद्वानों ने इनका समय ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी माना है।[२] प्रज्ञापना सूत्र का नाम अध्ययन भी दिया गया है और इस ग्रंथ के साथ भगवती विशेषण भी पाया जाता है, जो इस ग्रंथ के महत्व को प्रतिपादित करता है। इस ग्रंथ के लेखक श्यामाचार्य ने सूचित किया है कि यह सूत्र ग्रंथ उन्होंने दृष्टिवाद आगम के आधार पर लिखा है।[३] अतः इस ग्रन्थ का मुख्य विषय जीव अजीव तत्वों का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। इसमें कर्म सिद्धान्त का भी वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रज्ञापना सूत्र की रचना प्रश्नोत्तर शैली में सूत्र रूप में हुई है किन्तु इसमें प्राकृत की २३२ गाथाएं भी प्राप्त होती है।[४] जैन दृष्टि से इसमें प्रायः सभी तत्वों का निरूपण प्राप्त होता है। इस आलेख में हम क्रमशः जीवों की प्रज्ञापना और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र आर्यों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे।

सम्यग दर्शन-तत्वार्थ श्रद्धान सम्यगदर्शन तत्वरूपी अर्थो का श्रद्धान करना सम्यग दर्शन है। अर्थात् वह धर्म जिसके होने पर से भिन्न स्व में ही स्व का साक्षात या बोध होता है। वह सम्यग दर्शन है।[५]

सम्यक् ज्ञानी को ज्ञानार्य, सम्यक दृष्टि को दर्षनार्य और सम्यक चारित्री को चारित्रार्य माना गया है। ज्ञानार्य दर्षनार्य और चारित्रार्य इन तीनों का सम्बन्ध धर्म से है। इन तीनों की प्राप्ति जिन मानवों को होती है फिर भी वे किसी जाति या कुल के क्यों न हो वे आर्य हैं रत्नत्रय के अभाव में वे अनार्य हैं।

जीव की प्रज्ञापना

जीव-जो जीते हैं, प्राणों को धारण करते हैं, वे जीव कहलाते हैं। प्राण दो प्रकार के होते हैं द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्यप्राण १० प्रकार के होते हैं-पाँच इन्द्रिय, तीन बल मनए वचन, काय, ष्वायोच्छावास और आयुष्यबल। भावप्राण चार है-ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। संसार समापन्न समस्त जीव यथायोग्य भाव प्राणों से तथा द्रव्यप्राणों से युक्त होते हैं। जो असंसारसमापन्न सिद्ध होते हैं वे केवल भाव प्राणों से युक्त होते हैं।[६]

संसार समापन्न और असंसार समापन्न-यहां पर संसार का अर्थ है कि संसार का परिभ्रमण जो कि नारक-तिर्यंच-मनुष्य देवभावानुभवरूप है, उक्त संसार को जो प्राप्त करते हैं, वे जीव संसार समापन्न हैं, अर्थात् संसारवर्ती जीव हैं। जो संसार भव भ्रमण से रहित हैं वे जीव असंसार समापन्न हैं।

असंसार जीव समापन्न जीव की दो प्रकार की प्रज्ञापना कही गयी है तथा अनन्तसिद्ध तथा परम्परा सिद्ध पुनः इसमें अन्तर सिद्ध के १५ भेद बताए गये हैं तथा तीर्थसिद्ध, अतीर्थ, तीर्थकर, अतीर्थकर, स्वयंबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्धबोधित, स्त्रीलिंगसिद्ध, पुरूषलिंग, नपुंसकलिंग, स्वलिंग, अन्यलिंग, गृहस्थ लिंग, एकसिद्ध तथा अनेकसिद्ध परम्परा सिद्ध जीव प्रज्ञापना के भी अनेक प्रकार बताए गये हैं।

संसार सम्पन्न जीव प्रज्ञापना इसमें एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय प्रकार के जीवों की प्रज्ञापना की गयी है। पंचेन्द्रीय जीव में मनुष्य के दो प्रकार बताए गये हैं सम्मूर्च्छिम मनुष्य तथा गर्भज मनुष्य।

समूर्च्छिम मनुष्य कहां होते हैं। इसी प्रकार गर्भज मनुष्य के तीन प्रकार बताये गये हैं-कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक, अन्तरदीपक।

समग्र मनुष्यजीवों की प्रज्ञापना-प्रस्तुत ४७ सूत्रों (सू. ९२ से १३८ तक) में मनुष्यों के सम्मूर्च्छिम और गर्भज इन दो भेदों का उल्लेख करके गर्भजों के कर्मभूमक, अकर्मभूमक और अन्तरद्वीपज, यो तीन भेद और फिर इनके भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है।

कर्मभूमक और अकर्मभूमक की व्याख्या-कर्मभूमक-प्रस्तुत में कृषि-वाणिज्यादि जीवन निर्वाह के कार्यो को तथा मोक्षसम्बन्धी अनुष्ठान को कर्म कहा गया है। जिनकी कर्मप्रधान भूमि है, वे 'कर्मभूम' या 'कर्मभूमक' कहलाते हैं। अर्थात्-कर्मप्रधान भूमि में रहने और उत्पन्न होने वाले मनुष्य कर्मभूमक है। कर्म भूमक मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिखा है कि ये १५ प्रकार के मनुष्य होते हैं। ५ भरत क्षेत्र, ५ ऐरावत क्षेत्र तथा पांच महाविदेह क्षेत्र में। प्रज्ञापना सूत्र में कर्मभूमिज मनुष्यों के ही आर्य और मलेच्छ ये दो भेद बताये गये हैं। पुनः मलेच्छ तथा आर्य मनुष्य के बारे में कथन किया गया है।

अकर्मभूमक-जिन मनुष्यों की भूमि पूर्वोक्त कर्मो से रहित हो, जो कल्पवृक्षों से ही अपना जीवन निर्वाह करते हों, वे अकर्मभूम या अकर्मभूमक कहलाते हैं।[७] पुनः अकर्मभूमक मनुष्यों के तीस प्रकार-५ हेमवत पांच हैरण्यवत, पांच हरिवर्ष ५ रम्यकवर्ष ५ देवकुरूक्षेत्र पांच उत्तरकुरूक्षेत्र के रूप में बताया गया है।

'अन्तरद्वीपक' मनुष्यों की व्याख्या-अन्तर शब्द मध्यवाचक है। अन्तर में अर्थात्-लवण समुद्र के मध्य में जो द्वीप हैं, वे अन्तरद्वीप कहलाते हैं। उन अन्तरद्वीपों में रहने वाले अन्तरद्वीप या अन्तरद्वीपक कहलाते हैं। ये अन्तरद्वीपग मनुष्य अट्ठाईस प्रकार के हैं, जिनका मूल पाठ में नामोल्लेख है।

इन सभी क्षेत्रों में अन्तरद्वीपों की तरह मनुष्यों के भोगोपभोग के साधनों की पूर्ति कल्पवृक्षों से होती है। इतना अन्तर अवश्य है कि पांच हैमवत और पांच हैरण्यवत क्षेत्रों में मनुष्यों के उत्थान, बल-वीर्य आदि तथा वहाँ के कल्पवृक्षों के फलों का स्वाद और वहां की भूमि का माधुर्य अन्तरद्वीप की अपेक्षा पर्यायों की दृष्टि से अनन्तगुण अधिक है। ये ही सब पदार्थ पांच हरिवर्ष और पांच रम्यकवर्ष क्षेत्रों में उनमें भी अनन्तगुणे अधिक तथा पांच देवकुरू और पांच उत्तरकुरू में इनसे भी अनन्तगुणे अधिक होते हैं। यह संक्षेप में अकर्मभूमकों का निरूपण है।[८]

आर्य और मलेच्छ मनुष्य-पांच भरत, पांच ऐरवत और पांच महाविदेह, इन १५ क्षेत्रों में आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकार के कर्मभूमक मनुष्य रहते हैं। आर्य का अर्थ है-हेय धर्मो (अधर्मो या पापों) से जो दूर हैं, और उपादेय धर्मों (अहिंसा, सत्य आदि धर्मों) के निकट हैं या इन्हें प्राप्त किये हुये हैं। म्लेच्छ वे हैं-जिनके वचन (भाषा) और आचार अव्यक्त-अस्पष्ट हों। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनका समस्त व्यवहार शिष्टजनसम्मत न हो, उन्हें म्लेच्छ समझना चाहिए।

म्लेच्छ अनेक प्रकार के हैं, जिनका मूलपाठ में उल्लेख है। इनमें से अधिकांश म्लेच्छों की जाति के नाम तो अमुक-अमुक देश में निवास करने से पड़ गए हैं, जैसे-शक देश के निवासी शक, यवन देश के निवासी यवन इत्यादि। प्रज्ञापना सूत्र में अनृद्धि प्राप्त आर्य के क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कुलार्य, कर्मार्य, शिल्पार्य, भाषार्य, ज्ञानार्य, दर्षनार्य और चारित्रार्य ये नौ प्रकार बताए गए हैं।

आर्यों के प्रकार और उनके लक्षण

क्षेत्रार्य-मूलपाठ में परिगणित साढे पच्चीस जनपदात्मक आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होने एवं रहने वाले क्षेत्रार्य कहलाते हैं। ये क्षेत्र आर्य इसलिए कहे गए हैं कि इनमें तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुषों का जन्म होता है। इनमें भिन्न क्षेत्र अनार्य कहलाते हैं। जात्यार्य-मूलपाठ में वर्णित अम्बष्ठ आदि ६ जातियां इभ्य-अभ्यर्चनीय एवं प्रसिद्ध है। इन जातियों से सम्बद्ध जन जात्यार्य कहलाते हैं।

कुलार्य-शास्त्र-परिगणित उग्र-आदि ६ कुलों में से किसी कुल में जन्म लेने वाले कुलार्य-कुल की अपेक्षा से आर्य कहलाते हैं। **कर्मार्य**-अहिंसा आदि एवं शिष्टसम्मत तथा आजीविकार्थ किये जाने वाले कर्म आर्यकर्म कहलाते हैं। शास्त्रकार ने दोषिक, सौत्रिक आदि कुछ आर्यकर्म से सम्बन्धित मनुष्यों के प्रकार गिनाये है। विशेषता स्वयमेव समझ लेना चाहिए। **शिल्पार्य**-जो शिल्प अहिंसा आदि धर्मांगो से तथा शिष्टजनों के आचार के अनुकूल हो, वह आर्य शिल्प कहलाता है। ऐसे आर्य शिल्प से अपना जीवननिर्वाह शिष्टजनों के आचार के अनुकूल हो, वह आर्य शिल्प कहलाता है। ऐसे आर्य शिल्प से अपना जीवनर्निवाह करने वाले शिल्पार्यो में परिगणित किये गए हैं। कुछ नाम तो शास्त्रकार ने गिनाये ही हैं। शेष स्वयं चिन्तन द्वारा समझ लेना चाहिए। **भाषार्य**-अर्धमागधी उस समय आम जनता की, शिष्टजनों की भाषा थी, आज उसी का प्रचलित रूप हिन्दी एवं विविध प्रान्तीय भाषाएँ हैं। अतः वर्तमान युग में भाषार्य उन्हें कहा जा सकता है, जिनकी भाषा उच्च संस्कृति और सभ्यता से सम्बन्धित हो, जिनकी भाषा तुच्छ और कर्कश न हो, किन्तु आदरसूचक कोमल, कान्त पदावली से युक्त हो। शेष ज्ञानार्य, दर्शनार्य और चारित्रार्य का स्वरूप स्पष्ट ही है। जो सम्यग्ज्ञान से युक्त हो, वे ज्ञानार्य, जो सम्यग्दर्शन से युक्त हो, वे दर्शनार्य और जो सम्यक् चारित्र से युक्त हो, वे चारित्रार्य कहलाते हैं। जो मिथ्याज्ञान से, मिथ्यात्व एवं मिथ्यादर्शन से एवं कुचारित्र से युक्त हों, उन्हें क्रमशः ज्ञानार्य, दर्शनार्य एवं चारित्रार्य नहीं कहा जा सकता। शास्त्रकार ने पांच प्रकार के सम्यग्ज्ञान से युक्त जनों को ज्ञानार्य, सराग और वीतराग रूप सम्यग्दर्शन से युक्त जनों को दर्शनार्य तथा सराग और वीतराग रूप सम्यक्चारित्र से युक्त जनों को चारित्रार्य बतलाया है। इन सबके अवान्तर भेद-प्रभेद विभिन्न अपेक्षाओं से बताए हैं। इन सब अवान्तर भेदों वाले भी ज्ञानार्य, दर्शनार्य एवं चारित्रार्य में ही परिगणित होते हैं।

ज्ञानदर्शन : एक चिन्तन

ज्ञान और दर्शन की मान्यता जैन-साहित्य में अत्यधिक प्राचीन है। ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म का नाम ज्ञानावरण है और दर्शन को आच्छादित करने वाला कर्म दर्शनावरण है। इन कर्मो के क्षय अथवा क्षयोपशम से ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट होते हैं। आगम-साहित्य में यत्र-तत्र ज्ञान के लिए 'जाणइ' और दर्शन के लिए

'पासइ' शब्द व्यवहृत हुआ है। राजप्रशनीय सूत्र में केशीकुमार श्रमण राजा प्रदेशी को कहते हैं कि हम श्रमण निग्रंथ पांच प्रकार के ज्ञान को ही बताया है।

१. मति, २. श्रुत, ३. अवधि, ४. मनः पर्याय, ५. केवल[९]

मतिज्ञान-जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है वह मतिज्ञान है। अर्थात् जिस लग्न में इन्द्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रहती है उसे मतिज्ञान कहते हैं।[१०] आगम साहित्य में मतिज्ञान को अभिनिबोधिक कहा है।[११]

श्रुतज्ञान-जो चिन्तन-मनन के द्वारा परिपक्व ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। प्राचीन आगम की भाषा में श्रुतज्ञान का अर्थ है-वह ज्ञान हो श्रुत से अर्थात् शास्त्र से सम्बद्ध हो। आत्म पुरुष द्वारा रचित आगम व अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान-जिस ज्ञान की सीमा होती है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को जानता है।[१२] मूर्तिमान द्रव्य ही ज्ञेय विषय की मर्यादा है जो रस रूप गंध और स्पर्श युक्त है, वहीं अवधि का विषय है, अरूपी पदार्थों में अवधि की प्रवृत्ति नहीं होती।

मनः पर्याय ज्ञान-यह ज्ञान तप गति के अतिरिक्त अन्य किसी गति में नहीं होता। मनुष्य में भी संयत मनुष्य को होता है असंयत मनुष्य को नहीं मनः पर्याय ज्ञान का अर्थ है-मनुष्यों के मन के चिन्तित अर्थ को जानने वाला ज्ञान।

मनपज्जवणाणं पुण, जणमणपरिचिंतियत्थ पागडणं।
माणुसरवेंत्त निवद्धं, गुण पच्चइयं चरित्तवओ।। आवश्यक नियुर्क्ति ७६

केवल ज्ञान-केवल शब्द का अर्थ एक या सहाय रहित है। ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने पर ज्ञान के अवान्तर भेद मिट जाते हैं और ज्ञान एक हो जाता है, उसके पश्चात् इन्द्रिय और मन के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती इसलिए वह केवल कहलाता है।

केवलमेगं शुद्धं सगलसाहारणं अणंतं। विशेषावष्यकभाष्य ८४

जैसे परम्परा में केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान पैदा होते ही लोक और अलोक को जानने लगता है।[१३] आत्मा की ज्ञानशक्ति का पूर्ण विकास केवल ज्ञान है। जब पूर्व ज्ञान हो जाता है जब अपूर्ण ज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है।

अवधिज्ञान का वर्णन

अवधिज्ञान का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के ३३वें पद में विस्तृत विवेचन किया गया है। अवधिज्ञान के सम्बन्ध में भेद, विषय, संस्थान, आभ्यन्तर और बाह्य अवधि, देशावधि, अवधि की क्षय-वृद्धि, प्रतिपाति और अप्रतिपाति इन सात विषयों की विस्तृत चर्चा है। अवधिज्ञान के दो भेद हैं-एक तो जन्म से प्राप्त होता है, दूसरा कर्म के क्षयोपशम से। देवों नारकों में जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है किन्तु मनुष्यों और तिर्यच पंचेन्द्रियों का अवधिज्ञान

क्षयोपशमिक है। यद्यपि दोनों प्रकार के ज्ञान क्षयोपशमजन्य ही हैं तथापि देव-नारकों को वह क्षयोपशम भव के निमित्त से होता है और मनुष्यों एवं तिर्यचों को तपोनुष्ठान आदि बाह्य निमित्तों से होता है। अवधिज्ञान किसमें कितना होता है इसकी भी विस्तृत चर्चा है। परमावधिज्ञान केवल मनुष्यों में ही होता है। प्रज्ञापना के मूल पाठ में अवधिज्ञान का निरूपण तो है पर परिभाषा नहीं दी है। अवधिज्ञान का तात्पर्य यह है-इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही आत्मा से जो रूपी पदार्थ का सीमित ज्ञान होता है, वह अवधिज्ञान है।

प्रस्तुत पद में अवधिज्ञान के विषय में ७ द्वारों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। जैसे कि-**१. प्रथम भेदद्वार** जिसमें अवधिज्ञान के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है। **२. द्वितीय-विषयद्वार** अवधिज्ञान से प्रकाशित क्षेत्र का विषय, **३. तीसरा-संस्थानद्वार** उस क्षेत्र के आकार का वर्णन है, **४. चतुर्थ-अवधिज्ञान** के बाह्य आभ्यन्तर प्रकार, **५, पंचम देशावधिद्वार,** जिसमें सर्वोत्कृष्ट अवधि के साथ सर्वजघन्य और मध्यम अवधि का निरूपण है, **६. छठद्वार**-जिसमें अवधिज्ञान के क्षय और वृद्धि का निरूपण है अर्थात् हीयमान और वर्धमान अवधिज्ञान की चर्चा है। **७. सप्तमद्वार**-प्रतिपाती और अप्रतिपाती-जिसमें स्थायी और प्रतिपाती अवधिज्ञान का निरूपण है।

अवधिज्ञान का स्वरूप और प्रकार-इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा को अवधि-मर्यादा में होने वाला रूपी पदार्थो का ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। जहाँ प्राणी कर्मो के वशीभूत होते हैं अर्थात् जन्म लेते हैं, वह है भव अर्थात् नारक आदि सम्बन्धी जन्म। भव जिसका कारण हो, वह भवप्रत्ययिक है। अवधिज्ञानावरणीय कर्म के उदयावलिका में प्रविष्ट अंश का वेदन होकर पृथक हो जाना क्षय है और जो उदयावस्था को प्राप्त नहीं है, उसके विपाकोदय को दूर कर देना-स्थगित कर देना, उपशम कहलाता है। जिस अवधिज्ञान में क्षयोपशम ही मुख्य कारण हो, वह क्षयोपशम-प्रत्यय या क्षायोपशमिक अवधिज्ञान कहलाता है।[१४]

अवधिज्ञान के योग्य समस्त नारकों, देवों, मनुष्यों तथा पंचेन्द्रियतिर्यन्चों की अवधिज्ञान द्वारा जानने-देखने की क्षेत्रमर्यादा का वर्णन सूत्र १९८६ से २००७ तक विस्तार से बताया गया है।

जीवों के अवधिज्ञान के विविध आकार-नारकों का तप्राकार, भवनपतिदेवों का पल्लकार, पंचेन्द्रियतिर्यन्चों और मनुष्यों का नाना आकार का, व्यन्तदेवों का पटहाकार, ज्योतिष्कदेवों का झालर के आकार का, सौधर्मकल्प से अच्युतकल्प के देवों का ऊर्ध्वमृदंगाकार, ग्रैवेयक देवों का पुष्पचंगेरी के आकार का और अनुत्तरौपपातिक देवों का यवनालिका के आकार का अवधिज्ञान है। वस्तुतः अवधिज्ञान द्वारा प्रकाशित क्षेत्र का आकार उपचार से अवधि का आकार कहा जाता है।

पंचेन्द्रियतिर्यन्चों और मनुष्यों का अवधिज्ञान-जैसे स्वयम्भूरमणसमुद्र में मत्स्य नाना आकार के होते हैं, वैसे ही तिर्यन्चपंचेन्द्रियों एवं मनुष्यों में नाना आकार का होता है। वलयाकार भी होता है।[१५]

आभ्यन्तरावधि और बाह्यवधि : स्वरूप और व्याख्या-जो अवधिज्ञान सभी दिशाओं में अपने प्रकाश्य क्षेत्र को प्रकाशित करता है तथा अवधिज्ञानी जिस अवधिज्ञान द्वारा प्रकाशित क्षेत्र के भीतर ही रहता है, वह अभ्यन्तरावधि कहलाता है। इससे जो विपरीत हो, वह बाह्यअवधि कहलाता है। बाह्यअवधि अन्तगत और मध्यगत के भेद से दो प्रकार है। जो अन्तगत हो अर्थात्-आत्मप्रदेशों के पर्यन्त भाग में स्थित (गत) हो वह

अन्तगत अवधि कहलाता है। कोई अवधिज्ञान जब उत्पन्न होता है, तब वह स्पर्द्धक के रूप में उत्पन्न होता है। स्पर्द्धक उसे कहते हैं, जो गवाक्ष जाल आदि से बाहर निकलने वाली दीपक-प्रभा के समान नियत विच्छेद विशेषरूप है। वे स्पर्द्धक एक जीव के संख्यात और असंख्यात तथा नाना प्रकार के होते हैं। उनमें से पर्यन्तवर्ती आत्मप्रदेशों के सामने, पीछे, अधोभाग या ऊपरी भाग में उत्पन्न होता हुआ अवधिज्ञान आत्मा के पर्यन्त में स्थित हो जाता है, इस कारण वह अन्तगत कहलाता है। अथवा औदारिक शरीर के अन्त में जो गत-स्थित हो, वह अन्तगत कहलाता है, क्योंकि वह औदारिक शरीर की अपेक्षा से कदाचित एक दिशा में जानता है। अथवा समस्त आत्मप्रदेशों में क्षयोपशम होने पर भी जो अवधिज्ञान औदारिक शरीर के अन्त में यानी किसी एक दिशा से जाना जाता है, वह अन्तगत अवधिज्ञान कहलाता है। अन्तगत अवधि तीन प्रकार का होता है- १. पुरतः, २. पृष्ठतः, ३. पार्श्वतः। मध्यगत अवधि उसे कहते हैं, जो आत्मप्रदेशों के मध्य में गत्-स्थित हो। अर्थात् जिसकी स्थिति आत्मप्रदेशों के मध्य में हो। अथवा समस्त आत्मप्रदेशों में जानने का क्षयोपशम होने पर भी जिसके द्वारा औदारिक शरीर के मध्यभाग से जाना जाए वह भी मध्यगत कहलाता है। सारांश यह है कि जब अवधिज्ञान के द्वारा प्रकाशित क्षेत्र अवधिज्ञानी के साथ सम्बद्ध होता है, तब वह आभ्यन्तर-अवधि कहलाता है तथा जब अवधि ज्ञान द्वारा प्रकाशित क्षेत्र अवधिज्ञानी से सम्बद्ध नहीं रहता, तब वह बाह्यवधि कहलाता है।[९६]

नारक और समस्त जाति के देव भवस्वभाव के कारण अवधिज्ञान के अन्तः-मध्य में ही रहने वाले होते हैं, बहिर्वर्ती नहीं होते। उनका अवधिज्ञान सभी ओर के क्षेत्र को प्रकाशित करता है, इसलिए वे अवधि के मध्य में ही होते हैं। पंचेन्द्रियतिर्यन्च तथाविध भवस्वभाव के कारण अवधि के अन्दर नहीं होते, बाहर होते हैं। उनका अवधिस्पर्द्धरूप होता है जो बीच-बीच में छोड़कर प्रकाश करता है, मनुष्य अवधि के मध्यवर्ती भी होते हैं, बहिर्वर्ती भी।[९७]

आनुगामिक आदि पदों के लक्षण-

१. **आनुगामिक (अनुगामी)**-जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिक्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी अवधिज्ञानी के साथ विद्यमान रहता है, उसे आनुगामिक कहते हैं, अर्थात् जिस स्थान पर जिस जीव में यह अवधिज्ञान प्रकट होता है, वह जीव उस स्थान के चारों ओर संख्यात् योजन तक देखता है, इसी प्रकार उस जीव के दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी वह उतने क्षेत्र को जानता-देखता है, वह आनुगामिक कहलाता है।

२. **अनानुगामिक (अननुगामी)**-जो साथ न चले, किन्तु जिस स्थान पर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी स्थान में स्थित होकर पदार्थो को जाने, उत्पत्तिस्थान को छोड़ देने पर न जाने, उसे अनानुगामिक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने ही स्थान पर अवस्थित रहने वाला अवधिज्ञान अनानुगामी कहलाता है।

३. **वर्धमान**-जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अल्पविषय वाला हो और परिणामविशुद्धि के साथ प्रशस्त प्रशस्ततर अध्यवसाय के कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए बढ़े अर्थात् अधिकाधिक विषय वाला हो जाता है, वह 'वर्धमान' कहलाता है।

४. **हीयमान**-जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अधिक विषय वाला हो जाए, उसे हीयमान कहते हैं।

५. **प्रतिपाती**-इसका अर्थ पतन होना, गिरना या समाप्त हो जाना है। जगमगाते दीपक के वायु के झोंके से एकाएक बुझ जाने के समान जो अवधिज्ञान सहसा लुप्त हो जाता है उसे प्रतिपाती कहते हैं। यह अवधिज्ञान जीवन के किसी भी क्षण में उत्पन्न और लुप्त भी हो सकता है।

६. **अप्रतिपाती**-जिस अवधिज्ञान का स्वभाव पतनशील नहीं है, उसे अप्रतिपाती कहते हैं। केवल ज्ञान होने पर भी अप्रतिपाती अवधिज्ञान नहीं जाता, क्योंकि वहाँ अवधिज्ञानावरण का उदय नहीं होता, जिससे जाए, अपितु वह केवलज्ञान में समाविष्ट हो जाता है। केवल ज्ञान के समक्ष उसकी सत्ता अकिंचित्कर है। जैसे कि सूर्य के समक्ष दीपक का प्रकाश। यह अप्रतिपाती अवधिज्ञान बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों के अन्तिम समय में होता है और उसके बाद तेरहवां गुणस्थान प्राप्त होने के प्रथम समय के साथ केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस अप्रतिपाती अवधिज्ञान को परमावधिज्ञान भी कहते हैं। हीयमान और प्रतिपाती में अन्तर यह है कि हीयमान का तो पूर्वापेक्षया धीरे-धीरे ह्रास हो जाता है, जबकि प्रतिपाती दीपक की तरह एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है।

७. **अवस्थित**-जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर भी आत्मा में अवस्थित रहता है या केवलज्ञान की उत्पत्तिपर्यन्त ठहरता है, वह अवस्थित अवधिज्ञान कहलाता है।

८. **अनवस्थित**-जल की तरंग के समान जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आविर्भूत हो जाता है और कभी तिरोहित हो जाता है, उसे अनवस्थित कहते हैं। ये दोनों भेद प्रायः प्रतिपाती और अप्रतिपाती के समान लक्षण वाले हैं, किन्तु नाममात्र का भेद होने से दोनों को अपेक्षाकृत पृथक्-पृथक् बताया है।[१८]

दर्शन आर्य :

दर्शनआर्य के प्रज्ञापना के दो भेद बताए हैं। एक सांख्य दर्शन तथा वीतराग दर्शन पुनः सांख्य दर्शन के १० प्रकार तथा ८ आचार का वर्णन किया गया है।

गाथा न. १२० में निसर्ग रूचि, उपदेशरूचि, आज्ञारूचि, बीजरूचि, अभिगमरूचि, विस्ताररूचि, क्रियारूचि, संक्षेपरूचि और धर्मरूचि यथा-

निप्सग्गुवएसरूई अणुरूइ, सुत्त वीपरूइ भेव।
अहिगम, वित्थाररूइ किरिपा संक्षेप धम्मरूई।। ११६।।

सरागदर्शनार्य और वीतरागदर्शनार्य-जो दर्शन राग अर्थात् कषाय से युक्त होता है, वह सरागदर्शन तथा जो दर्शन राग अर्थात्-कषाय से रहित हो वह वीतरागदर्शन कहलाता है। सराग-दर्शन की अपेक्षा से आर्य सरागदर्शनार्य और वीरागदर्शन की अपेक्षा से आर्य वीतरागदर्शनार्य कहलाते हैं। सरागदर्शन के निसर्गरूचि आदि १० प्रकार है। परमार्थसंस्तव आदि तीन लक्षण है और निःशंकित आदि ८ आचार है। वीतरागदर्शन दो प्रकार का है-उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय। इन दोनों के कारण जो आर्य हैं, उन्हें क्रमशः उपशान्तकषायदर्शनार्य

और क्षीणकषायदर्शनीय कहा जाता है। उपशान्तकषाय-वीतरागदर्शनार्य वे हैं-जिनके समस्त कषायों का उपशमन हो चुका है, अतएव जिनमें वीतरागदशा प्रकट हो चुकी है। क्षीणकषाय-वीतरागदर्शनार्य वे हैं-जिनके समस्त कषाय समूल क्षीण हो चुके हैं, अतएव जिनमें वीतरागदशा प्रकट हो चुकी है।

चारित्रार्य :

चारित्र आर्य चारितार्य मनुष्य दो प्रकार के होते हैं सरागचरितार्य तथा वीतराग चरितार्य। सराग मनुष्य के भेद दो बताए गये हैं इसमें सूक्ष्म साम्पराय व वादर साम्पराय चारितार्य। पुनः वीतराग चरितार्य के भी दो भेद किये इसे उपशान्तकषाय वीतरागचरितार्य तथा क्षीणकषायं वीतरागचरितार्य। पुनः दोनों का विस्तृत विवेचन प्रज्ञापना में किया गया है।

सरागचारित्रार्य और वीतरागचारित्रार्य-रागसहित चरित्र अथवा रागसहितपुरूष के चारित्र को सरागचारित्र और जिस चारित्र में राग का सद्भाव न हो, या वीतरागपुरूष का जो चारित्र हो, उसे वीतरागचारित्र कहते हैं। सरागचारित्र के दो भेद हैं-सूक्ष्मसम्पराय-सरागचारित्र (जिसमें सूक्ष्म कषाय की विद्यमानता होती है) तथा बादरसम्पराय-सरागचारित्र (जिसमें स्थूल कषाय हो, वह)। इनमें जो आर्य हो, वह तथारूप आर्य होता है। सूक्ष्मसम्पराय-चारित्रार्य के अवस्था भेद से चार भेद बताए हैं- प्रथमसमयवर्ती व अप्रथमसमयवर्ती, तथा चरमसमयवर्ती और अचरमसयवर्ती। बादरसम्पराय-चारित्रार्य के भी पूर्ववत् प्रथमसमयवर्ती आदि चार भेद बताए गए हैं। इनके भी प्रकारान्तर से दो भेद किये गए हैं-प्रतिपाती और अप्रतिपाती। उपशमश्रेणी वाले प्रतिपाती (गिरने वाले) क्षपकश्रणीप्राप्त अप्रतिपाती(नहीं गिरने वाले) होते हैं। वीतराग के दो प्रकार हैं-उपशान्तकषायवीतराग और क्षीणकषायवीतराग।

क्षीणकषायवीतराग के भी दो भेद होते हैं-छद्मस्थक्षीणकषायवीतराग और केवलिक्षीण-कषायवीतराग। इनमें से छद्मस्थक्षीणकषायवीतराग के दो प्रकार है-स्वयंबुद्ध और बुद्धबोधित। इन दोनों के प्रथमसमयवर्ती आदि पूर्ववत् चार-चार भेद होते हैं।

सामायिकचारित्रार्य का स्वरूप-सम का अर्थ है-राग और द्वेष से रहित। समरूप आय को समाय कहते हैं। अथवा सम का अर्थ है-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, इनके आय अर्थात् लाभ अथवा प्राप्ति को समाय कहते हैं। अथवा 'समाय' शब्द साधु की समस्त क्रियाओं का उपलक्षण है, क्योंकि साधु की समस्त क्रियाएं राग-द्वेष से रहित होती है। पूर्वोक्त 'समाय' से जो निष्पन्न हो, सम्पन्न हो अथवा 'समाय' में होने वाला सामायिक है। अथवा समाय ही सामायिक है, जिसका तात्पर्य है-सर्व सावद्य कार्यों से विरति। महाव्रती साधु-साध्वियों के चारित्र को सामायिक चारित्र कहा गया है, क्योंकि महाव्रती जीवन अंगीकार करते समय समस्तसावद्य कार्यो अथवा योगों से निवृत्तिरूप सामायिक चारित्र ग्रहण किया जाता है।

छेदोपस्थापनिक-चारित्रार्य-जिस चारित्र में पूर्वपर्याय का छेद, और महाव्रतों में उपस्थापन किया जाता है वह छेदोपस्थापनचारित्र है। वह दो प्रकार का है-सातिचार और निरतिचार। छेदोपस्थापनचारित्र की आराधना करने के कारण साधक को छेदोपस्थापनचारित्रार्य कहा जाता है।

परिहारविशुद्धिचारित्रार्य का स्वरूप-परिहार एक विशिष्ट तप है, जिससे दोषों का परिहार किया जाता है। अतः जिस चारित्र में उक्त परिहार तप से विशुद्धि प्राप्त होती है, उसे परिहारविशुद्धिचारित्र कहते हैं। उसके दो भेद हैं-निर्विशमानक और निर्विष्टकायिक। इस चारित्र की आराधना करने वाले को परिहारविशुद्धि चारित्रार्य कहते हैं। परिहारविशुद्धिचारित्री दो प्रकार के होते हैं-इत्वरिक और यावत्कथिक।

सूक्ष्मसम्परायचारित्रार्य का स्वरूप-जिसमें सूक्ष्म अर्थात्-संज्वलन के सूक्ष्म लोभरूप सम्पराय-कषाय का ही उदय रह गया हो, ऐसा चारित्र सूक्ष्मसम्परायचारित्र कहलाता है। सूक्ष्मसम्परायचारित्र की आराधना से जो आर्य हो, उन्हें सूक्ष्मसम्परायचारित्रार्य कहते हैं।

यथाख्यातचारित्रार्य-'यथाख्यात' शब्द में यथा+आ+आख्यात, ये तीन शब्द संयुक्त है, जिनका अर्थ होता है-यथा (यर्थाथरूप से) आ (पूरी तरह से) आख्यात (कषायरहित कहा गया) हो अथवा जिस प्रकार समस्त लोक में ख्यात-प्रसिद्ध जो अकषायरूप हो, वह चारित्र, यथाख्यातचारित्र कहलाता है। इस चारित्र के भी दो भेद हैं-छाद्मस्थिक (छद्मस्थ-यानी ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव का) और कैवलिक इस प्रकार के यथाख्यातचारित्र की आराधना से जो आर्य हो, वे यथाख्यातचारित्रार्य कहलाते हैं।[१६]

इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रज्ञापना सूत्र में कर्म, जीव के साथ ही आर्यजाति तथा ज्ञानार्य, दर्शनार्य तथा चारित्रार्य का भी वर्णन प्राप्त होता है। ज्ञान में भी अवधिज्ञान का जिस विस्तार के साथ इसमें विवेचन किया गया है वैसा किसी अन्यत्र ग्रन्थ में देखने को नहीं मिलता है।

संदर्भ-सङ्केत

१. प्रज्ञापना पत्र-आचार्य श्री मधुकर मुनि आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, १९९३ भूमिका देवेन्द्र मुनि पृ.३० पन्नवण्जा-सं. मुनि पुण्यविजय, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई १९६९-७१
२. प्राकृत साहित्य का इतिहास, डॉ. जगदीश चन्द्र जैन चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी।
३. अज्झयणमिणं चित्तं सुयरमणं दिट्ठवायणीसदं।
जह वाण्जियं भगवया अहभिवतह वण्ण इस्सामि।।-प्रज्ञापनासूत्र-३
४. जैन आगम साहित्य-मनन और मीमांसा-देवेन्द्रमुनि, तारक गुरू ग्रंथालय, उदयपुर, १९७७ पृ.-२२६
५. तत्वार्थसूत्र-१/२
६. प्रज्ञापना सूत्र प्रस्तावना पृ. ३२ भाग-१
७. क. प्रज्ञापना, (प्रमेयबोधिनी टीका) भा. ५, पृ. ७८०
ख. पण्णवणासुत्तं भा. २ (प्रस्तावना) पृ. १४०-१४१
८. क. पण्णवणासुत्तं भाग १ (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ. ४१७-४१८
ख. प्रज्ञापनासूत्र (प्रमेयबोधिनी टीका) भाग ५, पृ. ८०६ से ८१०

९. राज प्रश्नीय सूत्र १६५

१०. तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्-तत्वार्थसूत्र-१/१४

११. तत्थपंचविहं नाणं सुपं अभिनिर्वाहिपं
ओहिनाणं तु तइयं यणनाणं च केवलं।। उत्तराध्ययन २८/८

१२. तत्वार्थ सूत्र १/२८

१३. दशवैयकालिक ४/२२

१४. प्रज्ञापना, (प्रमेयबोधिनी टीकॉ, भा. ५ पृ. ७७५ से ७७५ तक

१५. वही, भाग ५, पृ. ८१० से ८१२ तक

१६. कर्मग्रन्थ भाग १ (मरूधरकेसरी व्याख्या) भाग १, पृ. ४८ से ५१ तक

१७. प्रज्ञापनासूत्र मलय, वृत्ति, पत्रांक ५०

१८. प्रज्ञापना सूत्र मलय, वृत्ति, पत्रांक ५४

१९. क. प्रज्ञापनासूत्र, मलय, वृत्ति, पत्रांक ६३ से ६८ तक
ख. सव्वमिणं सामाइयं छेयाइविसेसियं पुण विभिन्न।
अविसेसं सामाइय चियमिह सामन्नसन्नए।। - प्र.म.वृ.प. ६३
ग. अह सद्दो उ जहत्थे, आङोऽभिविहीए कहियमक्खायं।
चरणमकसायमुइयं तहमक्खायं जहक्खायं।। - प्रज्ञापना म. वृत्ति, पत्रांक ६८

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

संस्कृत साहित्य में वात्सल्य रस

■ संयोगिता

करारविन्देन पदारविन्दं
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि।।

साहित्य अथवा काव्य का आस्वादन रस की अनुपस्थिति में सम्भव नहीं है, रस का तात्पर्य काव्यास्वादन के क्षण सहृदय के हृदय को प्राप्त आनन्दानुभूति से है यह रस काव्य का असाधारण एवं प्राणभूत तत्व है इसका प्रयोग साहित्य में आदि काल से चला आ रहा है। संस्कृत साहित्य में वैदिक काल से रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता रहा है आचार्य भरत ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है कि रति आदि भाव ही जब विभावादि भावों से मिलते हैं तो स्वयं मानस में आस्वाद का विषय हो जाते हैं और शृङ्गारादि रस कहलाते हैं।

भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावास्तथा बुधा।
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः।।१

इस प्रकार यह कहा जा सकता कि मनुष्य के स्वगत मनोभावों द्वारा उत्पन्न होने वाला ही रस है। रसों की सङ्ख्या के विषय में सामान्य रूप से स्वीकृत धारणा यह है कि रस नौ होते हैं- शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत एवं शान्त परन्तु कालान्तर में वात्सल्य एवम् भक्ति रसों को भी स्वीकार किया गया। संस्कृत साहित्य जगत् में सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने ही वात्सल्य रस के रूप में दसवें रस को प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने ग्रन्थ साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में वात्सल्य रस को मुनि सम्मत ही प्रतिपादित किया है काव्यशास्त्र के क्षेत्र में मुनि या मुनीन्द्र शब्द निरपवाद रूप से आचार्य भरत के लिए प्रयुक्त हुआ है। आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि-

अथ मुनीन्द्रसम्मतो वत्सलः-

स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः।
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्।।
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौर्यदयादयः।
आलिङ्गनाङ्गसंस्पर्शशिरश्चुम्बनमीक्षणम्।।
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिताः।
संचारिणोऽनिष्टशङ्काहर्षगर्वादयो मताः।।
पद्मगर्भच्छविर्वर्णो दैवतं लोकमातरः।२

उपर्युक्त कारिका में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकट चमत्कारत्व के द्वारा अन्य रसों के समान वात्सल्य भी एक रस है न कि भाव, इस वात्सल्य रस में, स्नेह, रति अनुराग आदि स्थायी रूप में होते हैं, पुत्र आदि इसके आलम्बन तथा बालकों की चेष्टा जैसे हँसना, बोलना, खेलना, कूदना उनकी स्वतन्त्र गति तथा विद्या शूरता, दया दाक्षिण्य आदि उद्दीपन विभाव होते हैं, आलिङ्गन, अङ्गस्पर्श, शिरश्चुम्बन, अवलोकन, रोमाञ्च से आनन्दाश्रुओं का निस्सारण इसके अनुभाव होते हैं, अनिष्ट की आशङ्का हर्ष, गर्व आदि इसके सञ्चारी भाव होते हैं, शृङ्गार आदि भिन्न रसों के वर्णों के समान वात्सल्य का भी वर्ण है जो कि कमल गर्भ के समान शुभ्र पीतवर्ण है और ब्राह्मी आदि माताएँ इसकी अधिष्ठातृ देवियाँ हैं। लालन-पालन की इच्छा वत्सलता कहलाती है।

आचार्य विश्वनाथ रघुवंश महाकाव्य के श्लोक को उद्धृत करके वात्सल्य रस का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, तथा-

यदाह धाण्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलीम्।
अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान् सोऽर्भकः।।३

शब्दकल्पद्रुमकार राजाराधाकान्त देव ने स्वरचित शब्दकल्पद्रुम में वात्सल्य शब्द की व्युत्पत्ति का विवेचन किया है एवम् वात्सल्य रस के अधिकारियों का भी वर्णन किया है, यथा-

वात्सल्यः, पुं, (वत्सल एव, स्वार्थे ष्यञ्) रस विशेषः यथा-

"वात्सल्यशान्तौ तु रसौ शृङ्गारः कौशिकः स्मृतः।।" इति त्रिकाण्डशेषः।।

एतद्रसाधिकारी यथा-

शान्ते ब्राह्मण एव स्यात् प्रीते दासः प्रकीर्त्तितः।
प्रेयसि स्युः सखायो हि यशोदा वत्सले स्मृताः।।
मधुरे राधिका ज्ञेया हास्ये स्यान्मधुमङ्गलः।
सखीयूथोऽद्भुते ज्ञेयो वीरे चारणगोवृषाः।।
करुणे वत्सवृक्षादिर्जटिलाद्यास्तु रौद्रके।
गोवर्धनेऽभिमन्युश्च भयानक उदाहृतौ।।
तपस्विन्यादयो ह्यत्र बीभत्से परिकीर्तिताः।
ब्रजस्था नियता ज्ञेया आलम्बनविभावकाः।। इत्युज्ज्वलनीलमणिः।।

(वत्सलस्य भावः , वत्सल + ष्यञ्) वत्सलस्य भावे, क्विप्।। (स्नेहः, यथा भागवते, ४/६/३५)

"चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमङ्गलम्।।"
वात्सीपुत्रः, पुं, नापितः, इति त्रिकाण्डशेषः।।

वात्स्यः, पुं, (वत्सस्य गोत्रापत्यम्, वत्स + "गर्गादिभ्योयञ्।" ४/१/१०५/ इति यञ्)

मुनिविशेषः, यथा, वात्स्यसावर्णिगोत्रयोरौर्व्वच्यवनभार्गवजामदग्नयाप्नुवत्प्रवराः, इत्युद्दाहृतत्त्वम्।[४]

वत्सलता अत्यन्त विलक्षण होती है वह सदा उभयनिष्ठ नहीं होती, बल्कि एक निष्ठ अर्थात् माँ या पुत्र किसी एक में भी हो सकती है। परन्तु सदैव आनन्द देती है, अबोध बालक अपने प्रति वत्सलता तो जानता है लेकिन उसे दर्शाना नहीं जानता है, उस वात्सल्य के अवयव सहज सौष्ठव अर्थात् सरलता से अभिव्यक्ति, मोतियों के समान तरलत्व एवम् अङ्गों में व्याप्त लावण्य तथा मन की निर्विकारता या निश्छलता है।

निश्छले शिशुवर्गेऽस्मिन्नात्मभावः परो मतः।
वत्सलताऽत उद्भूता वात्सल्यं च प्रतीयते।।
लोके समन्वयोऽनेन परिवारस्य चोद्भवः।
हृदयस्यात्र विश्रामस्तत्वमिदं न वार्यते।।[५]

वाणी के व्यवहार और लालित्य से अबोध बालक जो शिशु रूप में होते हैं, वात्सल्य से युक्त हृदय वालों को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं।

अव्यक्तवर्णाभिरमुष्य वाग्भिर्यथा नृपः प्रीतमना बभूव।
तथा न गानैरपि गायकानां महाकवीनामपि वागविलासैः।।[६] (क)
गृहे जानुचरः केल्यां मुग्ध स्मितमुखाम्बुजः।
पुत्रः पुण्यवतामेव पात्रीभवति नेत्रयोः।।[७] (ख)

सत्य शिव और सुन्दर यदि वाणी के द्वारा विदित होता है तो वह शिशु की ऐसी प्रतिमा के समान होता है जो सत्य के द्वारा घनीभूत सौन्दर्य से युक्त कल्याणकारी प्रसाद के समान हो जाता है, इसीलिए बालक को ईश्वर का रूप माना जाता है।

सकलजनान्तः करणाकर्षित्वं हि भगवतोऽसा धारणं लिङ्गम्।
यद्बाल एव सकलजनचित्त चमत्कारकारकः।[८]

संसार में वत्सला रति पशु-पक्षी, बाल-वृद्धों सभी में व्यापक रूप से दिखायी देती है, न केवल अपने बालकों में एवं न केवल मनुष्य की मनुष्य के बालकों में ही बल्कि मनुष्य की मनुष्य से अलग शिशुओं में भी सम्पूर्ण प्राणियों में और अपने-पराये बालकों में वत्सलता दिखायी देती है। संसार में भी इस वात्सल्य भाव की आनन्ददायिता सुसिद्ध ही है। पुत्र के मारे जाने पर सब पदार्थों को प्रदान करने वाली वृत्रमाता (मेघ की माता) खुशी से इन्द्र के वज्र से मृत्यु का वरण करती है।

नीचावया अभवद्वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सहवत्सा न धेनुः।।[९]

इसी प्रकार श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनके माता-पिता दोनों उनके विरह की अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, तथा पुत्र के वियोग से ही तेजस्वी राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया था। पुत्र-वध के झूठे समाचार

से स्तब्ध द्रोणाचार्य ने सम्पूर्ण युद्ध में शस्त्र का परित्याग कर दिया था। उपर्युक्त स्थलों पर कारुण्य मिश्रित वात्सल्य रस अभिव्यक्त हो रहा है। इस वत्सल भाव की सहज सिद्धता और सकल प्राणी सुलभता है, इस वत्सलता युक्त संसार में किसी भी शिशु को देखकर ऐसा आनन्द प्राप्त है जिसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते। शिशु को गोद में उठाने से जिनके अङ्ग मलिन होते हैं वे धन्य हैं यथा-

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासैः
व्यक्तवर्णरमणीयवचः प्रवृत्तीन्,
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो
न्यास्तदङ्गरजसा मलिनी भवन्ति।।[१०]

कवि भी मानते हैं कि संसार में मनुष्यों में वात्सल्य ही केवल सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करने वाला पूर्ण अथवा भस्म रूप है। माता के लिए तो पुत्र आनन्द की ग्रन्ति ही है।

अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसश्रयात्।
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पठ्यते।।[११]

इसलिए ही संसार में इस वात्सल्य भाव की ऐसी तीव्र अनुभूति होती है। काव्य और नाटक में वत्सलता की अनुभूति तुरन्त साधारणीकरण से होती है एवम् परमानन्द की प्राप्ति होती है। वात्सल्य जो किसी का किसी के प्रति निष्कारण प्रेम व्यवहार है उसका कोई निर्वतक हेतु नहीं हुआ करता, वह किसी प्रकार के स्वार्थ अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता वह स्वयं ही हो जाता है, स्नेह से उत्पन्न होने वाला वह प्रेम तन्तु निश्चय ही प्राणियों के कोमल आन्तरिक हृदय के स्थानों को सी देता है। तथा एक के हृदय को दूसरे के हृदय से जोड़ देता है।

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति।।[१२]

यह वत्सलता का भाव मनोवैज्ञानिकों में मातृवृत्तिरूप[१३] में एवं काव्यशास्त्रियों में पुत्र रति, स्नेह वत्सलता आदि नामों से स्थायी भाव रूप में जन्मजात संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाल्यकाल से ही इसकी अभिव्यक्ति होती है, शिशुओं की पुतलियों की क्रीडा इसका प्रमाण है जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है कि-

"वह पार्वती बाल्य-सुलभ क्रीडा रस में निमग्न होकर मन्दाकिनी के किनारे कभी बालुकामय मण्डपों से, कभी गेंद से, कभी गुड़ियों से, सखियों के साथ निरन्तर खेल करती थी।"[१४]

वत्सलता संज्ञक स्थायीभाव के अनेक विभाव होते हैं, परिवार में पुत्र, पुत्री, पौत्री, दामाद, भाभी, देवर आदि और समाज में शिष्य और शिशु मुख्य रूप से वत्सलता के आलम्बन विभाव हैं। समाज में कुछ अन्य सम्बन्धों में भी वत्सलता का भाव दिखायी देता है, जैसेः- स्वामी का सेवक के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति, गृहस्थ का गृह के पशु-पक्षियों के प्रति, वृक्षों का सन्तान के समान गृहीत लताओं के प्रति। सभी विभावों में

सामान्यतः पुत्र, पुत्री, शिष्य और कोमल शिशु, वत्सलता के उद्‌बोधक विभाव है।

शिशु की ओर बिना पलक झपकाये (निर्निमेष) देखना, उसका सिर चूमना, उसे गोद में धारण करना, छूना गले लगाना, उसे आर्शीवाद देना, शिशु की रक्षा हेतु प्रभु से प्रार्थना इत्यादि अनुभाव होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य के हेतु विभावादि का सोदाहरण निरूपण बहुत उदारता के साथ प्रस्तुत किया। कवि कर्णपूर गोस्वामी ने अपने द्वारा उद्‌धृत पद्य में वात्सल्य रस की निष्पत्ति की है। उनके द्वारा रचित ''अलङ्कार कौस्तुभ'' ग्रन्थ में उन्होंने वात्सल्य रस का यह उदाहरण दिया है।

आराज्जानुकरोपसर्पणपरो जातस्मितं सञ्वर
न्नङ्कारोहमाप्नुवन् रुरुदिषाम्विम्लान चन्द्राननः।
अभ्यासार्थमुयेक्षितोऽपसरणप्रक्रान्तया सत्वरं
कण्ठेकृता यशोदया न न न नेतयाश्वासि बालो हरिः।[१५]

इस पद्य में उन्होने विभावादि की स्थिति प्रकट की है, यहाँ ममकार स्थायी भाव है, एकनिष्ठ आलम्बन श्रीकृष्ण है, उद्‌दीपन उनके द्वारा लिए गए चक्र आदि हैं, अनुभाव कण्ठ में किया गया आलिङ्गनादि है, व्यभिचारी भाव हर्षादि ही यहाँ परोक्ष में ब्रजेश्वरी निष्ठ है, प्रत्यक्ष में सामाजिक निष्ठ है। दोनों में यह प्राकृत अर्थात् स्वाभाविक रूप से है।[१६] वह अलौकिक एवं चमत्कारी वात्सल्य रस ही है।

वात्सल्य एक प्रकार की ऊर्जा है जो बच्चों को माता के द्वारा प्राप्त होती है, वात्सल्य का अनुभव उन सभी माताओं को प्राप्त होता है, जिनके संरक्षण में बच्चे बड़े होते हैं, उन बच्चों के जीवन का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिन्हें वात्सल्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती है। माँ का हृदय तो वात्सल्य का सागर होता है, वास्तव में वात्सल्य रस बड़ा ही आनन्ददायक, बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही प्रेरणादायक होता है।

वात्सल्य को कुछ विद्वानों ने रस माना है, कुछ ने भाव माना है, किसी भाव को रस मानने के लिए आवश्यक है कि वह विभाव-अनुभाव एवम् सञ्चारी भावों द्वारा परिपुष्ट हो, यह बात वात्सल्य रस में पाई जाती है, यह सत्य है कि केवल उद्‌बुद्ध स्थायी भाव को तब तक रस नहीं माना जा सकता जब तक उसमें विशेष परिपुष्टि न हो, किन्तु जो रस माने जाते हैं उनसे वात्सल्य रस किसी भी प्रकार न्यून नहीं है, उसमें भी विशेष स्थायित्व और रस परिपुष्टि है। इसके अतिरिक्त मेरे विचार से वात्सल्य रस उन कई रसों से अधिक व्यापक और स्पष्ट है, जिनकी गणना नव रसों में होती है, हास्य रस मनुष्य समाज तक ही सीमित होता है, पशु, कीट, पतङ्ग आदि नहीं हँसते हैं। वीभत्स रस भी मानव समाज तक ही परिमित है, दूसरे प्राणियों में उसके ज्ञान का अभाव देखा जाता है, किन्तु वात्सल्य रस से मनुष्य के साथ-साथ जीव-जन्तु भी प्रभावित होते हैं वे कभी भी वात्सल्य-रस से रहित नहीं होते हैं, इस दृष्टि से हास्य व वीभत्स रस वात्सत्य रस की किसी भी प्रकार समानता नहीं कर सकते हैं। आजकल बाल-साहित्य के प्रचार के साथ वात्सल्य रस की विभिन्न प्रकार की सरस रचनाओं की प्रचुरता है।

संस्कृत साहित्य में श्रीमद्‌भागवत् के दशम स्कन्ध का पूर्वार्द्ध तो भगवान् श्रीकृष्ण की लालित्यपूर्ण एवं दिव्य लीलाओं से युक्त वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। वेदों में भी मातृत्व भावना स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है,

मातृत्व-भावना का दूसरा रूप वात्सल्य भाव है, पुत्र माँ से प्रेम करे या न करे परन्तु माता तो पुत्र से प्रेम करती ही है, वात्सल्य भावना का क्षेत्र व्यापक है, मानव क्षेत्र को अतिक्रान्त करके पशु तक में यह भावना पूर्ण रूप से पायी जाती है।[१७]

अथर्ववेद में वात्सल्य की सृष्टि की गई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद में भी दसवें रूप वात्सल्य का वर्णन हुआ है। वाणी रूप गौ को आश्रय इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वात्सल्य रस की उपलब्धि अथर्ववेद में होती है। वत्सलता एक ऐसा भाव है जो संस्कृत साहित्य में अपने अनेक रूपों के मध्य दोलायमान रहा है। संस्कृत साहित्य में वात्सल्य को रति भाव का एक विशिष्ट रूप मान लिया गया। आचार्य हेमचन्द्र का कथन है कि स्नेह, भक्ति और वात्सल्य रति के ही विशिष्ट रूप है, दो तुल्य व्यक्तियों की पारस्परिक रति का नाम स्नेह, अनुत्तम की उत्तम के प्रति रति भक्ति तथा उत्तम की अनुत्तम के प्रति रति वात्सल्य है।

स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति हि रतेरेव विशेषाः।
तुल्ययोर्या परस्परं रतिः स स्नेहः। अनुत्तमोत्तमे रतिः
प्रसक्तिः। सैव भक्तिपदवाच्या, उत्तमस्यानुत्तमे रतिर्वात्सल्यम्।[१८]

वात्सल्य वस्तुतः बड़े का छोटे के प्रति स्नेह ही है। सरस्वतीकण्ठाभरण की एक टीका में रति भाव को वात्सल्य भाव से जोड़ते हुए कहा गया है-

"अत्र यदा यदा रतिर्जायते तदा-तदा पुत्रेषु स्निहयति पुत्ररूपेण वा जायते।"[१९]

भारतीय संस्कृत साहित्य का एक बहुत विशाल भाग वात्सल्य को रस पदवी पर आसीन करने वाली श्रीकृष्ण की मनोहर बाल लीलाओं की भाव तरङ्गों से तरङ्गित हो रहा है। इसके साथ ही महाकवि कालिदास के काव्यों में भी अनेक स्थलों पर समस्त रस प्रक्रिया विभाव, अनुभावादि के प्रयोगपूर्वक वात्सल्य रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। कालिदास के कुमारसम्भव काव्य में वात्सल्य शब्द बनाकर, शिष्य रूपी बछड़े को आलम्बन रूप में ग्रहण करके ज्ञानरूपी दुग्ध पिलाना उद्दीपन विभाव है, स्थायी-भाव सन्तान के प्रति प्रेम है, और इस प्रकार वात्सल्य रस का निरूपण अथर्ववेद में सफलतापूर्वक किया गया है।

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्।
दुहामश्विभ्यां पयो अ न्येयं सां वर्धतां महते सौभगाय।।
गौरमीमेदभि वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्कृणोन्मातवा उ।
सृक्वाणं धर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः।
वसनावधि श्रिता।[२०]

सूर्य और चन्द्र का आधार बना करके वात्सल्य रस की सृष्टि की गई है, इसमें सूर्य और चन्द्र की क्रीडाएँ उद्दीपन विभाव हैं, सूर्य और चन्द्र आलम्बन हैं, स्थायी भाव संतति प्रेम है, अथर्ववेद में विश्व को एक घर माना गया है, इस घर में सब रहते हैं, दो आदर्श बालक हैं जिनके नाम सूर्य और चन्द्र है ये दोनों क्रीडाशील बालक है, रुदन करने वाले नहीं हैं, इन बालकों का दूसरा गुण है, अपनी आन्तरिक शक्ति से

आगे-पीछे चलना तथा स्वावलम्बी होना।

"घर के दो बालक" शीर्षक देकर अथर्ववेद में वात्सल्य रस की रसता की सफलतापूर्वक निष्पत्ति की गई है।

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम्।
विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतूँरन्यो विद ाज्जायसे नवः।
नवोनवो भवसि जायमानोऽहनां केतुरुषसामेष्यग्रम्।
भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः।[२१]

अङ्गी रूप में प्रतिपादित करते हैं, वात्सल्य रस में लालन-पालन आदि अनुभाव होते हैं, स्नेह भाव के प्रभाव से ही लालक और पालक लालन और पालन करते हैं जब कभी पुत्र में उच्छृंखलता आदि दिखाई देती है या उसका शासन होता है उस समय पुत्र के प्रति ताडन क्रिया वात्सल्य रस के प्रभाव से आनन्ददायिनी होती है।

आचार्य भरतमुनि के अनुसार हर्ष, उत्सुकता आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा पुष्ट वत्सलता और पुत्रादि विषयक रति भाव रसता को प्राप्त कर वात्सल्य रस का निर्माण करते हैं इसीलिए नाट्यशास्त्र वात्सल्य रस का विवेचन दिखाई देता है।

तत्र हास्यशृङ्गारयोः स्वरितोदात्तैर्वीररौद्राद्भुतेषूदात्तकम्पितैः करुणवात्सल्य भयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितैर्वर्णैः पाठ्यमुपपादयेदिति।[२२]

आचार्य उद्भट का वात्सल्य रस प्रेयस् रस के विवेचन "सुतवात्सल्य निर्विशेषः........।[२३] यह उदाहरण काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह नामक ग्रन्थ में विद्यमान है जब पार्वती मृग शिशु को अपनी गोद में लेकर पुत्र के समान स्नेह करती है, मृग शिशु के प्रति पार्वती का स्नेह पुत्र के स्नेह से कम नहीं होता, यहाँ स्नेह रूप उक्ति और वाचिक अभिनय से अनुभाव स्पष्ट है। मृग शिशु आलम्बन विभाव है और उत्सुकता सञ्चारी भाव है, अतः मुख्य रूप से वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति यहाँ होती है। वात्सल्य का रस शब्द के साथ प्रयोग मिलता है यथा-

सुविस्मयानन्दविकस्वरायाः शिशुर्गलद्वाण्यतरङ्गितायाः।
विवृद्धवात्सल्यरसोत्तराया देव्या दृशोर्गोचरतां जगाम।।
निसर्गवात्सल्यरसौघसिक्ता सान्द्रप्रमोदामृतपूरपूर्णा।
तमेकपुत्रं जगदेकमाताऽभ्युत्सङ्गिनं प्रस्नविणी बभूव।।[२३]

उपर्युक्त प्रसङ्ग में शिशु कार्तिकेय आलम्बन तथा देवी पार्वती आश्रय है, हर्ष, आवेग आदि व्यभिचारी भावों, वाष्पवर्षण आदि सात्विक भावों, दुग्धधारा प्रवाह आदि अनुभावों के द्वारा रस की सम्पूर्ण सामग्री का संगठन होने पर पूर्ण रूप से वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो रही है, इतना ही नहीं कुमारसम्भव का सम्पूर्ण ग्यारहवा सर्ग जो शिशु कार्तिकेय की बालक्रीडाओं एवं उनके माता-पिता शिव और पार्वती के तज्जन्य आनन्द

से भरा है, वह अकेला वात्सल्य को रस की पदवी दिलाने में समर्थ है, इसी प्रकार कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के चतुर्थ सर्ग में शकुन्तला के पतिगृहगमन का प्रसङ्ग तथा सप्तम सर्ग का भरत सर्वदमन-मिलन प्रसङ्ग व विक्रमोर्वशीयम् के पञ्चम् सर्ग का कुमार-विक्रम मिलन प्रसङ्ग वात्सल्य रस के अच्छे प्रसङ्ग हैं।

वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वात्सल्य रस के दो भेद स्वीकार करते हैं- संयोग एवं वियोग। भक्तिरसामृतसिन्धु के रचयिता रूपगोस्वामी भी वात्सल्य को ही मुख्य रस मानते हैं और अन्य रसों को वात्सल्य के अङ्ग और संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों यथा-आदिकवि महर्षि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, भवभूति, विल्हण, श्री हर्ष, कुमारदास, इत्यादि ने अपने-अपने काव्यों में मानवीय एवं प्राकृतिक वात्सल्य का निरूपण किया है। इन सभी की कृतियों में वात्सल्य रस कभी भङ्ग नहीं हुआ है, सर्वत्र अनुशासन, मानवता, सामाजिकता, दया, दान आदि कार्यों के मूल में वत्सलता ही दिखाई देती है। वत्सलता का भाव एक समन्वयकारी तत्व है, यह समाज के परिवार रूपी घटको का निर्माण करता है, भारतीय संस्कृति वात्सल्यमयी होने के कारण सर्वथा पूजनीया है। सम्पूर्ण विश्व इसका आदर व सम्मान करता है।

वात्सल्य रस से सार्वभौतिक एवं सर्वविध प्रगति होती है। मानवों एवं पशु वृक्षादि में परस्पर एक-दूसरे के प्रति वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मानवजन पशुओं एवम् वृक्षों का पालन-पोषण सन्तान की भाँति करते हैं। तथा पशु भी यथा-गाय आदि मनुष्यों की सभी आपदाओं से रक्षा करती है, दुग्धादि के द्वारा पालन करती है एवं आशीर्वाद से उन्हें सवर्धित करती है। रघुवंशी राजा दिलीप के विषय में सभी जानते हैं, जिन्होंने गो सेवा के फलस्वरूप पुत्र को प्राप्त किया था, इसलिए विश्व गाय को माता कहकर उच्चारित करता है। वृक्ष भी परोपकार की भावना से युक्त होकर निस्वार्थ भाव से मानवों को फल, छाया आदि प्रदान कर उनका पालन-पोषण करते हैं, वहाँ परोपकार की भावना के मूल में वात्सल्य ही विद्यमान रहता है।

इसे संस्कृत साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आचार्य विश्वनाथ सम्मत वात्सल्य रस की मूल रस के रूप में प्रतिष्ठा को स्थापित न किया जा सका इसकी उष्टता का माध्यम कवि कार्य को ही मानना चाहिए, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में वात्सल्य रस विषयक काव्यों व साहित्य की अपेक्षा की जा सकती है।

संदर्भ

१. नाट्यशास्त्र/६/३४
२. साहित्यदर्पण/३/२५१, २५२, २५३
३. साहित्यदर्पण/३/पृ. २२३
४. शब्दकल्पद्रुम/भाग-४/पृ. ३३१
५. भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा/पृ. ३३०

६. क. सिद्धार्थ चरितम्/३/३४
७. ख. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्/२प्र./पुत्र प्रशंसा/२
८. चैतन्य चन्द्रोदयम्/१/पृ. १४
६. ऋग्वेद/१/३२/६
१०. अभिज्ञानशाकुन्तलम्/७/१७
११. उत्तररामचरित/३/१७
१२. उत्तररामचरित/५/१७
१३. That, if the animal-mother is moved by the ompulse of a maternal instinct, so also is rhe women. To repudiate this view as baseless would seem to me the hieght of blindness and folly. (भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा/पृ. ३३१
१४. कुमारसम्भव/१/२६
१५. अलङ्कारकौस्तुभ/५/उदाहरण संख्या-१० पृ. १४८
१६. अलङ्कारकौस्तुभ/५/पृ. १४८
१७. भक्ति का विकास/पृ. १२६, १३०
१८. काव्यानुशासन/टीका/२/पृ. ८१, ८२
१६. संस्कृत काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन/पृ. २०३
२०. अथर्ववेद संहिता/६/१०/५, ६, ७
२१. अथर्ववेद संहिता/७/८१/१, २
२२. नाट्यशास्त्र (काव्यमाला संस्करण)/१७/पृ. २८१
२३. कुमारसम्भव/११/१६, २३

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, लखनऊ

गांधीवाद और वर्तमान भारत

■ विनी शर्मा

भारतीय पद्धतियां और विचारधाराएं किसी एक समय सापेक्षिक हो सकती है तो वहीं अन्य अवसरों पर असम्बद्ध भी। लेकिन मानवता और प्रज्ञा के इस महान और सौम्य प्रकाश पुंज की शिक्षाएं अनन्तकाल के लिए प्रासंगिक है। गांधीजी आधुनिक भारत के जन नायक एवं युग निर्माता थे जिनकी सफलता छल-कपट पर नहीं, बल्कि उनके अन्तःकरण के नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सर्वाधिक शक्तिशाली शासन को बिना किसी भौतिक शक्ति के पराजित कर दिया। उनका व्यक्तित्व बृद्धिमतापूर्ण, विनम्रतापूर्ण, दृढ इच्छा शक्ति, संकल्पबद्धता आदि से विभूषित था। गांधीजी एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्याचार और सामाजिक अन्याय के समक्ष कभी सिर नहीं झुकाया और न ही किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखी। जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों का मार्ग दर्शन किया। वास्तविकता यह है कि गांधीजी का जीवन स्वयं में एक 'दर्शन' था।

गांधीजी एक गतिशील एवं विकासवादी जीवन दर्शन है। उसको किसी निश्चित सिद्धान्त की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। लूई फिशर के शब्दों में ''गांधी जी एक स्वच्छन्द एवं निर्बाध चिन्तनधारा वाले व्यक्ति है।'' यद्यपि 'गांधीवाद' किसी वाद विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन उसमें वे सभी विशेषताएं है।

जो एक 'वाद' के लिए आवश्यक है। गांधीजी की विलक्षणता इस बात में भी थी कि उन्होंने मूल्यों पर आधारित राजनीति की वकालत की। इसी सन्दर्भ में उन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसा की अवधारणा को प्रतिपादित किया। एक दृष्टि से गांधी की सत्याग्रह अवधारणा उदारवादियों की पद्धति निष्क्रिय प्रतिरोध का ही विकसित रूप थी, लेकिन दोनों में भाव की पृथकता थी। निष्क्रिय प्रतिरोध में शोषक के प्रति आक्रोश का भाव होता है जबकि सत्याग्रह में शोषक के प्रति एक मानवीय भाव रखा जाता है। सत्याग्रह के दो महत्वपूर्ण अवयव थे सत्य एवं अहिंसा।

'सत्य और अहिंसा पर आधारित उन्होंने आदर्श राज्य 'रामराज्य' की परिकल्पना की थी। वह राज्य वस्तुतः मानवतावादी शासन व्यवस्था होगी, जहां प्रत्येक व्यक्ति इतना संयमशील एवं आत्मानुशासित होगा कि राज्य को कानून की आवश्यकता ही न रह जायेगी। उनकी मान्यता थी कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो कम-से-कम राज करे।' गांधीजी ने आदर्श समाज के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति का प्रतिपादन किया। शासन के क्षेत्र में ग्राम पंचायत, अर्थ के क्षेत्र में लघु-कुटीर उद्योग ही उन्हें मान्य थे। समाज से शोषण समाप्त करने के लिए गांधीजी अस्तेय एवं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्तों की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनकी धारणा थी कि हृदय परिवर्तन की नीति अपनाकर हम पूंजीपतियों को इस बात के लिए राजी कर सकते हैं कि वे अपनी सम्पत्ति को समाजपयोगी कार्यों में लगायें। समान वितरण की प्रक्रिया ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त द्वारा ही सम्भव है।

पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति सारी सम्पदा (निजी) का स्वामी स्वयं को मानता है। इसके ठीक विपरीत साम्यवाद सारी सम्पदा का स्वामी राष्ट्र को या मजदूरों को मानता है। जबकि सर्वोदय की विचारधारा के

अनुसार हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, समाज सेवा के लिए है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि तो अपने स्वार्थ को समाज के चरणों में समर्पित कर देने में है। गांधीजी ने इसी भावना का ट्रस्टीशिप कहा है, अर्थात् समाज की सम्पत्ति के हम संरक्षक है न कि उसके मालिक। ''आचार्य विनोबा भावे ने अपनी पुस्तक 'सर्वोदय और साम्यवाद' में ट्रस्टीशिप के विचार को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है-

''अपने पास की समस्त शक्तियों को ईश्वर की देन मानें और समाज को समर्पित कर दें। हम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं उसके ट्रस्टीमात्र है। सम्पत्ति चाहें किसी भी रूप में क्यों न हो हम उसके मालिक नहीं है।'' 'सबै भूमि गोपाल की' यह उनका प्रसिद्ध नारा था। हम भूमिपति नहीं भूमि-पुत्र है, का भाव ट्रस्टीशिप है।'' वस्तुतः गांधीजी का सर्वोदय सिद्धान्त राष्ट्रीयता का पोषक होते हुए भी सम्पूर्ण मानवता की संरक्षक है विश्व बन्धुत्व और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का वाहक है, यह समग्र-जीवन-दर्शन निर्मित करने का प्रयास है।

''गांधीजी टॉलस्टॉय के 'रोटी के लिए श्रम वाले सिद्धान्त के प्रबल समर्थक थे। इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। 'रोटी के लिए श्रम' का सिद्धान्त जनता को आत्मनिर्भर और निर्भीक बनायेगा तथा उसमें सत्ता के दुरूपयोग का विरोध करने की शक्ति उत्पन्न करेगा। सारांश रूप में कह सकते हैं कि गांधीवाद के प्रमुख तत्व है- विकेन्द्रीकरण, आर्थिक वर्ण-व्यवस्था, अस्तेय सर्वोदय ट्रस्टीशिप, रोटी के लिए श्रम सिद्धान्त तथा राज्यहीन समाज। इन सिद्धान्तों का पालन गांधीजी के अहिंसात्मक राज्य को एक आध्यात्मिक लोकतंत्र का स्वरूप प्रदान करेंगे, जिसमें व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा।

''गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वे साधन और साध्य को अविभाज्य मानते थे। गांधी जी मैक्यावली के इस सिद्धान्त 'साध्य से ही साधन का औचित्य निश्चित हो जाता है', के कायल थे। गांधीजी ने साधनों की तुलना बीज से की और साध्य की तुलना एक वृक्ष से की। साधन और साध्य में सह-सम्बन्ध है तो बीज और वृक्ष में है।'' वे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के लिए नैतिकता की एक ही पद्धति में विश्वास करते थे। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में समाहित कर देना गांधी दर्शन की सुदृढ विशेषता थी।

नैतिक साधनों द्वारा दुराचार एवं उत्पीड़न का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। ''सत्याग्राही का उद्देश्य अपने विरोधी का नाश नहीं बल्कि उसमें मानसिक परिवर्तन लाना होना चाहिए जिससे अन्याय का मार्ग छोड़ दें। सत्य को पहचानने के लिए अन्तःकरण की शुद्धता आवश्यक होती है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाकर अपने विरोधी के अनुचित कदम को क्षमा कर देता है।'' वस्तुतः किसी को दण्डित करने की अपेक्षा क्षमा करना अधिक साहस एवम् धैर्य का प्रतीक होता है।

गाँधीजी सभी धर्मों की समानता एवम् एकता में विश्वास करते थे। इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने कहा-''जो कहते है कि ईश्वर प्रेम है, मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वर प्रेम है। लेकिन अपने अन्तरमन की गहराईयों में मैं कहा करता था कि ईश्वर यद्यपि प्रेम हो सकता है पर ईश्वर सबसे पहले सत्य है। यदि मानव-वाणी के लिए ईश्वर का पूर्णतम वर्णन करना सम्भव है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर सत्य है-मैंने

सत्य के सम्बन्ध में दो अर्थ कभी नहीं पाया और नास्तिकों तक ने सत्य की शक्ति या आवश्यकता पर कभी शंका नहीं की। लेकिन सत्यान्वेषण की अपनी उत्कण्ठा से ये नास्तिक अपने दृष्टिकोण से ईश्वर से अस्तित्व से भी इन्कार करने में नहीं हिचके और इसी तर्क के आधार पर मैंने पाया कि ईश्वर सत्य है, कहने के बजाय मुझे कहना चाहिए कि सत्य ही ईश्वर है।'' गांधी जी भाग्यवादी नहीं कर्म के सिद्धान्त में उनका गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि मनुष्य स्वंय अपने भाग्य का विधाता है। गीता के निष्काम कर्म को वे अपना आदर्श मानते थे। वस्तुतः वे एक महान कर्मयोगी थे।

इसी प्रकार गांधी जी के स्वराज की अवधारणा भी पृथक एवं विलक्षण थी। गांधी जी के लिए अंतिम लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता को पा लेना ही नहीं था बल्कि आम जनता के लिए सम्मान की जिन्दगी सुनिश्चित करना भी था। उनके विचार में असली शत्रु उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद था जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का सातत्य प्रदान करता था। गांधी जी के लिए स्वराज्य राजनैतिक स्वतंत्रता के बदले नैतिक स्वतंत्रता अधिक थी।

उनके राजनीतिक तरीको की विशिष्टता अपना एक अलग महत्व रखती है। इनमें असहयोग, नागरिक अवज्ञा, गिरफ्तारी देना, हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, यात्राएं आदि शामिल थी। गांधी जी के आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनाधार का निर्माण था। उन्होंने समाज की धारा के दो कमजोर वर्गों-नारियों एवं हरिजनों को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ दिया।

''गांधीजी की रणनीतियों में संरचनात्मक कार्यो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्रामोद्योग का विकास, खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, हरिजनोत्थान, राष्ट्रीय शिक्षा आदि ने उन लोगों की प्रेरित किया जिनकी रूचि राजनीतिक एवम् संसदीय राजनीति में नहीं थी। विभिन्न आन्दोलनों के निष्क्रिय चरण में संरचनात्मक कार्यो ने राजनीतिक सक्रियता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निम्न वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान ने उनमें आशा का संचार किया और उन्हें राजनीतिक आन्दोलन का भाग बनने के लिए प्रेरित किया।''

गाँधी जी के सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, परन्तु कुछ लोग उनके सिद्धान्तों के प्रति शंकालु और संदेहशील होकर कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा अब सन्दर्भ के बाहर की वस्तु हो गई है। गांधीवादी विचारधारा द्वारा हमारे समाज के हित साधन की कोई सम्भावना नहीं है, उसे तो किसी गहरे गड्ढे में दफना देना चाहिए। वर्तमान समय में यहां लोकोक्ति चल पढी है कि ''मजबूरी का नाम महात्मा गाँधी।'' लेकिन गाँधीवादी विचारधारा को गम्भीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न बहुत ही कम लोगो द्वारा हुआ है। गांधीवाद हमें जीवन के कुछ मूल्य ही नहीं देता है, बल्कि व्यावहारिक जीवन का तर्कपूर्ण एवं न्यायसंगत मार्ग भी बताता है।

गांधीवाद सत्यानुभव पर आधारित है और जीवन मात्र में वह शुद्ध-बुद्ध आत्मा का दर्शन करता है तथा जीवन में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता को प्रमुख स्थान देता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सत्य है और उसको जीवन में ढालना उसका धर्म है। ''गांधीवाद हमें निर्भय होकर धर्माचरण का सन्देश देता है। यदि हम समझते हैं कि जीवन में प्रेम, विश्व मैत्री, अपरिग्रह, निर्भयता, मानवता, स्वतन्त्रता आदि उदात्त गुण है तो हम सहज

ही स्वीकार करते है कि विश्व को, विषेषतः भारत को गांधीवाद की आवश्यकता है।'' गाँधीवादी अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम न्यूक्लियर अस्त्रों तथा उनके द्वारा जनित आंतक से मुक्त हो सकते हैं।

गांधीजी की परिकल्पना का 'रामराज्य' आधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। उनका सर्वोदय आन्दोल सर्वतोन्मुखी उन्नति का संदेश देता है। ''वह सप्तपणी उन्नति का अग्रदूत है-स्वास्थ्य, सम्पत्ति, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, सद्बुद्धि और सद्भावना।'' गाँधीजी मानव प्रधान उद्योगों पर जोर देते थे न कि मशीन प्रधान उद्योगों पर। उनका मत था कि मशीनीकरण से मानव श्रम का ह्रास होता है। उन्होंने औद्योगिक विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए लघु कुटीर उद्योगों की अर्थनीति पर बल दिया। यदि हमारा प्रत्येक गाँव आर्थिक दृष्टि से एक स्वतंत्र इकाई हो और ग्राम पंचायते शक्तिशाली हो तो हमारा देश वर्ग संघर्ष, तालाबन्दी, हड़ताल आदि अनेक अभिशापों से सहज छुटकारा पा जाएगा। ''जे.सी कुमारम्पा के शब्दों में गांधीवादी मॉडल विकेन्द्रीत आर्थिक आयोजन पर बल देता है जबकि औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के मॉडल का यह खतरा रहता है कि अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होता जाता है-''

गाँधीवाद, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हृदय परिवर्तन द्वारा स्थायी विकास का मार्ग दिखाता है और मानवीय मूल्य के आधार पर प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। मानव एकता और समानता का संदेश प्रदान करने वाली गांधीवादी जीवन पद्धति हमारा सार्वभौमिक कल्याण कर सकती है। गांधीवादी सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलकर ही विश्व-शांति का स्वप्न साकार किया जा सकता है। भारत की सफलता का मूल्यांकन पंचमेल संस्कृति को एकरूपता प्रदान करने में नहीं बल्कि इस रूप में किया जाना चाहिए कि विविध समूह कितने सांमजस्य और स-अस्तित्व की भावना से रह रहे है और एक-दूसरे की सहायता और समर्थन प्रदान करते है। जहाँ परम्पराओं और आधुनिकता का समुचित मिश्रण है और जहाँ मानव निर्मित पूंजी प्राकृतिक पूंजी को नष्ट करने वाली सिद्ध नहीं होती। भारत में दोनों ही मॉडलों के विशिष्ट क्षेत्र है। इस तरह एक लोकतांत्रिक मार्ग अपनाकर गांधीवादी और पश्चिमी मॉडल के बीच एक समन्वय कायम करने की आवश्यकता है।

गांधी शब्द अपने में एक खास अर्थ का द्योतक है। इसका पहला अक्षर 'जी', यानी जेनोरॉसिटी (उदारता), दूसरा 'ए', यानी एफेक्शन (भावना), तीसरा, 'एन' यानी नॉन-वॉयलेंस (अहिंसा), चौथा 'डी', यानी डेडीकेशन (समर्पण), पांचवा, यानी ह्यूमैनिटी (मानवता), छठा 'आई', यानी इन्टैग्रेशन (एकीकरण)। ये वे सबक हैं जो हमें मानव निर्मित भेदभाव के ऊपर उठाते है। इन मूल्यों पर अमल करना ही हमारी अग्नि परीक्षा है। इसके लिए हमें दृढ निश्चय, आत्म-अनुशासन, धैर्य और विश्वास की जरूरत है।

भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक जिज्ञासा हम सभी के मन में उठ सकती है कि यदि गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो वे इस आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में क्या कर रहे होते? ''हिन्द स्वराज्य'' पुस्तक में सत्ता और संसद पर उनकी बेबाक टिप्पणियों से यह मान सकते हैं कि सत्ता के गलियारों से उनकी दूरी स्पष्टतः बहुत अधिक बन चुकी होती। और रही बात समाज की तो उनके कथित 'वसीयतनामें' में कांग्रेस को उनकी नसीहत के मद्देनजर हम यह भी मान सकते हैं कि उनकी जो बात कांग्रेस ने नहीं मानी उसे वे अपनी-गिनी संस्थाओं के साथ लोकसेवकों के साथ अपने नजरिये से साथ रहे होते।''

गांधी विचार की पारदर्शिता के साथ देखे तो ईसा, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों, के दर्शन, सिद्धान्तों के मिश्रण में गांधी के प्रयोग ही थे जो उन्हे प्रयोगों की कसौटी पर समाज को परखना होगा। आज दिशाहीन या संक्रमण कालीन समाज को एक ''व्यावहारिक गांधीवादी प्रयोगो'' के साथ जोड़ा जाए। गाँधीवादी जीवन मूल्यों के प्रयोगो से समाज में रचानात्मकता को आन्दोलित किया जाए।

हमें उन दिनों की भावना और आदर्शों के स्मरण करना चाहिए जब हम राष्ट्र को सर्वोपरि और दिल की भाषा बोलते थे, जब हम आदर्शवाद की हवा में सांस लेते थे, जब जब निःस्वार्थ सेवा और बलिदान के मार्ग पर बाहों में बाहे डालकर चलते थे, जब मातृभूमि के सभी लोग ''सर्वप्रथम भारतीय होने, अंततः भारतीय होने और हमेशा भारतीय बने रहने'' पर गर्व करते थे। आज की महत्ती आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी को गांधीवादी प्रयोगों को अपनाते हुए देश की समृद्धि और खुशहाली में सहयोग देना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१. डूगल्स एलन, दी फिलोसोफी ऑफ महातमा गॉधी फॉर दी ट्वन्टी फर्स्ट सैन्चूयरी, २००८
२. गांधी मार्ग नई दिल्ली।
३. एम. चतुर्वेदी, गांधी, नेहरू, टैगोर और अम्बेडकर, बोहरा पब्लिशर्स, इलाहाबाद, २००४
४. ओ.पी. गाबा, भारतीय राजनीतिक विचारक, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, २००२
५. अवस्थी और अवस्थी, प्रतिनिधि भारतीय चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन, २०००
६. दृष्टिकोण मंथन, १६-३१ अगस्त, २००७
७. सक्सीड, अक्टूबर २०११
८. जनार्धन पांडे, गांधी और २१वीं शताब्दी, १६६८
६. पत्रिका, २५ अप्रैल २०११
१०. योजना, जनवरी २०१०
११. रत्ना दास, २१वीं शताब्दी में गांधी, २००२
१२. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर २००३

■ पता : राष्टिय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर, जयपुर

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ - राज्य Vs नागरिक समाज

■ डॉ. सीमा अग्रवाल

प्लेटो से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र चर्चा का विषय रहा है। आधुनिक समय में लोकतंत्र सर्वाधिक मान्य शासन प्रणाली है। आधुनिक युग में ''लोकतंत्र'' के विचार को सर्वत्र मान्यता दी जाती है। उदारवादी एवं समाजवादी दोनों लोकतंत्र की सराहना करते हैं। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि साधारण लोगों में असाधारण संभावनाएँ पाई जाती हैं। लोकतंत्र जनता का शासन है जो जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए या जनता के हित में संचालित किया जाता है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के व्यवहारिक धरातल पर संभव नहीं हो पाने के कारण प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन संचालन का कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है किन्तु एक निश्चित समयावधि के बाद उन्हें पुनः जनता का विश्वास प्राप्त करना होता है। अर्थात् शासन का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है जिससे सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार एवं जनता के हित साधन के उद्देश्य से बनाई जाये एवं क्रियान्विति की जाए।

भारत ने भी स्वाधीनता के बाद अधिकांश देशों में स्वीकार्य, जनकल्याण में सहायक, सभी की भागीदारी वाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली का एक अत्यन्त परिपक्व लोकतंत्रीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जो संसार के अधिकतम विकसित देशों में सफलता से काम कर चुका था। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्वों के सिद्धान्तों को जोड़ा गया तथा न्यायपालिका को ''विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'' के साथ बांधकर संसद की सर्वोच्चता को निश्चित किया गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र को एक ऐसा साधन स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा भारत में एक उदारवादी व्यवस्था कायम की जा सकती है। इस प्रकार के उदारवादी लोकतंत्रीय प्रतिरूप पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को भारत में काम करते हुए छः दशक से अधिक समय बीत चुका है। यद्यपि भारत का स्थान उन गिने-चुने देशों में महत्वपूर्ण है, जहाँ संसदीय लोकतंत्र का तथा उसमें अन्तर्निहित मूल्यों का रूप किसी न किसी तरह टिका हुआ है इसके बावजूद भारत में लोकतंत्रीय संस्थाओं की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में ह्रास हुआ है। इसका कारण काफी सीमा तक विश्वसनीयता की कमी कहा जा सकता है जो घोषित सामाजिक-आर्थिक वायदों को पूरा न करने से उत्पन्न हुई है। अन्य विकासशील देशों की तरह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी कुशासन, राजनीतिक स्वार्थपरता, वंशवाद, बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, भ्रष्टाचार आदि मुख्य व्याधियाँ तो हैं हीं साथ ही भारतीय जनता जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता एवं भिन्न आर्थिक स्थितियों के नाम पर विविध वर्गों में बंटी है इसलिए जातिवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता एवं सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ भी भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ रही हैं। वर्तमान समय में लोकतंत्र की इन व्याधियों के विरुद्ध नागरिक समाज में संगठन तथा आन्दोलन संगठित हुए हैं एवं अधिक मुखर हुए हैं। नागरिक समाज के इन संगठनों तथा आंदोलनों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है एवं यह आशा व्यक्त की जा रही है कि ये मध्यवर्ती स्वैच्छिक साहचर्य लोकतंत्र की शक्ति को फिर से स्थापित करने के सर्वोत्तम साधन सिद्ध होंगे।

वहीं दूसरी तरफ राज्य या सरकारें इन जन आंदोलनों एवं नागरिक समाज के इन संगठनों को लोकतंत्र विरोधी मानते हैं एवं विधि निर्माण कार्य के लिए संसद को ही जनता की सही प्रतिनिधि मानते हैं। इन सब विवादों को देखते हुए यह समझना आवश्यक है कि नागरिक समाज क्या है? क्या नागरिक समाज एवं राज्य समरूप हैं या अलग हैं? यदि ये अलग हैं तो क्या ये विरोधी हैं, या पूरक हैं? एक लम्बे समय तक राज्य और सिविल सोसाइटी को समानार्थक या समरूप माना गया। प्राचीन यूनानी व रोमन विचारकों ने राज्य या सिविल समाज के मध्य कोई अन्तर नहीं किया। सिसरो के अनुसार, मनुष्य का समूचा जीवन राज्य में समाविष्ट है, उसके जीवन का कोई भी हिस्सा राज्य के नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसी तरह ग्रीक विचारकों प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को साध्य मानते हुए राज्य एवं समाज में कोई अन्तर नहीं किया।

सर्वप्रथम १७ वीं सदी में जॉन लॉक ने अपने सामाजिक अनुबन्ध-सिद्धान्त के अन्तर्गत सिविल समाज एवं सरकार के मध्य स्पष्ट अन्तर बताया है। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौते के द्वारा सिविल समाज का निर्माण किया तथा दूसरे समझौते के द्वारा राज्य या सरकार की स्थापना की। लॉक के अनुसार राज्य का बीज तो अवश्य ही नागरिक समाज में निहित है पर वे दोनों समरूप नहीं हैं। लॉक राज्य को असीम एवं निरंकुश शक्तियाँ प्रदान नहीं करता बल्कि सिविल समाज को क्रान्ति का अधिकार प्रदान करता है।

१९वीं सदी के प्रमुख जर्मन विचारक जी.डब्ल्यू.एफ. हीगल ने नागरिक समाज एवं राज्य में अन्तर करते हुए जहाँ नागरिक समाज को विश्वजनीन स्वार्थवाद का क्षेत्र माना है वहीं राज्य को विश्वजनीन परार्थवाद का क्षेत्र मानते हुए राज्य को सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ माना है।

कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, समाज को वर्गों में बंटा हुआ समाज मानते हैं। २०वीं शताब्दी में प्रमुख मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रामशी ने मार्क्सवादी विश्लेषण करने के लिए सिविल समाज एवं राज्य में अन्तर को स्पष्ट किया। उसके अनुसार पूंजीवादी समाज या उदार लोकतंत्रीय देशों का ढ़ाँचा सहमति पर अधिक आधारित है एवं बुर्जुवा समाज अपनी स्थिरता के लिए नागरिक समाज की संरचनाओं की कार्यकुशलता पर आश्रित है।

जीन.एल. कोहेन एवं ऐरेटो की पुस्तक ''सिविल सोसायटी एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी'' के अनुसार नागरिक समाज सार्वजनिक गतिविधि का ऐसा क्षेत्र है जो राज्य और बाजार समाज से भिन्न है। 'द ग्लोबल रिसर्जेस ऑफ डेमोक्रेसी' पुस्तक के एक लेख में राबर्ट पुटमैन ने तर्क दिया कि नागरिक समाज से जुड़े साहचर्य सामाजिक पूंजी का सृजन करते हैं।

इस तरह समकालीन लोकतंत्रीय चिन्तन में नागरिक समाज की अवधारणा राज्य की अवधारणा से न केवल भिन्न है अपितु आधुनिक समाज की जटिल परिस्थितियों में यह अवधारणा बहुत अधिक विस्तृत हो गई है। आधुनिक समय में व्यक्ति एवं राज्य के मध्य जितने भी तरह के संगठन आते हैं वे सब नागरिक समाज के यंत्र माने जाते हैं। इसमें सभी अनौपचारिक संस्थाएँ, ऐच्छिक समुदाय, स्वैच्छिक साहचर्य के संगठन, पारिवारिक दुनिया, आर्थिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यकलाप, निजी संगठन, व्यावसायिक फर्में एवं कम्पनियाँ

तथा गैर सरकारी संगठन आते हैं। आज इन स्वैच्छिक साहचर्यों एवं गैर -सरकारी संगठनों का कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण एवं अधिक विस्तृत हो गया है। पाल हर्स्ट के अनुसार यह स्वैच्छिक साहचर्य या नागरिक समाज के संगठन लोकतंत्र के आधारस्तम्भों की भूमिका निभा सकते हैं।

आधुनिक समय में इन ऐच्छिक समुदायों और नये सामाजिक आंदोलनों ने स्वतन्त्रता एवं समानता की भावना को प्रोत्साहन दिया है। समकालीन लोकतंत्रीय चिन्तन में नागरिक समाज को ऐसा साधन माना जाता है जो सार्वजनिक जीवन में नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा दे सकता है। नागरिक समाज के ये संगठन लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र का रूप देने में योगदान देते हैं। ये सभी संगठन व समुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य क्षेत्र हैं तथा कभी-कभी इनके द्वारा चलाये गये आन्दोलन उग्र रूप धारण करके सत्ता परिवर्तन के लिए बाध्य कर देते हैं। हाल ही में मिस्र, सीरिया एवं लीबिया में हुए जनांदोलन नागरिक समाज की इसी शक्ति का उदाहरण हैं। भारत में भी इस तरह के जन आन्दोलनों का यद्यपि ऐसा इतिहास बन सका है लेकिन १९७० के दशक में एवं उसके बाद से हुए नये सामाजिक आन्दोलनों ने नागरिक समाज के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना दिया है। इन जन आन्दोलनों का इतिहास हमें भारतीय लोकतंत्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है।

इन सामाजिक आन्दोलनों में समाज में नए वर्गों जैसे महिलाएँ, छात्र, दलित, किसान, श्रमिक आदि की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को भी अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आन्दोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे हैं। समाज के गहरे तनावों एवं जनता के बोध एवं असंतोष को एक सार्थक दिशा देकर इन आन्दोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। भारतीय लोकतंत्र की मुख्य व्याधियों कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी इत्यादि के विरुद्ध नागरिक समाज के ये संगठन अधिक मुखर हुए हैं एवं यह आशा व्यक्त की जा रही है कि ये मध्यवर्ती स्वैच्छिक साहचर्य लोकतंत्र की शक्ति को फिर से स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन सिद्ध होंगे। परन्तु दूसरी तरफ, इनकी बढ़ती भूमिका ने इस बहस को भी उग्र किया है कि लोकतंत्र में जनता का सही प्रतिनिधित्व राज्य करता है या नागरिक समाज के ये आन्दोलन एवं संगठन करते हैं। राज्य या सरकार इन आन्दोलनों एवं संगठनों को लोकतंत्र विरोधी मानते हुए संसद को सर्वोच्च मानती हैं एवं विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा ही किया जाना चाहिए इसी विचार को मान्यता प्रदान करती है। नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका को राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप माना जा रहा है। वर्ष २०११ इन जन आन्दोलनों का ऐतिहासिक वर्ष रहा है। इस वर्ष अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन एवं जन लोकपाल बिल के निर्माण की मांग ने इस बहस को अधिक बढ़ा दिया है। किन्तु यह तो सत्य है कि सक्रिय भागीदारी के नये रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है।

संदर्भ सूची

१. भारतीय संविधान

– डी. डी. बसु

२.	भारतीय शासन एवं राजनीति	-	सुशीला कौशिक
३.	राजनीतिक चिन्तन का इतिहास	-	ओ.पी. गावा
४.	पॉलिटिकल थ्योरी एण्ड द् मॉर्डर्न स्टेट	-	डैविड हैल्ड
५.	पॉलिटिकल थ्योरी टुडे	-	डैविड हेल्ड
६.	पॉलिटिकल थ्योरीज एण्ड पॉलिटिकल रिकन्सट्रक्शन	-	थॉमस पेंथम
७.	कन्टेम्परेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी- एन इन्ट्रोडक्शन	-	विल किमलिका
८.	स्टेट एण्ड नेशन बिल्डिंग-ए थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव	-	रजनी कोठारी
९.	कन्टेम्परेरी इण्डियाः ट्रांजिशन्स	-	पीटर डिसूजा
१०.	सोशल मूवमेन्ट्स एण्ड द स्टेट	-	घनश्याम शाह

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर, जयपुर

हिंदी उपन्यासों में बदलते जीवन मूल्य

■ सुरेश सिंह राठौड़

मूल्य बुनियादी तौर पर सामाजिक चिंतन की प्रक्रिया की उपज होते हैं। सामाजिक स्थितियों, आकांक्षाओं और क्रियाओं से उनका अनिवार्य संबंध होता है। वस्तुतः जीवन मूल्यों का संबंध सामाजिक चिंतन और स्थितियों से है। ये सामाजिक चिंतन और आचार व्यवहार समय के साथ विकसित होकर जीवन मूल्य बन जाते हैं। इनमें अनुभव और आकांक्षाओं का क्रियात्मक योगदान होता है। ये अनुभव कार्य रूप में परिणित होते-होते मूल्य बनते हैं।

जीवन मूल्यों में परिवर्तन का आधार स्थान, काल और परिस्थिति भेद है। प्राचीन काल से ही हमारे रीति-रिवाजों, वेश-भूषा और चिन्तन में परिवर्तन होता रहा है, उसी प्रकार समय-समय पर हमारे जीवन-मूल्यों में भी परिवर्तन आया है।

स्थान-भेद जीवन-मूल्यों में परिवर्तन करता है। जीवन-मूल्य स्थान-सापेक्ष होते हैं। भारतीय चिंतन, पाश्चात्य चिंतन से सर्वथा भिन्न हैं। हमारे यहाँ परिवार, समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध प्रगाढ़ होते हैं, परन्तु स्थान भेद के कारण पाश्चात्य देशों में व्यक्ति, समाज और परिवार के संबन्धों में दुराव होता है। यह वहाँ के जीवन-मूल्यों का आधार है।

सामाजिक परिस्थितियाँ भी जीवन मूल्यों में बदलाव लाती है। आज के वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, के इस युग में सामाजिक स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। इन सामाजिक परिस्थितियों ने पारिवारिक ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है। औद्योगीकीकरण के कारण शहरी मानसिकता पनप रही है तो तकनीकि विकास के कारण मनुष्य यांत्रिक होता जा रहा है। इन सब सामाजिक बदलावों के कारण मनुष्य नित नूतन समस्याओं से घिरता जा रहा है। ''भारतीय समाज में जो मूल्य निर्धारण हुए हैं, उनके पीछे आस्था और विचार की सुदीर्घ परम्परा रही है। वास्तव में समुदाय या समाज के भीतर अनुभवों पर परस्पर विनिमय होता है और वे अनुभव ही कार्य रूप में व्यवहृत होते-होते बाद में मूल्यों के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।''[1]

नवीन-जीवन मूल्य

नयी शिक्षा और नये मूल्यों का समाज पर प्रभाव है। आज का मनुष्य इस नूतनता के चक्र में पड़ कर उचित-अनुचित के विवेक को खो चुका है। कौन से जीवन मूल्य ग्राह्य हैं ? कौन से जीवन मूल्य अग्राह्य हैं ? इन सबका विचार किये बिना वह इन मूल्यों के फेर में पड़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पुराने जीवन मूल्य फीके पड़ जाते हैं।

आज के युग में विज्ञान का गहरा प्रभाव है। विज्ञान ने भारत की धर्ममूला संस्कृति को उखाड़कर तर्कशील बना दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप अंधश्रद्धा का स्थान तर्क और विवेक ने ले लिया। आज का मनुष्य हर बात को तर्क के तराजू पर तौलता है तथा हर घटना के मूल में कार्य कारण संबंध ढूँढता है जिससे धार्मिक आस्थाओं को झटका लग रहा है।

भारतीय परिवारों के जीवन-मूल्यों में आये परिवर्तन का दूसरा कारण व्यवसाय है। आज पारिवारिक परिधि में भी परिवर्तन का कारण व्यवसाय ही है। नौकरी या व्यवसाय के संबंध में युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब उनकी परिवार की परिभाषा बदल रही है। अब परिवार की परिभाषा पत्नी तथा बच्चों तक सीमित हो गयी है। पिता-पुत्र, भाई-बहिन, चाचा-दादा के परस्पर जो संबंध थे, अब उनमें दरार आ गयी है।

कृत्रिमता और औपचारिकता नवीन-जीवन मूल्यों का एक और कारण है। आज की शहरी जिन्दगी में मानव कदम-कदम पर अकेलेपन का शिकार होता है। पड़ौसी-पड़ौसी से अपरिचित होता है। सब एक दूसरे से कटे हुए हैं। यही कारण है कि आज का मानव तनाव भरी जिन्दगी जी रहा है जिसके कारण सहनशक्ति का ह्रास हुआ और परिणाम स्वरूप आत्महत्याएँ बढ़ रही है।

नवीन जीवन मूल्यों की धारण पर दो महायुद्धों के बाद ही परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ा है। इन विश्व युद्धों में सबसे अधिक मानवीय व्यक्तित्व का विघटन हुआ था। मानव अस्तित्व खतरे में पड़ा था। अतः ऐसे समय में सृजन की आवश्यकता थी। लेखकों ने युद्धों की त्रासदी को अपने सृजन का विषय बनाना आरम्भ किया। प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मन्नू भण्डारी, जैनेन्द्र कुमार, उपेन्द्रनाथ अश्क, राजेन्द्र यादव, श्रीलाल शुक्ल आदि साहित्याकारों ने इन जीवन मूल्यों में आये बदलावों को अपने साहित्य में रेखांकित किया है। युद्ध की त्रासदी बड़ी भयावह होती है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार "यदि युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जीवन का एक स्थायी अंग बन जाय, यदि हमें निरन्तर उदयतता की दशा और चिरन्तन चरम संकट की दशा में जीना हो तो, सज्यता सदा के लिए अंधकार मय हो जायेगी। युद्ध मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई उपाय प्रस्तुत नहीं करता, उल्टे यह अपने पीछे अवर्णनीय मानवीय दुख और कष्ट लेकर आता है।[२]

इस प्रकार नये मूल्य, नई धारणाएँ, नये रीति-रिवाज पूराने मूल्यों, धारणाओं और रीति-रिवाजों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, विज्ञान के विकास, शहरी मानसिकता, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण जीवन मूल्यों में बदलाव आ रहा है। सामाजिक परिवर्तन के कारण अनेक नूतन समस्याओं ने जन्म ले लिया है। आज समाज में विवाह और तलाक, अपराध वेश्यावृति, मद्यपान, आत्महत्या जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं।

साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है, वह युग द्रष्टा होता है। मानव-जीवन की यथार्थ समस्याओं एवं मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। साहित्यकार अपने युग सत्य से कतराता नहीं है। अपितु वह समाज को प्रेरणा प्रदान करता है। हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने व्यक्ति, परिवार तथा समाज को सामने रखकर जीवन-मूल्यों के संघर्ष से उत्पन्न समस्याओं को उभारा है।

प्रेमचंद ने गोदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन तथा सेवा सदन उपन्यास के माध्यम से समाज के जीवन मूल्यों में आये बदलाव को रेखांकित किया है। 'निर्मला' उपन्यास की निर्मला की मृत्यु सामाजिक विषमता का विस्फोट है। वह मध्यवर्गीय समाज की दुषित विवाह व्यवस्था तथा आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। वास्तव में यह मौन क्रांति का प्रतीक है, जो समाज को प्रेरणा देती है। "नारी का अस्तित्व केवल दासी का नहीं है जो आर्थिक विषमताओं और पारिवारिक विवशताओं की चक्की में अपने को पीस डालें। प्रेमचंद ने निर्मला के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि समाज में नारी की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होगी

क्योंकि अब समय बदल रहा है।[३]" कर्मभूमि उपन्यास में सहयोग और समानता की भावना का विकास हुआ है। इसी प्रकार इनके अन्य उपन्यासों में भी सामाजिक बदलाव को इंगित किया है। 'गबन' उपन्यास में धर्म या ईश्वर को अधिक महत्त्व न देकर नैतिकता की नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उपन्यासकार की दृष्टि में पाप-पुण्य का संबंध ईश्वर या धर्म के साथ न होकर समाज एवं नीति के साथ है। "प्रेमचंद की यह धारणा थी कि मानव के अन्दर जो दूषित वृत्ति है अगर उसका परिमार्जन कर दिया जाय तो जीवन अधिक सुगमय बन सकता है।[४]" इस प्रकार के परिमार्जन से समाज में प्रगतिशीलता के नये मापदण्ड स्थापित किये जा सकते हैं। 'गोदान' उपन्यास का पात्र गोबर शहर में जाकर बदल जाता है। उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। वह शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। ये सब मानवीय मूल्यों में आये बदलाव के ही संकेत है। गोबर में शोषण पूर्ण सामन्ती व्यवस्था तथा पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। वह न तो धर्म में आस्था रखता है और नहीं कर्म फलवाद के सिद्धान्त को मानता है।

जैनेन्द्र की धारणा है कि मनुष्य में आस्था के सूत्र अवश्य होने चाहिए नहीं तो व्यक्तित्व के अवयव बिखरे रहेंगे। किन्तु उनकी यह भी धारणा है कि आस्था धारण की जा सकती है, उसका मालिक नहीं बना जा सकता। उन्होंने अपने 'त्याग पत्र' उपन्यास में मृणाल के माध्यम से पूंजीवादी परिस्थितियों को उभारा है, जहाँ मानवता का कोई मूल्य नहीं है। वह जिस समाज को तोड़ना नहीं चाहती उसकी मंगल कमल कामना में स्वयं मिट जाना अच्छा समझती हैं।

'सुनीता' उपन्यास में हरिप्रसन्न के माध्यम से लेखक ने मानवीय कुण्ठा एवं विकार को स्पष्ट किया है। एक स्थान पर वह सोचता है-"स्त्री क्या है, पुरुष क्या है ? इस जीवन में चलकर पहुँचना कहाँ है ? किससे भागना है और किसकी ओर भागना है ? नाते क्या है ? और विवाह क्या है ? और यह कमबख्त क्या चीज है जिसको प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा, बांध दे पर जो वैसे ही न बँध सका जैसे वृक्ष से आँधी नहीं बँध सकती।[५]"

एक अन्य स्थान पर हरिप्रसन्न सुनीता से कहता है-मैं समूची तुमको चाहता हूँ।[६] और सुनीता का उत्तर देना "मुझे चाहते हो, हरिबाबू ? खूब सोचो।[७]" ये सारे उदाहरण हरिप्रसन्न के खण्डित व्यक्तित्व और उसकी अतृप्त वासना की ओर संकेत करते हैं।

मन्नू भण्डारी ने अपने उपन्यासों में शहरी मध्य वर्ग और उसके जीवन की समस्याओं को उभारा है। साथ ही आधुनिक जीवन धारा और उसकी विसंगतियों को भी उभारनें की कोशिश की है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट, पारिवारिक तनाव, सामाजिक बिखराव, असंगति, अकेलापन इनक उपन्यासों में सर्वत्र देखा जा सकता है।

आपका 'बँटी' उपन्यास में अकेलेपन से निकलकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की समस्या है। "इस उपन्यास के सभी पात्र रोते हैं। अपने रीतेपन में सन्तुलन स्थापित करने और अपने परिवेश से जुड़ने की प्रयत्नशीलता उनकी मुख्य समस्या है। यह बंटी की समस्या भी है और शकुन की भी।[८]" इस प्रकार लेटिन का दृढ़ मत है कि जब कभी भी अकेलापन आता है तो वह अपने चारों ओर के जीवन या परिस्थिति के कारण आता है। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नई दिशाओं के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। लेखिका

ने अपने पात्र से कहलवाया है। "साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी। अलग रहने पर भी ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही रहा बल्कि.........वैसा ही अंधकार वैसा ही अकेलापन।[६]"

इसी प्रकार राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यास 'उखड़े हुए लोग' में जातीयता व वर्ग भेद को मानवीयता के विकास में बाधक सिद्ध किया है। लेखक का मानना है कि समाज के सभी लोग उखड़े हुए है।

धर्मवीर भारती ने 'सूरज का सातवां घोड़ा' उपन्यास में निम्न मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को उठाया है साथ ही नैतिक मान्याताओं एवं परम्परागत रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, विवाह का खोखलापन तथा युवत-युवतियों की कुंठाओं एवं वर्जनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है माणिक मुल्ला कहता है-"अगर हरेक के घर में गाय होती है तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? सम्पत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। न उनके घर गाय होती न मैं उनके यहाँ जाता, न नमक खाता, न नमक अदा करना पड़ता।[१०]

मोहन राकेश ने 'अन्धेरे बंद कमरे' तथा 'आधे-अधूरे' में भी मध्यवर्गीय पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया है।'

अज्ञेय ने 'शेखर एव जीवनी', 'नदी के द्वीप' तथा 'अपने-अपने, अजनबी' उपन्यासों में जीवन मूल्यों में आये बदलावों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है।

इस प्रकार हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने जीवन मूल्यों में आये बदलाव को अंकित किया है। जीवन-मूल्यों के संघर्षो ने उपन्यासों के धरातल में बदलाव-सा ला दिया है आज उपन्यासों की पात्र योजना, कथानक तथा प्रभावोत्पादकता ने विशिष्ट बदलाव आ गया है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी जगत् के उपन्यासकारों ने जीवन मूल्यों में आये बदलाव को अपनी संवेदना के साथ ग्रहण कर उसे प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इन उपन्यासकारों ने नई व पुरानी पीढी के बदलाव को रेखांकित कर अनेक संदेश समाज के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. बदलते जीवन मूल्य और हिंदी उपन्यास-ज्योत्स्ना प्रसाद पृ. ३
२. धर्म और समाज- राधाकृष्णन पृ. २५७
३. बदलते जीवन-मूल्य और हिंदी उपन्यास- डॉ. ज्योत्स्ना प्रसाद पृ. २५
४. बदलते जीवन मूल्य और हिंदी उपन्यास-डॉ. ज्योत्स्ना प्रसाद पृ. २६
५. सुनीता -जैनेन्द्र पृ. १३६
६. सुनीता-जैनेन्द्र पृ. ३६२
७. सुनीता-जैनेन्द्र पृ. ३६३
८. हिंदी उपन्यास-डॉ. सुरेश सिन्हा पु. ३७४
९. आपका बंटी-मन्नू भण्डारी पृ.३९
१०. सूरज का सांतवां घोड़ा-धर्मवीर भारती पृ. ३४

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, रणवीर परिसर, जम्मू

सामाजिक उत्कर्ष और वैदिक वाङ्मय

■ जयप्रकाशनारायण

भारतीय संस्कृति का मूल वैदिक वाङ्मय है। वैदिक वाङ्गमय को अपौरुषेय कहा गया है। इसे भारतीय संस्कृति एवं परवर्ती साहित्य का विश्वकोश तथा समाज का मार्गदर्शक, उत्प्रेरक और नियन्त्रक कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय की उपादेयता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। वैदिक वाङ्मय में मानव जीवन के सम्पूर्ण विकास के तत्त्व मौजूद है। यों तो वैदिक वाङ्मय की उपादेयता को मानव जीवन प्रत्येक क्षेत्र में अपरिहार्य माना जा सकता है परन्तु सामाजिक उत्कर्ष की दिशा में इसका महत्त्व और अधिक हो जाता है क्योंकि वैदिक कालीन समाज पूर्ण की दिशा में इसका महत्त्व और अधिक हो जाता है क्योंकि वैदिक कालीन समाज पूर्ण रूप से संतुलित, व्यवहारिक तथा मार्गदर्शक के रूप में रहा है। जहाँ तक सामाजिक उत्कर्ष की दिशा का प्रश्न है तो इसके लिये भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक और कर्तव्यनिष्ठता आदि तत्त्व परमावश्यक है और ये सारे तत्त्व वैदिक वाङ्मय में सर्वत्र व्याप्त है। वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् और वेदाङ्ग आते हैं।

वेद शब्द विद् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है-पवित्र ज्ञान। अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में वैदिक वाङ्मय के ज्ञापक 'वेद' शब्द का उन्मुक्त प्रयोग है। विद् धातु लाभ सत्ता, ज्ञान और विचारणा अर्थो में पृथक्-पृथक् निर्दिष्ट है, इसलिये विद्वानों ने वेद शब्द का निर्वचन सभी दृष्टियों से किया है।[१] पृथक् प्रातिशख्य के अनुसार-विद्यन्ते ज्ञानन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। इसमें तीनों धात्वर्थ समाविष्ट हो गये है।[२] वेद को श्रुति, त्रयी, छन्दस्, निगम, आम्नाय और स्वाध्याय नामों से भी अभिहित किया गया है। गुरुमुख से सुनकर प्राप्त होने के कारण यह श्रुति है। धार्मिक दृष्टि से वेद भारत में सर्वोपरि हैं ये हिन्दू धर्म के मूलस्रोत है-वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।[३]

सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी विभिन्न संस्थाओं का मूल आविर्भाव भारतीय परम्परा के अनुसार वेदों से ही हुआ जैसा मनु का कथन है-

सर्वेषां तु स नामानि, कर्माणि च पृथक्-पृथक्।
वेद शब्देभ्यः स्वादौ पृथक् संस्थाश्च निर्गमे।।[४] मनुस्मृति

समाज के वर्णव्यवस्था का मूल पुरुषसूक्त के 'ब्राह्मणोऽस्य'[५] प्रभृति मन्त्र से ही है। तैत्तरीय संहिता में ३०० व्यवसायों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार स्वजनों एवं मान्यों के प्रति कर्तव्यों का निर्देश तो पद-पद में है।

राष्ट्र रक्षा उसके विविध उपायों, विभिन्न शासन प्रणालियों, संस्थाओं और सिद्धान्तों का वर्णन भी वेदों में है। प्रजातान्त्रिक पद्धति के अनुरूप वैदिक वाङ्मय में सभा और समिति सदृश जनाकाङ्क्षाओं को पुरस्कृत करने वाली प्रतिनिधि संस्थायें निरूपित है। आर्थिक नीतियों और सिद्धान्तों के निर्धारण की दिशा में भी वेदों

से हमे महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। एक ही परिवार में विभिन्न व्यवसायों के लोग कैसे सुख-शान्ति और सौमनस्य से रहते थे इसके सूचना निम्नलिखित मन्त्र से मिलती है-

कारूरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना।
नाना धियो वसूयवोऽनुगा इव तस्थिमेन्द्रायेन्द्रो परिस्रव।।[६] (ऋ.स.९/११२/३)

(मैं मन्त्र समूहों का रचयिता अर्थात् कवि हूँ, मेरा पुत्र वैद्य है, मेरी कन्या बालू से जौ आदि को सेंकती है, इस प्रकार हम लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते हुये भी परस्पर सहयोग से रहते हैं)।

भाई-भाई से वैर न करे, बहन-बहन से विरोध न करे सभी लोग परस्पर हिलमिल कर अपना-अपना कार्य करते हुये प्रेम पूर्वक बोले-

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वात्वाचं वदत भद्रया।। अथर्ववेद

अथर्ववेद का यह मन्त्र आज के तनावपूर्ण वातावरण में जब सामाजिक सम्बन्ध कलुषित होते जा रहे हैं, कितना प्रासङ्गिक है, कहने की आवश्यकता नहीं।

ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों की भारतीय इतिहास के आदि काल के परिज्ञान के लिये तो आवश्यकता है ही, विश्व इतिहास के सन्दर्भ में भी बहुत उपादेयता है। वैज्ञानिक और पर्यावरण इत्यादि की दृष्टि से भी वेदों में महत्त्वपूर्ण सामग्री सञ्चित है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं-भौतिकी, गणित, आयुर्विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र प्रभृति की दृष्टि से वेदों का वृहद् अनुशीलन होता रहा है। पर्यावरण जन्य प्रदूषण से मुक्ति के सन्दर्भ में भी वेदों की प्रासङ्गिकता सम्प्रति अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। ऋग्वेदीय अरण्यानिसूक्त वनों के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी देता है। सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों को सभी सत्य विद्याओं से युक्त बतलाया था।

ऋग्वेद में सामाजिक सद्भाव के उत्प्रेरक कुछ विशिष्ट सूक्त-

इस दृष्टि से दो सूक्त विशेष उल्लेखनीय है-संज्ञान सूक्त तथा श्रद्धासूक्त।

संज्ञान मानवसमुदाय की सुचारू गतिमयता के लिये पारस्परिक समझ का प्रतीक है। एक मन्त्र में कहा गया है कि-तुम सभी एक मत से सञ्चार करो और एक मत से बोलो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवताओं ने हृदय से एक मत होकर अपने-अपने हविष्यान्न को (बिना कलह किये) स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार तुम्हारे मन भी एक हो जायें-

संगच्छ वं संवद वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।। ऋग्वेद १०/१९१/२

सामाजिक एकता का दूसरा उदाहरण देखे-तुम सभी का मन्त्र एक हो, तुम्हारी सभा एक हो, मन एक हो, चित्त एक हो। तुम सभी के एक ही मन्त्र का अभिमन्त्रण करके मैं एक ही आहुति से होम करता हूँ-

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।। ऋग्वेद १०

श्रद्धा हमारे जीवन का अत्यन्त मूल्यवान् महाभाव है। इसका अर्थ है-''सत्य को धारण करना'' इसी की प्ररोचना आलोय्यसूक्त में है। एक मन्त्र के अनुसार वायु से संरक्षित देवताओं ने यज्ञ करते समय श्रद्धा की उपासना की। हृदय से निकले हुये आकर्षण से ही मनुष्य श्रद्धा प्राप्त कर लेता है और श्रद्धा से धन का अर्जन भी कर लेता है।

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते।
श्रद्धां हृदय्याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु।। (ऋ.सं. १०/१५१/४)

वैदिककालीन शिक्षा

वैदिक कालीन शिक्षा सामाजिक उत्कर्ष की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य-ज्ञानप्राप्ति, मोक्षप्राप्ति, धार्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, अनुशासनात्मक जीवन, व्यवहारिक ज्ञानप्राप्ति तथा राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। ऋग्वेद के दशवें मण्डल में एक पूरा सूक्त प्राप्त है जिसका प्रतिपाद्य ज्ञान ही है। उस युग में ज्ञान का बहुत महत्त्व था। ज्ञानियों को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। ज्ञान के कारण एक ही परिवार के अनेक सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा उनके कर्म के अनुसार अलग-अलग थी। वैदिक युग में लोग वास्तविक और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिये ही विद्याध्ययन करते थे।

वैदिकयुगीन शिक्षा का मूल उद्देश्य था अपने आपको पहचानना। इस आत्मज्ञान के माध्यम से ही वे लोग सभी मानवीय कमजोरियों पर विजय पाने में समर्थ होते थे। संयम उनकी प्रकृति बन जाती थी, सहिष्णुता उनका धर्म बन जाता था। वे सारे भेदभावों से ऊपर उठकर जीते थे। यही कारण है कि वैदिककालीन समाजश्रृङ्खलाबद्ध और उपद्रवरहित था। उस युग की सामाजिक दशा की एक झलक हमें निम्नोक्त उदाहरण में मिलती है-

न मे स्तेयोऽस्ति जनपदे कदर्यो न मद्यपः।
नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः।।[11]

भारतीय जन समुदाय का जीवन धार्मिक मर्यादाओं में आबद्ध था। वैदिक युग में धर्म एक व्यवहारिक वस्तु था। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें धर्म की सक्रिय भूमिका न हो और धर्म को व्यवहारिक बनाने में उस समय की शिक्षा पद्धति ही उत्तरदायी थी। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक कुशलता लाना और लोगों की अपनी धार्मिक परिसीमाओं में जीने के लिये अभ्यस्त बनाना भी था।

वैदिक युगीन शिक्षा के अन्य उद्देश्य थे-मानव को सदाचारी, संयमी, सत्यान्वेषी और अनुशासनप्रिय बनाना। वैदिक ऋषियों का शुद्ध और सच्चरित्र जीवन के प्रति जबरदस्त आग्रह था। उस युग में समाज की

मानसिकता अपवित्रता और चरित्रहीनता को स्वीकार नहीं करती थी। अधिकतर विद्यार्थी घरों से दूर गुरु के आश्रम में रहते थे जहाँ उन्हें वेद और वेदेतर ऋषियों की मौखिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक वैयक्तिक अनुशासन, सत्यनिष्ठ, सच्चरित्रता और अपने कर्तव्यों में सतत् जागरूक रहने की शिक्षा दी जाती थी।

सम्पूर्ण वेद सिखाकर आचार्य अन्तेवासी का अनुशासन करता है-सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। अर्थात् सत्य बोलो, अपने कर्तव्य पर चलो, स्वाध्याय करने से मत चूको।

शुक्ल यजुर्वेद में विद्या और अविद्या दोनों की प्राप्ति के लिये संकेत किया गया है। विद्या या आत्मज्ञान से अमृतत्व मिलता है जबकि अविद्या या भौतिक सक्रियता से सुखसमृद्धि मिलती है। एक मानव जीवन की उभयपक्षीय सफलता के लिये विद्या और अविद्या, आत्मज्ञान और सांसारिक ज्ञान दोनों की संतुलित प्राप्ति आवश्यक है इसलिये जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को साथ-साथ जानता है वह अविद्या के बल पर सांसारिक बाधाओं से मुक्त होकर विद्या के बल पर अमृततत्व प्राप्त कर लेता है।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।।[२]

वैदिक युग में कर्मवाद के महत्त्व को भी अच्छी तरह दर्शाया गया है-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः।[३] **यजुर्वेद ४०/२**

अर्थात् मनुष्य कर्म करते हुये सौ वर्षो तक जीने की इच्छा करे।

वयं राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः इत्यादि वैदिक उद्घोष सामाजिक एकता के लिये प्रेरित करते हैं।

उपनिषदों की नैतिक शिक्षा

अपने दार्शनिक विचारों के कारण ही उपनिषदों का महत्त्व है, जिनके द्वारा हमारे सांसारिक जीवन में भी सुधार होता है। उनसे हमारा व्यवहार सुधरता है और हमारा जीवन उदात्त बनता है। उपनिषदों में आये सुन्दर विचारों को 'नैतिक शिक्षाये' कहते हैं। इनसे हमारा सांसारिक जीवन सुखी होती है और हम इस योग्य बन जाते हैं कि उपनिषदों में आये उन गूढ और सूक्ष्म विचारों को समझ सकें, जिन्हें 'ब्रह्मविद्या' कहा जाता है।

इस प्रकार ये नैतिक शिक्षा-सम्बन्धी विचार हमारे आचार-विचार को परिष्कृत करके, उस भूमि को तैयार कर देते हैं जिसमें दार्शनिक तत्त्वों के बीच सहज ही अंकुरित हो जाते हैं। उनके कुछ उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है-

१. उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।।[१४] कठोपनिषद् १/३/१४
(उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करो)।

२. मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। ईशोपनिषद्।[१५]
(किसी के भी धन पर ललचायी दृष्टि मत डालो)।

३. सत्यमेव जयते[१६] मुण्डकोपनिषद्, ३/१/६
(अन्ततः सत्य की ही विजय होती है।)

४. न वित्तेनं तर्पणीयो मनुष्यः[१७] मुण्डकोपनिषद् ३/१/६
(सांसारिक साधनों से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती)
ऐसी अनेक शिक्षाओं से उपनिषद् ग्रन्थ भरे पड़े हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक उत्थान की दिशा में वैदिक वाङ्मय की उपादेयता बहुत अधिक है। यदि वैदिक वाङ्मय के मूल तत्त्वों का एवं आदर्शो का अनुसरण करें तो समाज का उत्कर्ष अवश्यम्भावी है। आज के वैज्ञानिक युग के साथ यदि वैदिक वाङ्मय के नियमों का पालन हो जाय तो भारत पुनः जगद्गुरु हो सकता है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. निरूक्त
२. गतिशाख्य
३. मनुस्मृति
४. वही
८. ऋग्वेद १०/१६१/२
६. वही १०/१६१/३
१०. वही, १०./१६१/४
११. वही
१७. वही ३/१/६

■ पता : असिस्टेंट प्रोफेसर (साहित्य) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली

वैदिक शिक्षादर्शन

■ देवी प्रसाद द्विवेदी

वैदिक शिक्षादर्शन से तात्पर्य उस शिक्षादर्शन से है जिसका आधार वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान और दर्शन का अर्थ है जो देखा जाय। अतः वैदिक दर्शन का अर्थ है जो ज्ञान के द्वारा देखा जाय। शिक्षा से तात्पर्य उस व्यवस्थित एवं व्यवहारिक जीवन क्रिया से है जो जीवन में विकास करती है। अतः स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षादर्शन एक विशेष प्रकार की चिन्तन धारा है जो जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों एवं सत्कर्मों को प्राप्त कराती है। शिक्षा का पाठ्यक्रम उद्देश्य, शिक्षणविधि इत्यादि तथ्यों पर चिन्तन वेदों के अनुसार निर्धारित करने वाला ज्ञानात्मक उपागम ही वैदिक शिक्षादर्शन है।

वैदिक शिक्षा का अर्थ-वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद्ज्ञाने[1] (सिद्धान्त कौमुदी अनादिगण) अर्थात् विद्धातु से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की सम्पूर्ण राशि वेदों में सन्निहित है। निम्नमंत्र द्रष्टव्य है।[2]

पावका नः सरस्वती वार्जोभवां जिनी वती।
यज्ञं वष्टु धियावसुः।। ऋग्वेद १/१/१०

चोदयिनी सुनृतानां चेतत्ती समतीनाम्।
यज्ञं दधे सरस्वती।।

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। १/३/१२
धियो विखा वि राजति।। ऋग्वेद सरस्वती सूक्त

(विद्या हमें पवित्र करने वाली है, अन्नों को देने के कारण अन्नवाली है, बुद्धि से होने वाले अनेक कार्यों की प्रेरणा करने वाली, सुमति को बढ़ाने वाली यह विद्या हमारे यज्ञ का पूर्ण रूप धारण करती है। यह विद्या ज्ञान से जीवन के बड़े महासागर को स्पष्ट दिखाती है। यह विद्या सब प्रकार की बुद्धियों पर विराजती है।)

वैदिक शिक्षा न केवल शिक्षित करती थी अपितु पूर्णता तक पहुँचने का मार्ग थी। यह आरम्भ से अन्त तक चलती थी। आचार्य के पास अध्ययन करके छात्र गृहस्थ में प्रवेश करने पर भी स्वाध्याय में लगा रहता था। स्वाध्याय का महत्व अत्यधिक था। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय का महत्व बतलाया गया है।[3]

यावत्तं हवाऽइयां पृथ्वी वित्तेन पूर्णाइत्लोकं
जयति त्रिस्तावत्तं जयति भूयांसां चाक्षयं य एवं विद्वानहरहः
स्वा यायमधीयते तस्या त्त्वा यायोऽ येतव्यः। शतचब्राह्मण ११/५/६/३

इस पृथ्वी को धनधान्य से परिपूर्ण कर दान देने से जिस लोक की प्राप्ति होती है उसका त्रिगुणित फल विद्वान प्रतिदिन स्वाध्याय करने से पा लेता है। अतः प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए ?

वैदिक शिक्षा के उद्देश्य-

वैदिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। ज्ञान के अभाव में जीवन निरर्थक है। ज्ञान बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती थी। जो निम्नलिखित मन्त्रों से सिद्ध होती है।[४]

ऊँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी महि धियो यो नः प्रचोदयात्।।
यजु-३६/३

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते।
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा।। यजु-३२/१४

मेघां सायं मेघां प्रातर्मेधां म यन्दिनं परि।
मेघां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे।। अथर्व-६/१०८/५

त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्या पप्रयुतामेवयावो मति दाः। ऋ. ७/१००/२

उपर्युक्त मन्त्रों में सद्बुद्धि व ज्ञान के लिए प्रार्थना की गई है। अतः स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। ज्ञान के द्वारा ही आध्यात्मिक एवं सांसारिक उपलब्धि संभव है। ज्ञान से ही दुःखत्रय अर्थात् आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों से निवृत्ति सम्भव है। शुक्ल यजुर्वेद में पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ज्योति पुञ्ज सूर्य मण्डल रूप पात्र से अज्ञान रूपी आवरण के निवारण हेतु स्तुति में कहा गया है-सत्य (ज्ञान) का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। सत्य (ज्ञान के दर्शन) के लिए, हे साधक ! तू उसे हटा दे।[५]

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम्।
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। यजुर्वेद ४०/१५

सह्य का अर्थ है-'सदयं ज्ञानयनन्तं ब्रह्म अर्थात् सत्य ज्ञान अनन्तब्रह्म है, एसा श्रुति भी कहती है। वैदिक शिक्षा में आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक विकास के लिए ज्ञान के महत्वं की शिक्षा दी गई है।

सुखद सामाजिक जीवन-वेदों में सुखद सामाजिक जीवन व्यतीत करने का संकेत मिलता है। निम्नलिखित मंत्र द्रष्टव्य हैं-

संगच्छ वं संवद वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते।। ऋ. १०/१६१/२

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमयि मन्त्रयेवः समानेन वो हविषाजुहोमि।। ऋ. १०/१६१/१३

सबकी प्रार्थना एक समान हो। सबकी सभा एक हो। सबका अन्तःकरण भी एक हो। सबका चित्त भी एक हो। मैं तुम्हें एक ही उत्कृष्ट रहस्यपूर्ण वचन कहता हूँ और तुम्हे एक समान हवि प्रदान करके सुसंस्कृत करता हूँ।

समानी व आकूतिः समाना दृश्यानिवः।
समानावस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति[१]। ऋ.-१०/१६१/४

तुम्हारा संकल्प एक समान रहे और तुम्हारे हृदय एक समान हो। तुम्हारे मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा परस्पर कार्य पूर्ण रूप से संगठित हो।

समानी प्रथा सह वोडन्नमागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाथितः।। अथर्ववेद ३/३०/६

तुम्हारा जल पीने का स्थान सबके लिए समान हो, अन्न का भोग भी सबके लिए एक हो, समान कार्य की एक धुरी के नीचे रहकर कार्य करने वाले तुम हो सब मिलकर एक स्थान में उपासना करो, जैसे चक्र के आरे नाभि में जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाज में एक दूसरे से मिलकर रहो।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसार युत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया।।

भाई-भाई से द्वेष न करे और बहन-बहन से द्वेष न करे, अथवा भाई से द्वेष न करें। सब मिलकर आपस में मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याण के लिए एक कार्य में दत्तचित्त हो जाओ। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा में आपस में प्रेम-सहानुभूति थी। एक दूसरे से द्वेष नहीं था। आपस में प्रेम पूर्वक सुखद सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सुख की अनुभूति होती थी। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य व्यापक था।

कर्तव्यपालन की शिक्षा-मानव जीवन की सफलता तभी है जब वह श्रेष्ठ कर्म करे। मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। अतः उसे अपने कर्तव्यपालन में आलस्य नहीं करना चाहिए। मन, वचन से श्रेष्ठ कर्म करने से उसका मनुष्यत्व सिद्ध होता है। वेदों के निम्नलिखित मन्त्रों में कर्तव्यपालन की शिक्षा दृष्टव्य है।[७]

कुर्वन्ने वहे कर्माणि जिजीविषेच्त सभाः।
एवंत्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। यजु-४०/२

मनुष्य इस संसार में वैदिक कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इक्षा करे। इस प्रकार कर्मशील मनुष्य में अवैदिक कर्मों का लेपन ही होगा।

देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः।
शं नो यवन्त्वप ओषधीः शिवाः।। अथर्व. ६/२३/३

प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्रेरणा से सब मनुष्य अपना-अपना नियत कर्म करते रहें जिससे संसार के सभी पदार्थ शान्तिदायक हों।

न किल्विषमत्र ना धारो अस्ति न यन्यित्रैः सममयान एति।
अश्नं पात्रं निहितं न एतत पवत्तारं पववः पुनराविशाति।। अथर्व-१२/३/४८

इस कर्म सिद्धान्त में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, न मित्रों के साथ गति कर सकता है अर्थात् भिन्नो का सहारा लेकर भी नहीं बच सकता है। हमारा कर्मो का पात्र बिना किसी घटा बढ़ी के पूर्ण भरा हुआ रखा है। पकाने वाले को पकाया पदार्थ हमेशा मिलता है अर्थात् जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। उपर्युक्त मन्त्रों से सिद्ध होता है कि वैदिक शिक्षा कर्म प्रधान थी। कर्तव्य पालन का विशेष महत्व था।

आध्यात्मिक विकास-वैदिक शिक्षा में आध्यात्मिक विकास का विशेष महत्व था। ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययन, गृहस्थाश्रम में कर्तव्यपालन वान्प्रस्थाश्रम में ऋषियों से सत्संग और सन्यास आश्रम में आत्मानुभूति एवं मोक्ष का लक्ष्य रखा गया था। वेदों के अध्ययन-अध्यापन का लक्ष्य जीवन को सम्पन्न और सक्षम बनाना था। पूर्ण रूप से मनुष्यों में आध्यात्मिकता था विकास करना था। व्यक्ति न्यायपूर्वक लौकिक कर्म करते हुए पारलौकिक में प्रवृत्त होना था। यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्या और अविद्या अर्थात् आत्मा का ज्ञान और सृष्टि विज्ञान सम्बन्धित जानकारी, ये दो प्रकार की विद्यायें मानव के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आत्मा विद्या से आत्मिक बल बढ़ता है शान्ति मिलती है तथा मन शंकाओं से मुक्त हो जाता है जबकि सृष्टि विषयक ज्ञान से ऐहिक उत्कर्ष के साधनों की प्राप्ति होती है। अर्थात् विद्या और अविद्या दोनों की प्राप्ति से मनुष्य लौकिक सुख की प्राप्ति करते हुए अन्त में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।[८]

विद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदोथयसह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतश्नुते।। यजु.-४०/१४

राष्ट्रिय भावना का विकास-वैदिक शिक्षा में राष्ट्रिय भावना के विकास पर बल दिया गया है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रिय गौरव में वृद्धि करें। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि हे परमेश्वर! हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र में ब्रह्म तेजस्वी परम जितेन्द्रिय मानव पैदा हो, जो हमारे राष्ट्र की ईतिभीति आदि सकलादिष्ट से राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने वाले शत्रु समुदायों पर विजय प्राप्त करने वाले हों, हजारों सारथियों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले योद्धा पैदा हों, तथा राष्ट्र की शक्ति स्वरूपा गौ माता अतिशय दूध देने वाली हों और भार वहन में सक्षम बैल, शीघ्रगामी अश्व भी पैदा हो।[९]

आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्या ाी महारथो जायतां दोग्ध्री ेनुर्वोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्ि ार्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सथेयो युवास्य यजयानस्य वीरो जायतां निकाये निकाये नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओष ायः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्।। यजु.-२२/२२

वैदिक शिक्षा व्यवस्था में सांस्कृतिक परम्पराओं का ज्ञान भावनात्म विकास तथा संस्कारों के निर्माण इत्यादि की भी शिक्षा की जाती थी। मनुष्य जीवन भर सुकृत करता हुआ अन्त में मोक्ष की प्राप्ति करता था। उस शिक्षा से मानव एवं सभ्य मानव बनता था।

शिक्षण विधियाँः-

मौखिक विधि - आचार्य अपने छात्रों को मौखिक विधि से पढ़ाते थे। इसमें सर्व प्रथम आचार्य वाचन करते थे। तदन्तर छात्र आचार्य का अनुकरण करते हुए वाचन करते थे। वैदिक ऋचाओं का अभ्यास मौखिक विधि से ही कराया जाता था।

व्यवहारिक विधि – विद्यार्थियों के दैनिक कर्तव्यों में सन्ध्या, अग्निहोत्र, भिक्षाटन, लकड़ी, फूल आदि लाना था। इनकी शिक्षा व्यवहारिक विधि से दी जाती थी। छात्रों को कला कौशल, व्यवसाय की भी शिक्षा व्यवहारिक विधि से दी जाती थी।

प्रश्नोत्तर विधि – वैदिक शिक्षण पद्धति में प्रश्नोत्तर विधि का विशेष महत्व था। गुरु किसी तथ्य का अध्ययन कराने हेतु प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। छात्रों की विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान कर उन्हें अध्ययन के प्रति जागृत करते थे।

चिन्तनमनन ध्यान धारणा विधि – यह केन्द्रीयकरण की विधि है। यह आत्म चिन्तन, ध्यान धारणा, आत्मानुभूति या ब्रह्म प्राप्ति की मुख्य साधन थी। इस विधि के माध्यम से इसे विशेष महत्व दिया जाता था।

शास्त्रार्थ विधि – वैदिक शिक्षा में शास्त्रार्थ विधि का बहुत-प्रचलन था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ का प्रयोग उपाधि प्रदान करते समय किया जाता था। जब सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मचारी विद्वत मण्डलों के लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता था।

स्वाध्याय विधि – वैदिक शिक्षा में छात्र गुरु से जो कुछ सीखते थे उसे स्वाध्याय द्वारा आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उतने ही अधिक सफलता प्राप्त करते थे। स्वाध्याय के द्वारा छात्र विषयों का ठीक से ज्ञान प्राप्त कर लेता था।

पाठ्यक्रम – वैदिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में सिद्धान्त एवं प्रयोग दोनों का समावेश किया गया था। यह पाठ्यचर्या जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती थी। इसी के प्रभाव से छात्र के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता था। चारो वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पाठ्यक्रम में रखा गया था। साथ ही वेदांगों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। आयुर्वेद, इत्यादि की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। अतः स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था में परा और अपरा दोनों विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था।

गुरु और शिष्य – वैदिक काल में शिक्षा देने वाला आचार्य और शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य शिष्यों का निर्माण करता है। यदि आचार्य ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होगा तो छात्र भी वैसे बनेंगे। अथर्ववेद में कहा गया-आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः।

■ पता : उपाचार्य (शिक्षाशास्त्र) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, लखनऊ

श्रौत चिन्तन एवं श्रीमद् भागवत

■ अंजना तिवारी

वेद में ब्रह्म, जीव एवं जगत् के विषय में वर्णित तत्त्वज्ञान को ही श्रौत चिन्तन कहा जाता है।[१] वेद का सार रूप समस्त भागवत-शास्त्र श्रौत चिन्तन का प्रतिपादन करता है। इसके प्रथम श्लोक में ही प्रतिपाद्य विषय की गंभीरता एवं वैशिष्ट्य का संकेत करते हुए कहा गया है कि-ब्रह्म से ही जगत् की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। वह स्वयं प्रकाश और भूमा है, वही परम तत्त्व जानने योग्य है।[२] जिस प्रकार श्रुति हमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन का उपदेश देती है वहीं भागवत भगवल्लीला के विषय में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने की कर्तव्यता का बोध कराती है। श्रीमद् भागवत का प्रारम्भ गायत्री से होता है[३], गायत्री वेद माता है। अतः वेदत्रयी के अर्थ का प्रतिपादन करने में वही समर्थ है। इसलिये गायत्री को भागवत का बीज रूप माना गया है।[४] उपनिषद् में 'जिसमें सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहयोग से बल पाकर जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय विलीन हो जाते हैं, उसे जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है।''[५] इस वचन में प्रतिपादित जन्म, जीवन, मुक्ति तथा प्रलय के उल्लेख से ब्रह्म का लक्षण दिया गया है। उसी प्रकार भागवत में भी तृतीय एवं चतुर्थ स्कन्ध में वर्णित लीला जन्म वर्णन परक है। पंचम षष्ठ-सप्तम-अष्टम-नवम एवं दशम स्कन्ध की लीला जीवन वर्णन परक है। एकादश स्कन्ध की लीला मुक्ति वर्णन परक है। इन नवविध लीलाओं से लक्षित आश्रय तत्व स्वयं अक्षर ब्रह्म, द्वादश स्कन्ध में वर्णित प्रलय लीला का अधिष्ठान है। यही नवविध लीला का लक्ष्य है।[६] महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की दृष्टि में ''भागवत शास्त्र का प्रतिपाद्य आनन्दरूप भगवान की आनन्दरूपा लीला है।''[७]

द्वितीय स्कन्ध ब्रह्म जी के निष्कपट व्रत का सम्मान करने वाले भगवान ने अपने इस काल मायातीत स्वरूपात्मक धाम का दर्शन ब्रह्म जी को सृष्टि से पहले दिया था।[८] इसके पश्चात् उस दिव्य आनन्दात्मक भगवद्धाम का वर्णन है, जिसका दर्शन पाकर ब्रह्म जी ने सृष्टि की रचना की।[९]

श्रीमद् भागवत में शुद्ध अद्वैत तत्व का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। भगवान ने अपना तत्व विषयक उपदेश चतुःश्लोकी भागवत में ब्रह्म को दिया है।

१. सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और ना ही इन दोनों का कारण अज्ञान था। सृष्टि के रूप में दृश्यमान जगत् भी मैं हूँ तथा प्रलय के पश्चात् जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ।[१०] अर्थात् ब्रह्म सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहता है। यह जगत् भी उस ब्रह्मा की सृष्टि होने के कारण ब्रह्मात्मक है, जिसका कभी नाश नहीं होता वरन् आविर्भाव और तिरोभाव होता है। प्रलय होने पर भगवान समस्त जगत् को स्वयं में लीन कर लेते हैं तथा ब्रह्म ही शेष रहता है। कार्यकारण रूप सर्वत्र ब्रह्मा ही विद्यमान रहता है।[११] यही शुद्ध ब्रह्मवाद है। श्रुति में कह गये परस्पर विरुद्ध धर्म जैसे 'अपाणि पादो जवनोगृहीता'[१२] एक धर्मी में ही मानने चाहिये। श्रुति में ज्ञान अथवा कर्म की मुख्यता न होकर ब्रह्म की मुख्यता है।

२. वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त, मुझ परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रही है उसे मेरी माया समझो।

३. प्राणियों के पंचभूत शरीरों में आकाशादि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्यरूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पूर्व में ही उन स्थान और रूपों में कारण रूप से विद्यमान होने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। अतः मैं (ब्रह्म) कारण रूप होने पर भी भिन्न हूँ।[१३]

वेद में दो प्रकार के पदार्थो का निरूपण किया गया है-साकार एवं निराकार, सावयव एवं निरवयव, पूर्ण एवं परिछिन्न। भूतादिक सभी में कारण रूप से विद्यमान है तथापि इन समस्त पदार्थों में पुनः प्रवेश करके अथवा प्रवेश किये बिना भी उनकी विद्यमानता रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वत्र कारण रूप है। सर्वत्र प्रवेश करता है किन्तु फिर भी वह ब्रह्म जगत् में कारण रूप अथवा अनुप्रविष्ट (लिप्त) नहीं है। महाभूत में पांच प्रकार से कारण रूप तथा भिन्न प्रकार से प्रवेश रूप ऐसे दो प्रकार का प्रवेश होने से भगवान दशधा सभी में प्रविष्ट हैं। इसलिये संपूर्ण जगत् को भगवान की दशविधलीला द्वारा दस प्रकार से जानना चाहिये।[१४]

४. यह ब्रह्म नहीं यह ब्रह्म नहीं इस प्रकार व्यतिरेक (निषेध) की पद्धति से तथा यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है इस अन्वयकी पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है।[१५]

अतः स्पष्ट है कि भगवान निर्गुण, सगुण, जीव जगत् सब वही है। वही सबका आधार, माया को वश में करने वाला, आनन्दाकार और सभी जागतिक पदार्थो से विलक्षण है।[१६] उसी परम तत्व का निरूपण भागवत में दशधा किया गया है-

१. **सर्ग**-पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) पंञ्च तन्मात्रा (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द) दश इन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त्, अहंकार ये चौबीस तत्व हैं इनका कारण सत्व, रज, तम ये तीन गुण हैं जिनके वैषम्य से सबका आविर्भाव होता है। इन सबका मूल कारण ब्रह्मरूप महातत्त्व है। इन २८ तत्वों की उत्पत्ति ही सर्ग है जिसके दो भेद हैं। अतः २८ तत्व तीन गुण एवं गुणों की तीन विषमता से सब ३३ अथवा ३४ होते हैं। सर्ग का निरूपण करने वाले तृतीय स्कन्ध में ३३ अध्याय हैं।[१७]

२. **विसर्ग**-''जिनकी उत्पत्ति विराट पुरूष से होती है, वे सब विसर्ग कहलाते हैं।[१८] ''अष्टौ वसवः एकादश रूद्राः द्वादश आदित्या''[१९] इस श्रुति के अनुसार आठ वसुलोक, ग्यारह रूद्रलोक और बारह आदित्य लोक हैं। भूः भुवः स्वः तीन त्रिलोकी हैं, आठ वसु भेद भूलोक के हैं। ग्यारह रूद्र भुवः लोक के और स्वर्लोक के बारह आदित्य लोक भेद हैं। इस प्रकार ३१ भेद विसर्ग के हैं, जिसका निरूपण चतुर्थ स्कन्ध के ३१ अध्यायों में किया गया है।[२०]

३. **स्थान**-''वैकुण्ठ भगवान ने विशिष्ट जय (मर्यादा-पालन) का नाम स्थिति है।''[२१] प्राकृत तत्वों की संख्या २४ है। जीव और ब्रह्म के दो भेद हैं। इस प्रकार २६ अध्यायों में (पंचम स्कन्ध में) स्थिति लीला का वर्णन है।

४. **पोषण**-वैकुण्ठ भगवान ने जिनको जीता है, अपने अधीन किया है उन पर भगवान का अनुग्रह पोषण है। उपर्युक्त २६ में से पञ्चमहाभूत जीव और अन्तर्यामी के अतिरिक्त शेष उन्नीस पर ही भगवान का अनुग्रह है। इसलिये पोषण लीला का वर्णन षष्ठ स्कन्ध में १६ अध्यायों से किया गया है।[२२]

५. **ऊति**-ऊति में वासना है। कर्मो द्वारा उत्पन्न की गई वासना कर्म वासना है।[२३] कर्मेन्द्रियों एवं शरीर के धर्म वासना जनक होते हैं। ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण के धर्म वासना जनक नहीं होते। इसलिये शरीर के दस धर्म एवं पञ्चकर्मेन्द्रिय १५ होने के कारण सप्तम स्कन्ध के १५ अध्यायों द्वारा ऊति लीला का निरूपण है।[२४]

६. **मन्वन्तर**-मन्वन्तर अर्थात् सत्पुरूषों का धर्म है।[२५] सद्धर्म काया, वाणी एवं मन से तीन प्रकार का है। दशेन्द्रिय से होने के कारण कायिक तथा वाचनिक दस प्रकार के तथा अन्तकरण से होने के कारण मानस धर्म चार प्रकार का है। अतः अष्टम् स्कन्ध में मन्वन्तर लीला का वर्णन २४ अध्यायों द्वारा किया गया है।[२६]

७. **ईशानुकथा**-ईशानुकथा दो प्रकार की है-१. भगवान की कथा और २. भगवान के भक्तों की कथा। समस्त प्राणियों के दुःखों को दूर करने केलिये प्रकट हुए भगवान के चरित्र ईश कथा है और भगवान के अनुचरों की कथायें इसका दूसरा लक्षण है।[२७] भगवान के समान ही उनके भक्त भी दोनों के दुःखों को दूर करते हैं। भगवद् भक्त के गुण भेद से नौ प्रकार है तथा दुःख निवारण भी सत्वादि भेद से नौ प्रकार का है। भगवान का चरित्र भी कर्म ज्ञान भक्ति के भेद से तीन प्रकार का है। इसी प्रकार भगवद् भक्त ज्ञानी भी अज्ञानियों के अविद्या स्वरुप दुःखों को दूर करते हैं। ये ज्ञानी भक्त भी एक प्रकार के हैं। इस प्रकार दुःख निवृत्ति के विषय में तेरह भेद होते हैं। सुख देने के दस प्रकार हैं क्योंकि दस इन्द्रियों द्वारा सुख दिया जाता है तथा भगवान एक हैं। अतः सब मिलाकर २४ भेद होते हैं और २४ अध्याय नवम स्कन्ध में हैं। प्रत्येक का वर्णन करने के लिये अनेकों उपाख्यानों द्वारा ईशानुकथा कही गयी है।[२८]

८. **निरोध**-सर्वव्यापक भगवान का अपनी शक्तियों को लीलानुरूप रीति से शयन कराकर पुनः उनका उपभोग करने के लिये स्वयं का (भगवान का) लीलानुकूल रीति से शयन करना निरोध है।[२९] देह की ७२ नाड़ी रूप शक्तियाँ है तथा भगवान की 'श्री' आदि १२ शक्तियाँ हैं। जाग्रत्, स्वप्न एवं सुषुप्ति के भेद से शयन तीन प्रकार का है। इस प्रकार ८७ भेद है। अतः निरोध का वर्णन दशम स्कन्ध में ८७ अध्यायों द्वारा किया गया है।[३०] तीन अध्याय (१२, १३, १४) श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रक्षिप्त माने गये हैं। यद्यपि इन पर सुबोधिनी लिखी गई है।

९. **मुक्ति**-अन्यथा रूप को त्याग कर स्वरूप में 'स्थिति' करना मुक्ति है। अन्यथा रूप से तात्पर्य तत्व रूप से है। तत्व २८ हैं जो कि प्राकृत है। जीव का स्वरूप तो शुद्ध ज्ञानमय एक ही है जिसकी सामान्य और विशेष भेद से दो अवस्थाएँ हैं। अतः २८ तत्व एक स्वरूप एवं दो अवस्था इस प्रकार कुल ३१ भेद है। इसलिए एकादश स्कन्ध में मुक्ति लीला के ३१ अध्याय हैं।[३१]

१०. **आश्रय**-जगत का आविर्भाव और तिरोभाव जहाँ से होता है वह आश्रय है। उसे परब्रह्म परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है।[३२] आश्रय दो प्रकार का है। भक्तिमार्गीय आश्रय जो कि शरणागति द्वारा होता है तथा २. ज्ञानमार्गीय आश्रय सायुज्य द्वारा उत्पत्ति में भी आश्रय है, स्थिति में भी और प्रलय में भी वही सबका आधार रहता है। इन तीनों में क्रिया और ज्ञान का सम्बन्ध है। क्रिया से आश्रय पांच प्रकार का हैं और ज्ञान से आश्रय आठ प्रकार का। कर्मेन्द्रिय पांच है इसलिये क्रिया से आश्रय के भी पांच प्रकार हैं। पञ्चज्ञानेन्द्रिय, चित्त, बुद्धि तथा मन ये ज्ञान के साधन हैं। अतः ज्ञानमार्गीय आश्रय आठ प्रकार का है। मन क्रिया और ज्ञान दोनों से सम्बन्धित है। इसलिये उसको ज्ञानाश्रय में ग्रहण करने पर कर्मेन्द्रिय के अन्तर्गत ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं है। अन्तकरणः चतुष्ट्य में अहंकार को आश्रय का हेतु नहीं माना गया। इस प्रकार क्रिया एवं ज्ञान द्वारा आश्रय के १३ भेद हैं। द्वादश स्कन्ध के १३ अध्यायों में इसका निरूपण किया गया है।[३३]

भगवान सम्पर्ण जगत् के प्रकाशक हैं, वही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार है।[३४] प्रकृति और पुरूष से उत्पन्न विषयता जो कि सांचे की भाँति उपयोग में आती है, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं तथा इस विषयता का जो जगदाकार है उनके अस्ति, भाँति, प्रिय रूपों को बनाते हैं। यही भगवान का आधारत्व, आश्रयत्व एवं अधिष्ठानत्व है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. भारतीय दर्शन सार
२. श्रीमद्भागवत १/१/१
३. मत्स्य पुराण ५३/२०
४. श्री सुबोधिनी १/१/१
५. तैत्तिरीयोपनिषद् ३/१
६. श्रीभागवतार्थ प्रकरण (आमुख) पृ. सं. २३
७. श्रीभागवतार्थ प्रकरण १/३
८. श्रीमद् भागवत २/६/१-१५
६. श्रीमद् भागवत २/६/२८
१०. श्रीमद् भागवत २/६/३२
११. शास्त्रार्थ प्रकरण कारिका २४
१२. श्वेताश्वतरोपनिषद् ३/१६
१३. श्रीमद् भागवत २/६/३३-३४

१४. श्री सुबोधिनी २/६/३३-३४
१५. श्रीमद् भागवत २/६/३५
१६. शास्त्रार्थ प्रकरण ६७
१७. क. "भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग"-श्रीमद्भागवत २/१०/३ ख. सुबोधिनी २/१०/३
१८. "विसर्गः पौरूषः स्मृतः" भागवत २/१०/३
१९. बृहदारण्यकोपनिषद् ३/६/२
२०. श्री सुबोधिनी २/१०/४
२१. स्थितिर्वैकुण्ठ विजयः।-श्रीमद्भागवत २/१०/४
२२. श्री सुबोधिनी २/१०/४
२३. ऊतयः कर्मवासनाः - भागवत २/१०/४
२४. श्री सुबोधिनी २/१०/४
२५. मन्वन्तराणि सद्धर्म। भागवत २/१०/४
२६. श्री सुबोधिनी २/१०/४
२७. अवतारानुचरितं हरेश्चऽस्यानुवर्त्तिनाम्। पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोप बृंहिताः।।-श्रीमद्भागवत २/१०/५
२८. श्रीसुबोधिनी २/१०/५
२९. निरोऽस्यानुशयनमात्मनः सहशक्तिभिः। श्रीमद्भागवत २/१०/५-३
३०. श्रीसुबोधिनी २/१०/६
३१. श्रीमद् भागवत २/१०/६ तथा श्री सुबोधिनी २/१०/६
३२. आभाश्च निरोधश्च यतश्चाऽध्यवसीयते। स आश्रयः परब्रह्मा परमात्मेति शब्यते। श्रीमद् भागवत २/१०/७
३३. श्री सुबोधिनी २/१०/७
३४. श्रीमद् भागवत ११/४/५

■ पता : एम.ए., पी-एच.डी. (संस्कृत), रतन चौक,
गोकुल, मथुरा

मृच्छकटिकम् : मानवीयमूल्यानाम्महत्त्वम्

■ ग़ज़ाला अंसारी

साहित्याचार्यैः काव्यस्य विभाजनं द्विधेति कृतम्। श्रव्यं दृश्यञ्चेति[१]। तयोः श्रव्यकाव्यन्तु श्रवणमाध्यमेनैवास्वाद्यमानं सहृदयानन्दञ्जनयति[२]। पठनेनाध्ययनाध्यापनादिना तदर्थभावबोधो जायते। परन्दृश्यकाव्ये तु पठनीयातिरिक्तं विषयवस्तुसमस्तन्दर्शनीयमपि भवति। सर्वं हि वृत्तञ्चाक्षुषप्रत्ययक्षन्दृश्यते। दृश्यतयैव तन्नाट्यं रूपमिति कथ्यते[३]। समारोपकारणान्नाट्यं रूपकमप्युच्यते[४] अस्मिन्नभिनेतारोनुकार्यचरित्राणि स्वेष्पारोपयन्ति येन सर्वन्तेषाङ्कार्यजालम्प्रत्यक्षमेव प्रतीयते। दृश्यकाव्यमभिनेयं वर्तते[५]। नाट्य आङ्गिकवाचिकसात्विकाहार्य रूपाणाञ्चतुर्विधानामाभिनया[६]नाम्माध्यमेनावस्थानुकरणेनानुकार्येऽनुकारके च भेदो विलीयते। वर्ण्यविषयस्य साक्षात् बिम्बमिव स्थाप्यते येन हि दर्शकस्य दृश्येन सह तादात्म्यापत्तिः ततो रसनिष्पत्तिश्चभवति। रूपकस्यास्य दशभेदास्सम्भवन्ति नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति।।"[७] अथावसरप्राप्तप्रकरणँल्लक्ष्यते-

भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्।।
श्रृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्।
सापाय धर्म कामार्थपरो धीरप्रशान्तकः।।
नायिका कुलजा क्वापि, वेश्या क्वापि, द्वयं क्वचित्।
तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः।।
कितवद्यूतकारादि विटचेटकसङ्कुलः[९]।

अत्र रूपके शूद्रकप्रणीतं 'मृच्छकटिकम्' इत्याख्यप्रकरणं विश्वप्रसिद्धम्[१०] दशाङ्कनिबद्धप्रकरणेऽस्मिन् महाकविशूद्रकेण चारूदत्तवसन्तसेनयोः प्रणयकथाया भावपूर्णचित्रणेन सार्द्धन्तात्कालिकसामाजिकराजनीतिकावस्थायाश्चापि सजीववर्णनं समुपस्थापितम्। प्रतीयते यद् भासकृतस्य 'दरिद्रचारूदत्तप्रभावितो भूत्वा शूद्रकस्स्वकीयनवनवोन्मेषशलिनी प्रज्ञया यथार्थजीवनस्य जीवन्ततामावहन् प्रकरणामिदं रचितवान्। दरिद्रचारूदत्तोऽस्ति नायक, नायिका च गणिका वसन्तसेना।"[११]

प्रतिनायकस्तु धीरोद्धत्त[१२]श्शकारो वसन्तसेनामिच्छन् यदा न प्राप्नोति साफल्यन्तदा तद्वधङ्कृत्वाऽधिकरणे ढौकति तत्र चारूदत्तेन वसन्तसेना मारितेति व्यवहारञ्चकार, परन्दैवविपपाकाच्चारूदत्तो मुक्तो जातः। सत्तापरिवर्तनेन राज्यप्राप्तिश्चारूदत्तवसन्तसेनयोर्विवाहश्चेत्यादिवर्णनं शूद्रकेन मार्मिकतया कृतम्। आद्योपान्ते प्रकरणे रोचकता रस-प्रवाहो घटनाक्रमश्च दर्शकान्हृदयानावर्णयन्ति।

सर्वप्रमुखामिदन्तथ्यं समक्षमायाति यद् रूपकोऽयं उदात्तपात्रसंयोजनेन मानवीयगुणान्नेव विस्तारयनुत्कृष्टचरित्रनिर्माणाय प्रेरयति। जगत्यस्मिन् गुणगणानां विकासः परमावश्यकः। के सन्ति गुणाः तेषाङ्किमस्तिस्वरूपमिति समुदिते प्रश्ने वाल्मीकिनारदसंवादः सम्मुखमायाति यत्र वाल्मीकिना 'चारित्र्येण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः'[१३], इत्यादि पृष्टे प्रश्ने नारदो रामचरितप्रसङ्गे मानवीयमूल्यान्निरूपयति। शील-क्षमा-

दया-दाक्षिण्य-तप-परोपकार-त्याग-कर्तव्यनिष्ठत्व-सत्परायणत्व-कृतज्ञत्व-सहृदयत्व-विनयार्जवादयो बहवस्सन्ति गुणाः। गुणहीना जना वाह्याडम्बरबलेन तथैवादरन्न भजन्ते यथा दुग्धहीना गावो घण्टरवाकर्षणेन्त विक्रीयन्ते[१४]। गुणस्य महिमा सार्वकालिकी काये क्षीणेऽपि गुणास्तु स्थास्यन्त्येव[१५]। इतोऽपि यदि पुंसां गुणास्सन्ति ते कस्तूरिकामोदवत् स्वयमेव विकसन्ति[१६]। अतो गुणेष्ववेव प्रयत्नः कार्यः। 'मृच्छकटिकम्' इत्यस्मिन् प्रकरणे शूद्रकेन प्रतिपादितं यद् गुणप्रकर्षादिव चन्द्रेण शम्भोरलङ्घयमुत्तमाङ्गमाप्युल्लङ्घितन्तर्हि गुणानाङ्किमप्यप्राप्यन्न[१७]। गुणहीनेभ्यो धनसम्पन्नेभ्यो निर्धनोऽपि गुणवान् श्रेष्ठो भवत्येव-

गुणेष्वेव हि कर्त्तव्य प्रयत्नः पुरूषैः सदा।
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः।।[१८]

'मृच्छकटिकम्' इत्यस्य नायको धीरप्रशान्तः[१९] चारूदत्तः। तस्य चरित्रन्तु गुणानाङ्कुलभवनम्। समस्तोज्जयिन्यान्तस्य गुणानामोदः प्रसरति। दरिद्रोऽस्ति चारूदत्त इति जानन्नपि वसन्तसेना तस्य गुणनिर्जिता दासीत्युक्तवती। सोऽस्ति -

गुणप्रवालं विनयप्रशाखं विश्रम्भमूलम् महनीयपुष्पम्।
तं साधुवृक्षं स्वगुणैः फलाढ्यं सुहृद्विहङ्गा सुखमाश्रयन्ति।।[२०]

स एव चारूदत्तः स्वगुणधिकतया जीवति अन्ये तु उच्छ्सन्तिवेति चन्दनकः कथयति 'कस्तं गुणारविन्दं शीलमृगाङ्कं जनो न जानाति। आपन्नदुःखमोक्षं चतुःसागररत्नमिति[२१] एषः चारूदत्तो गुणरत्ननिधिः सज्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः।[२२]

सम्प्रति चारूदत्तो दरिद्रः[२३] विपद्ग्रस्तः[२४] परङ्कठिनात् कठिनतरास्वपि दशासु विषमास्वपि परिस्थितिषु सोऽविचलभावेन धैर्यन्धारयति। धैर्यमाश्रित्येव स प्रतिकूलदशामाप्यनुकूलयति। व्याकुलीभवन्न कर्त्तव्यांकर्त्तव्यविवेकम्परित्यजति। य 'धैर्य धनाः हि साधव' इत्यस्य कृते प्रेरयति।

सदाचारोऽस्ति[२५] मानवमूल्यानामाधारः[२६] चरित्र निर्माणमेव सदाचारस्य प्रथमसोपानम्। सर्वे गुणास्सदाचारस्येवाङ्भूताः। अयमुच्चैः प्रतिष्ठितानान्तादृशाङ्गुणानां सङ्ग्रहो येषामाचरणेन मानवो मानवताया महत्त्पदमारोढुं शक्नोति। एकस्मिन्नेव जने एषाङ्गुणानां समावेशो यदि दर्शयेत् तर्हि स महामानवो दैवी-गुणसम्पन्नो वा भवेत्।

वस्तुतोऽयं चारूदत्तः स्वसदाचारबलेनैव विभवनाशेऽपि समुन्नतिपदमारूढः। सो दीनानां कल्पवृक्षः सज्जनानां कुटुम्बी शिक्षितानामादर्शः नावमन्ता सत्कर्त्ता, दाक्षिण्योदारसत्त्वयुक्तश्चास्ति[२७]।

मानवीयगुणेषु दानमेव गुणश्श्लाघ्य इति। दानस्य सर्वाधिकम्महत्त्वमनेनैव प्रकटीक्रियते यत् श्रीकृष्णो गीतायां कर्मेति सञ्ज्ञया विभूषितवान्[२८] गीतायामेवान्यत्रापि श्रीकृष्णेन दानमहिमा स्वीकृता[२९]। सम्प्रति चारूदत्तो दानकरणादेव दरिद्रो जातः[३०] यथा निदाघकाले जलापूरितो ह्रदो जनानान्तृणामपनीय शुष्को जातः तथैव चारूदत्तोऽपि मानवानाम्प्रणयैरेव कृशीकृतः[३१]। दानस्योदारतायाश्च पराकाष्ठा परिदृश्यते यदा शर्विलकः चौर्य-कार्यङ्करोति चारूदत्तगृहे, तदा सः खिन्नो जातः। तस्य चिन्तनमस्ति यत् 'ततः सुहृद्भ्यः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी सार्थवाहसुतस्य गृहं प्रविश्य न किञ्चिन्मया समासादितम्[३२] इति।

यदा स जानाति यद् वसन्तसेनाप्रदत्तसुवर्णभाण्डञ्चौरेणापहृतन्तदा स सन्तुष्टो भूत्वा कथयति 'यदसौ कृतार्थो गतः[३३]। एवं यदा कर्णपूरकेण दन्तान्तसंस्थितः परिव्राजको मोचितो तदा शून्याभरणेन चारूदत्तेन प्रावारकमेव पारितोषिकम्प्रदत्तम्[३४]।

चारूदत्तस्य पत्नी धूताऽपि मातृगृहलब्धां स्वीयामेकामेव रत्नावलीं दत्त्वा त्यागस्यापूर्वमुदाहरणम्प्रस्तौति[३५]। तदनन्तरन्तु वसन्तसेनाऽपि उदारतामुदाहरन् चेटीमादिशाति 'गृहाणैतां रत्नावलीम्। मम भगिन्या आर्या धूतायै गत्वा समर्पय। वक्तव्यञ्च एषा तवैव कण्ठाभरणं भवतु रत्नावली[३६]। यदा चारूदत्त पुत्र रोहसेनो मृतशकटिकया न क्रीडति सौवर्णशकटिकामेव याचते तदा वसन्तसेना वात्सल्यभावविह्वला भूत्वास्वकीयान्याभरणान्यवतार्य 'जात! गृहाणैतमलङ्कारकं, सौवर्णशकटिकाङ्कारय[३६]' इति वदति।

सर्वेषु दानेषु सर्वभूतेभ्योऽभयदानमुत्तमम्। यद्दिदन्दानम्भीतम्भूतमभयदातारञ्चोभयमप्यकुतोभयङ्कुरूते। उक्तं हि विष्णुपुराणे 'अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः। तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्।। इदमभयदानम्महात्मन एव कृते सम्भवति सो महात्मा प्रकरणेऽस्मिन्नपि दृश्यते न केवलम्प्रधानभूतनायकोऽपितु[३८] नायिका वसन्तसेना[३९] नगररक्षकचन्दन[४०] कश्चापि अभयदानगुणसुशोभितास्सन्ति। विटोऽपि शरणागत वत्सलः[४१]। यश्शकारो चारूदत्तविनाशाय पशुघातमिव दारूणङ्कपटङ्करोति[४२] परन्धन्यन्तस्य माहात्म्यं यत् स एवं-विधशकारस्यकृतेऽप्यनुक्रोशसम्पन्नः[४३]। 'अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतम्[४४] इति गोपालदारकार्यकम-भयन्ददाति। अयं हि प्राकृतो नियमो यत् यं प्राणिनं कश्चिद् भाययति यो वा प्राणी कस्माच्चिद्विभेति तस्मादेव प्राणिना तस्यापि भयं वर्तते। जाते प्रेम्णि परस्परमुभयपक्षीयं सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिंसाभावस्स्वयमेव विनश्यति। एवमभयदानमहिंसा भाव एवेति। 'अहिंसा परमो धर्म' इत्यनुसृत्य मनुस्मृति अहिंसामेव मानवीयसद्गुणेषु प्रधानतया स्वीकरोति[४५] 'अहिंसा सत्यास्त्येयब्रह्मचर्यपरिगृहायमाः[४६]। इति महर्षि पतञ्जलिना योगदर्शने सर्वप्रथममहिंसामेव स्वीकृतम्। 'अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग[४७] इति अहिंसामेवाश्रित्य संसारे शान्तिभावं संलक्ष्यते। मृच्छकटिकमपि अहिंसामेव परिपालयति। चारूदत्तोऽस्ति अहिंसानुरागी। चारूदत्तेन वसन्तसेना मरितेति शकारो वदति तदा 'येन तावत्पुरस्थापनविहारारामदेवालयतडागकूपयूपैरलङ्कृता नगर्युज्जायिनी सोऽनीशोऽर्थ - कल्यवर्तकारणादीदृशमवकार्यमनुतिष्ठतीति..........य इदानीं मम प्रियवयस्यः कुसुमितां माधवीलतामप्याकृष्य कुसुमावचयं न करोति कदाप्याकृष्टतया पल्लवच्छेदो भवतीति स कथमप्यीदृशमकार्ययमुभयलोकविरूद्धं करोति[४८]। इति विदूषकस्योक्ति। चारूदत्तः स्वयमप्येवमेवं स्वीकरोति[४९]। आर्यचारूदत्तः कथमकार्यङ्करिष्यतीत्यधिकरणिकोऽपि जानाति[५०]।

यद्यपि चाण्डालावपि प्राणदण्डने प्रवीणौ तथापि विवेकिनौ 'ये जनाः सज्जनमाभिभवन्ति त एव चाण्डाला वयन्तु चाण्डालकुलोत्पन्ना अपि केवलं जात्या एव चाण्डालाः हृदयेन वयन्न क्रूरा'[५१] इत्युक्तवन्तौ। चारूदत्ते वध्यस्थले प्रयाते 'अत्र राजनियोगः खल्वपराधयति न खलु वयम्........भगवति सह्यवासिनि! अपि नाम चारूदत्तस्य मोक्षो भवेत् तदानुगृहीतं त्वया चाण्डालकुलं भवेदिति[५२]। एतादृशी सहृदयता चाण्डालजातावपि परिदृश्यत अस्मिन्नेव प्रकरणे।

भारतीय संस्कृतौ स्त्रीणाम्माहात्म्यं सर्वत्र प्रतिपादितम्[५३] अत्र नारी प्रेरणादात्री शक्तिप्रदायिनी प्रियतमासखी[५४] पतिव्रता[५५] माता[५६] परिवार सुखसन्धात्री[५७] मधुरभाषिणीत्यादिरूपेण[५८] सुशोभिता। स्त्रीणाम्पदङ्गरिमामयमास्ति।

'मृच्छकटिकम्' अप्येतादृशी परम्परान्निर्वहति स्त्रीणाङ्कृते। रत्नावलीप्रदानेन धूतायाः पातिव्रतं सुदृष्टमेव। अपि च चारूदत्तस्यामङ्गलं श्रुत्वा बहुशो निवार्यमाणा अपि विदूषकेन यद् 'भवत्यास्तावद्ब्राह्मण्या भिन्नत्वेन चिताधिरोहणं पापमुदाहरन्ति ऋषय इत्यपि सा प्रज्ज्वलिते पावके प्रविशति उक्तवती च वरं पापाचरणम् न पुनरार्यपुत्रस्यामङ्गलाकर्णनम्[५९] इति।

वसन्तसेना तु गणिका परं यादृशञ्चरित्रमत्र वसन्तसेनाया उपस्थितन्तादृशन्तु कुलस्त्रीणाङ्कृतेऽप्यादर्शभूतम्[६०]।

'सत्यमेव जयते नानृतमिति मुण्डकवाक्यम्। यजुर्वेदेऽपि 'इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि'[६१] इत्युक्तम्। बृहदारण्यकोपनिषदि[६२] छान्दोग्योपनिषदि[६३] च सत्यमेव ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते।

वस्तुतः सत्य एव लोकोऽयं प्रतिष्ठापितुं शक्यः। अतिप्राचीनकाले जनाः सत्यमेव वदन्ति स्म। तेऽनृताद् भृशम्भीता आसन्। 'सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्'[६४] इति योगसूत्रेऽपि लिखितम् अस्माकङ्ग्रन्थेषु बहून्युदाहरणानि मृच्छकटिकेऽपि दृश्यन्ते। यदा चौरेणापहृतसुवर्णभाण्डकृते विदूषकोऽनृतं समर्थयति तदा चारूदत्त 'अहमिदानीमनृतमभिधास्ये-

भैक्ष्येणाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यासप्रतिक्रियाम्।
अनृतं नाभिधास्यामि चरित्रभ्रंशकारणम्।।[६५] **इति।**

ब्रूहि सत्यमलं धैर्यं छलमत्र न गृह्यते[६६] इति अधिकरणिकोऽपि सत्यमेव समर्थयति। सत्यात् परो धर्मो नास्तीत्यनुसरन् श्रेष्ठिकायस्थावापि स्वीकृतवन्तौ-

'सत्येन सुखं खलु लभ्यते सत्यालापनेन न भवति पातकम्।
सत्यमिति द्वे अप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गूहय[६७]।

शर्विलको यदा मदनिकाकृते चौर्यकार्यङ्करोति तदा वक्रोक्तिमाध्यमेन सा तन्तर्जयति अखण्डितचारित्र्योऽसि तन्न खलु त्वया मम कारणात्साहसं कुर्वतात्यन्तविरूद्धमाचरितम्[६८]। एवं स्त्रियोऽपि सद्गुणानेव संरक्षयन्ति।

शर्विलकेन यद्यपि प्रेमिका मदनिका कृते साहसङ्कृतम्, तथापि सुहृदार्यकस्य विपत्तौ निमग्ने जाते प्रेमिकामप्युपेक्षयति[६९]। चौर्यकार्यनिरतेऽपि स मर्यादान्नोल्लङ्घितवान्[७०]।

संवाहको वसन्तसेनाप्रतिकृतज्ञतामावहन् बौद्धभिक्षुर्जातः। वसन्तसेनया क्रीतमिवात्मानमवगच्छति। वसन्तसेनावधङ्कृत्वा शकारे गते सैव बौद्धभिक्षुस्तां पुनरूज्जीवयति[७१]।

शकारस्यानुचरः स्थावरकचेटो विपद्ग्रस्तावपि नाुनचितङ्करोति परलोकादेव विभेति[७२]। अधिकराणिको न्याप्रियः सत्यान्वेषी सज्जनश्च[७३]। आर्यको गोपालदारको न विस्मरति चारूदत्तानुकम्पाम्। प्रतिष्ठितमात्रेण आर्यकेणोज्जयिन्यां वेणातटे कुशावत्यां चारूदत्तकृतेऽतिसृष्टम्[७४]।

विटोऽपि शकारस्य सहचरः। स तु कर्त्तव्याकर्त्तव्यविवेकी सहृदयो धर्मभीरूश्च। यदा शकार आदिशति मारयतु वसन्तसेनामहं त उडुपं दास्यामि अन्यच्च विविक्ते उद्यान इह मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते तदा विटस्य वचनं सर्वेषाङ्कृतेऽनुकरणीयम्।

पश्यन्ति मां दशदिशो वनदेवताश्च।
चन्द्रश्च दीप्तकिरणश्च दिवाकरोऽयम्।।
धर्मानिलौ च गगनं च तथान्तरात्मा।
भूमिस्तथा सुकृतदुष्कृतसक्षिभूताः।।[७५]

इमानि सर्वाणि सर्वप्राणिनां पुण्य पापयोः साक्षिभूतानि सर्वदा पश्यन्त्येव। अतो न कदापि केनापि पापाचरणङ्करणीयमित्याभिप्रायः।

'सर्वे भवन्तु सुखिन' इत्यमुमनुपालयन् चारूदत्तेन सर्वेषाङ्कृत उदारता प्रकटिता' भिक्षुः संवाहकः पृथिव्यां सर्वविहारेषु कुलपतिः भवतु सुवत्त स्थावरक अदासो भवतु। ते चाण्डालाः सर्वचाण्डालानामधिपतयो भवन्तु। चन्दनकः पृथिवीदण्डपालो भवतु। तस्य राष्ट्रियश्यालस्य यथैव क्रिया पूर्वमेवासीत् तथैवाप्यस्तु[७६] इति।

अद्यतनीययुगे मानवस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्र उत्तरोत्तरोत्कर्षोपस्थितः परम्प्रतिस्पर्धाया युगेऽस्मिन् कदाचित् मानवमूल्यानां ह्रासोऽपि नोपेक्षणीयः। इदानीम्मानवीयसद्गुणानाम्पुनरूत्थानस्य महत्यावश्यकता वर्तते वर्तमानजीवन एतादृशमुदाहरणम्प्रस्तौति 'मृच्छकटिकम्' यस्मिन् मानवमूल्यानामाकरो विद्यते[७७]। सदसद्प्रवृत्तीनुद्घाट्य सद्वृत्तीनाम्महत्ता दरीदृश्यतेऽत्र। समकालीनसन्दर्भे सारगर्भितोऽस्य सन्देशः सार्वदेशिकश्च[७८]।

सामाजिकराजनैतिकार्थिकजीवनस्य यथार्थचित्रणमुररीक्रियतेऽत्र तच्च प्रतिमानस्वरूपम्। नाटकीयलक्षणयुतं रोमाञ्चकौतूहलसमन्वितं मानवीयगुणोपेतं 'मृच्छकटिकम्' अति सजीवं स्वाभाविकं मार्मिकं प्रासङ्गिकञ्च नास्त्यत्र संशयः।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्। साहित्यदर्पणः, ६/२

२. 'श्रव्यं श्रोतव्यमात्रम्'-सा.द., ६/३१३

३. 'रूपं दृश्यतयोच्यते'-दशरूपकम्१/७

४. 'रूपकं तत्समारोपात्'-दशरूपकम्१/७

५. 'दृश्यं तत्राभिनेयम्'-सा.द. ६/१

६. भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः।
आङ्गिकोवाचिकश्चैवमाहार्यः सात्त्विकस्तथा।।-सा.द. ६/१

७. दशरूपकम्-१/८

८. दशरूपकम्-३/३६, ४०

९. सा. द. -६/२२४, २२५, २२६

१०. On the contray in Europ, the drama has enjoyed high grade of popularity and has been always hold in esteem. The work fully merits this honour. It deviates from the model more than any other Indian drama and it has been fashionable wholly on actual life. The characters are presented in a lively manner.

- M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.111 Part 1, P.226

११. अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारूदत्तः।
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना।। -मृच्छकटिकम्, १/६

१२. दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः।
धीरोद्धतस्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः।।-दशरूपकम्, २/५

१३. श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्, बालकाण्डम्, १/३

१४. गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्।
विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः।।-शाङ्र्धर पद्धतिः, २६८

१५. शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तम्।
शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः।।-हितोपदेशः १/४८

१६. यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्।
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते।।-कुवलयानन्दः, ५१

१७. मृच्छकटिकम्, ४/२३

१८. ४/२२

१९. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः।
विनयादेनेतृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति। विप्रवणिक्सचिवादीनां प्रकरणनेतृणामुपलक्षणं, विवक्षितं चैतत्, तेन नैश्चिन्त्यादि गुण सम्भवेऽपि विप्रादीनां शान्ततैव, न लालित्यं, यथा मालतीमाधव-मृच्छकटिकादौ। दशरूपकम्, २/४

२०. मृच्छकटिकम्, ५/३२

२१. को तं गुणारविंदं सीलमिअंकं जणो ण जाणादि।
आवण्णदुक्खमोक्खं चउसाअरसारउं र अ णं।। मृच्छ., ६/१३

२२. मृच्छ. १०/१५

२३. यासां बलिः सपदि मद्गृहदेहलीनां हंसैश्च सारसगणैश्च विलुप्तपूर्वः।
तास्वेव सम्प्रति विरूढतृणाङ्कुरासु बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः।। मृच्छ. १/९

२४. प्राप्तोऽहं व्यसनकृशां दशामनार्यां, यत्रेदं फलमपि जीवितविसानम्।
एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे श्रोतव्यं यदिदमसौ मया हतेति।। मृच्छ., १०/२५

२५. यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः।
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते।। मनुस्मृतिः, २/१८

२६. सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्। मनुस्मृतिः, १/१०

२७. दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी
आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः।
सत्कर्त्ता नावमन्ता पुरूषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो
ह्येकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये।। मृच्छ. १/४८

२८. श्रीमद्भगवद्गीता-८/३

२९. श्रीमद्भगवद्गीता-१८/५

३०. प्रणयिजनसङ्क्रामित विभवस्य सुरजनपीतरोषस्य
प्रतिपच्चन्द्रस्येव परिक्षयोऽपि तेऽधिकतां रमणीयः। मृच्छ., प्रथमाङ्कः

३१. सोऽस्मद्विधानां प्रणयैः कृशीकृतो न ते न कश्चिद्विभवैर्विमानितः।
निदाघकालेष्विव सोदको हृदो. नृणां स तृष्णामपनीय शुष्कवान्।। मृच्छ. - १/४६

३२. मृच्छ., तृतीयोऽङ्कः।

३३. मृच्छ., तृतीयोऽङ्कः

३४. मृच्छ., द्वितीयोऽङ्कः

३५. विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहृद्भवान्।
सत्यं न च परिभ्रष्टं यद्दरिद्रेषु दुर्लभम्।।-मृच्छ० ३/२८

३६. मृच्छ., षष्ठोऽङ्कः।

३७. मृच्छ. षष्ठोऽङ्कः।

३८. क. अहह, अभयमभयं शरणागतस्य। मृच्छ., दशमोऽङ्कः
ख. मृच्छ. ७/४

३९. 'अभयं शरणागतस्य'.........मृच्छ. द्वितीयोऽङ्कः

४०. भीताभयप्रदानं ददतः परोपकारः सेकस्य।
यदि भवति भवतु नाशस्तथापि खलु लोके गुण एव।। -मृच्छ., ६/१६

४१. मृच्छ., अष्टमोऽङ्कः।

४२. मृच्छ., ८/४४

४३. शत्रुः कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः।
शस्त्रेण न हन्तव्यः, उपकारहतस्तु कर्त्तव्य।। मृच्छ., १०/५५ तन्मुच्यताम्।

४४. मृच्छ., ७/६

४५. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः।।-मनुस्मृतिः, १०/६३

४६. योगसूत्रम्, २/३०

४७. योगसूत्रम्, २/३५

४८. मृच्छ. नवमोऽङ्कः।

४९. योऽहं लतां कुसुमितामपि पुष्पहेतोरकृष्य नैव कुसुमावचयं करोमि।
सोऽहं कथं भ्रमरपक्षरूचौ सुदीर्घे केशे प्रगृह्य रूदतीं प्रमदां निहन्मि।। -मृच्छ., ६/२८

५०. मृच्छ., ६/२२

५१. मृच्छ., १०/२२

५२. मृच्छ., दशमोऽङ्कः

५३. यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया।। मनुस्मृतिः, ३/५६

५४. साऽर्धाङ्गरूपिणी प्रियतमा सखी च गण्यते। महाभारतः, २/७४/४०

५५. पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्। अथर्ववेदः, ४/२/४२

५६. सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये
श्वशुराय स्वयम्भू। अथर्व. १४/२/२०

५७. क. तस्मै नमन्तां जनयः सुपत्नी - यजुर्वेदः, १२/३५
ख. माता गुरूतरा भूमेः। - महाभारतः, ४/३१३/७०

५८. जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम्। अथर्व. ३/३०/२

५९. मृच्छ., दशमोऽङ्कः

६०. मृच्छ., प्रथमोऽङ्कः, तृतीयोऽङ्कः, षष्ठोऽङ्कः, दशमोङ्क ८/३३

६१. यजुर्वेदः - १/५

६२. सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म-वृहदा. ५-४-१

६३. सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् - छान्दोग्य., ७-१६-१

६४. योगसूत्रम्-२/३०

६५. मृच्छ. ३/२६

६६. मृच्छ. १०/१८

६७. मृच्छ. ८/३५

६८. मृच्छ., चतुर्थोङ्कः

६९. इयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च।
सम्प्रति तु सुन्दरीणां शतादपि सुहृद्विशिष्टतमः।। -मृच्छ. ४/२५

७०. नो मुष्णाम्यबलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां
विप्रस्वं न हरामि काञ्चनमथो यज्ञार्थमभ्युद्धृतम्
धात्र्युत्सङ्गगतं हरामि न तथा बालं, धनार्थी क्वचि
त्कार्याकार्यविचारिणी मम मतिश्चौर्येऽपि नित्यंस्थिता।। -मृच्छ. ४/६

७१. मृच्छ. अष्टमोऽङ्कः ८/२५

७२. मृच्छ., ८/२५

७३. मृच्छ., दशमोऽङ्कः।

७४. मृच्छ., दशमोऽङ्कः।

७५. मृच्छ., ८/२४

७६. मृच्छ., दशमोऽङ्कः।

७७. The drama Mrichhakatika is of extra ordinary value in respect of cultural history, above all for our knowledge of the ways of harlots and that of their social status in ancient India.

M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. 111, P. 231

७८. Shudraka alone in the long line of Indian dramatists has a cosmopolitan character.

The Little clay cart Introduction, P.XVI

■ पता : असिस्टेंट प्रोफेसर (साहित्य) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
लखनऊ परिसर, लखनऊ

एकादशी-तिथिव्रतयोः निर्णयः

■ कृष्णाशर्मा

आत्मशुद्ध्यर्थं व्रतानामस्माकं जीवने भवति महत्त्वपूर्णा भूमिका। विप्रमोक्षप्राप्तये स्मृतिलंभावश्यकः, स्मृतिलंभश्च सत्त्वशुद्ध्या प्राप्यते, सत्त्वशुद्ध्यर्थमाहारशुद्धिः परमावश्यकी, आहारशुद्धिश्च व्रतेन विन्द्यते। उक्तञ्च छान्दोग्योपनिषदि-

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः।
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।।१

सर्वप्रथमम् अत्र उपवासस्य लक्षणं भविष्यपुराणात् उद्धृतम्-

उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह।
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः।।२

अत्र सर्वभोगविवर्जितस्य तात्पर्यः अन्नपानाशनरहित इत्यनेन गृह्यते। धर्मशास्त्रीयेषु तथा च पौराणिकग्रन्थेषु उपवासस्य महद्वर्णनं प्राप्यते, तत्राऽपि एकादशीमहात्म्यं बहुशो वर्णितं निर्णीतञ्च। एकादशीव्रतोपवासेन मनुष्याणां प्रकृतिः पूर्णतया शुद्धा सात्त्विका च भवति। एकादश्युपवासो द्विधा विभज्यते, भोजननिषेधपरिपालनात्मको व्रतात्मकश्च। तत्र प्रथमेऽन्नभोजननिषेधस्य परिपालनं कर्तव्यं भवति, फलादीनामाहारे तु न दोषः। ननु माहात्म्येष्वेकादश्यां भोजनादिनिन्दा कृता।

माहात्म्यवचनञ्च - **यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च।**
अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्राप्ते हरिवासरे।।३

हरिवासरल्क्षणञ्च भविष्यपुराणे उक्तम् - **क्षयं वृद्धि व्रजेदिन्दोः कला चैकादशी यदा।**
यत्राथवासरे जन्म स एव हरिवासरः।।४

हरिवासरलक्षणविष्णुधर्मोत्तरे अपि - **द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासर संज्ञितः।**
तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः।।५

व्रतस्य विधाः - **एकादश्यास्तिथेः त्रिविधो व्रत उच्यते।**
उपवासः फलाहारो दानदश्च।

त्रिविधव्रतविषये विष्णुपुराणे आहः-

एकादश्यास्तिथेः प्रोक्तस्त्रिविधो व्रत एव च।
उपवासः फलाहारो दानदस्त्वपरो मतः।।६

ब्रह्माण्डपुराणे त्रिविधात्मकस्य व्रतस्य उत्तमाधममध्यसंज्ञा वर्णिता। उपवास उत्तमः, फलाहारो मध्यमः,

दानदश्च भवति अधमसंज्ञकः।

उक्त च तत्रैव - **उत्तमो मध्यमश्चैवाधमश्चेति व्रतत्रयम्।**
आद्यं कर्तुमशक्तश्चेत् द्वितीयं तु न वञ्चयेत्।।७

पाराशरेणोक्तम् - **उत्तमश्चैव दुःसाध्योऽधमं नैवोपसेवयेत्।**
इत्युभयनिरासार्थं मध्यमं सेवयेत्कलौ।।८

इत्यादिवाक्यैः फलाहारो व्रतोऽनुष्ठेय एव। गौत्तमः फलाहारविषये वर्णयति "फलाहारं तु त्रिविधिमुत्तमाध ममध्यमम्। दुग्धखण्डविकारादिफलमूलादिकमुत्तमं शुभम्। मध्यमं प्रोक्तं गंडिकामूलकादिकम् (परान्नं)। अधमं मुन्यन्नं (हविस्यान्नं) स्यात्।"

अशक्तानां रोगिणाञ्च कृते व्रतव्यवस्था-

अशक्ताः रोगिणश्च स्वशक्तितः दानं दद्युः व्रतसाफल्यार्थम्। वायुपद्मपुराणयोः दानस्य फलं उपवाससदृशमेवोक्तम् तद्यथा पद्मपुराणे-अशक्तो विप्रमुच्येत दानं दद्यात् स्वशक्तितः।

उपवासफलं तस्य समस्तं सम्भविष्यति।।९

वायुपराणे च - अथवा विप्रमुख्येभ्यो दाने दद्यात्स्वशक्तित।

उपवासफलं तस्य समग्रं सम्भविष्यति।१०

व्रतानुकल्पे केवलम् अशक्तानामेवेत्थं व्यवस्था, न तु सर्वेषामिति शास्त्रमर्यादा। एकादशीव्रतं नित्यं काम्यं च भवति। येषु वाक्येषु नित्यसदादीनां शब्दानां प्रयोग भवति तस्य नित्यत्वं भवति। नित्येऽकरणे प्रत्यवायो (दोषः) भवति। येषु च वाक्येषु फलोपादानमस्ति तेषां काम्यत्वं भवतीति। ननु एकमेव व्रतं नित्यं काम्यं च कथं स्यात्? व्रताङ्गनियमे भेद अस्ति।

ग्रहस्थानां कृते व्रतव्यवस्था - व्रतकरणे गृहस्थाः शुक्लायां नित्यं व्रतमाचरेत्, न कृष्णायाम्। गृहस्थातिरिक्तमेव उभयैकादशी व्रते नित्यमुच्यते कूर्मपुराणे - एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि।
वनस्थयतिधर्मोऽयं शुक्लामेव सदा गृही।।१२

तथैव शयनीबोधनीमध्यवर्तिकृष्णैकादशीषु सापत्यगृहस्थादीनां सर्वेषामधिकारो भगवन्तभास्करे उक्तम् -

शयनीबोधनी मध्ये या कृष्णैकादशी भवेत्।

सैवापोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन।।१३

सकामनिष्कामयोः कृते विष्णुरहस्ये व्रतस्य व्यवस्था कृता सा च -

निष्कामस्तु गृही कुर्यादुत्तरैकादशीं तथा।

सकामस्तु सदा कुर्यात्पूर्वां बौधायनो मुनिः।।१४

तत्रैव निष्कामस्य परिभाषाऽपि प्रदत्ता-

यः पितृमातृभ्रातृभगिनिस्त्रीपुत्रादिरहितः स एव निष्कामः।।

अस्मिन् एव सन्दर्भे स्मृतिसारोद्धारग्रन्थेऽपि वचनानि प्राप्तानि-

पूर्वमुपवसेत्कामी निष्कामस्तूतरां सदा।।१५

स्त्रीणां कृते उपवासव्यवस्था- भारतीयधर्मग्रन्थेषु सभर्त्रा स्त्रिया व्रतोपवासयज्ञादयः पृथक्तः निषिद्धः। पत्युः सुश्रुषैव स्त्रीणां कृते उपवासादुत्तमा वर्तते।

मनुनाप्युक्तम्- नाऽस्ति स्त्रिणां प्रथग्ज्ञयो न व्रतं नाऽप्युपोषणम्।

पतिं सुश्रुषते येनं तेन स्वर्गे महीयते।१६

सभर्तृकाणां स्त्रीणां भर्त्रनुज्ञां विनोपवासव्रताद्याचारणे व्रतवैफल्यं भर्तुरायुक्षयो नरकप्राप्तिश्चोक्तं कालतत्त्वविवेचने-

पत्यौ जीवति या नारी उपवासव्रतं चरेत्।

आयुष्यं हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति।।१७

विषयमिम् अधिकृत्य विष्णुपुराणेप्युक्तम्-

पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्।

आयुष्यं हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति।।१८

उक्तवचनैरेतदर्थं न प्रकटयति यत् स्त्रीणां कृते उपवासस्य सर्वथा निषेध एव। यदि भार्या व्रतं कर्तुमिच्छेत्तदा भर्तुराज्ञां प्राप्य व्रताचरणं कुर्यात् एषाऽपि व्यवस्था अत्र विद्यमानाऽस्ति। भार्या भर्तुराज्ञयैव व्रतादीनामाचरेत्सदा। उक्तं च व्रतराजे- "कामं भर्तुरनुज्ञया व्रतोपवासनियमाः स्त्रीधर्माः।।१९

रजस्वला नारी एकादश्यां न भुञ्जीत उक्तञ्च-

एकादश्यां न भुञ्जीत नारी दष्टे रजस्यपि।

अन्तुरातु रजोयोगे पूजामन्येन कारयेत्।। इति।

एकादशीव्रतदिननिर्णयः -

व्रतं च सम्यक्सङ्कल्पजनितानुष्ठेयक्रियाविशेषरूपम्।२०

अर्थात् सम्यक् सङ्कल्पजनिता क्रियाविशेषं व्रतम्। तत्र व्रताधिकारिणोद्विविधो वैष्णवाः स्मार्ताश्च। वेधविषये धर्मसिन्धौ द्विविधो वेध इत्युक्तं। कालमाधवे तिथिनिर्णयसारे च त्रिविधो वेध इत्युच्यते, यथा- कपालवेधः, अरूणोदयवेधः, सूर्योदयवेधश्च। तथाऽहः कालमाधवे -

एकादश्यास्तिथिर्वेधस्त्रिविधः परिकीर्तितः।

कपालारूणोदयौ च तथा सूर्योदयो मतः।।२१

कपालवेधः -अर्द्धरात्रौ दशमीकालमात्रस्पर्शकपालवेध इत्युच्यते।

यथा पद्मपुराणे कपालवेधलक्षणमुक्तम्-

अर्द्धरात्रिं स्पृशेत् पूर्णा नन्दावृद्धिर्यदाग्रतः।

कपालवेधिनी सा च शुद्धां भद्रामुपोषयेत्।।२२

ब्रह्मवैवर्तपुराणेऽपि कपालवेधस्य चर्चा विहिता-

अर्द्धरात्रे तु केषांचिद् दशम्या वेध इष्यते

कपालवेध इत्याहुराचार्या ये हरिप्रिया।।२३

निर्णयसिन्धुकारः कपालवेधं न मन्यते यथा निर्णयसिन्धौ प्रमाणं मिलति-

अर्द्धरात्रे तु केषांचिद्दशम्या वेध इष्यते।

कपालवेध इत्याहुराचार्या ये हरिप्रिया।

न तन्मम मतं यस्मात्त्रियामा रात्रिरिष्यते।।२४

अरुणोदयवेधः - सूर्योदयात् प्राक् चतुर्घटिकात्मकोऽरूणोदयः। ब्रह्मवैर्ते अरूणोदयवेधविषये उक्तं -

चतस्रो घटिका प्रातररूणोदयनिचयः।

चतुष्टयविभागोऽत्र वेधहीनां किलोदितः।।२५

अरूणोदयवेधकाले स्नानस्य बहुमहत्त्वं समुपवर्णितमस्ति। कालेऽस्मिन् अम्भः गङ्गाम्भः सदृशः भवति। येन स्नानेन महत्पुण्यं प्राप्नोति मानवेन उक्तं च -

चतस्रो घटिकाः प्रातररूणोदय उच्यते।

यतीनां स्नानकालो यं गङ्गाम्भः सदृशः स्मतः।।२६

सूर्योदयवेधः - सूर्योदयवेधो वैष्णवस्मार्तकानां निषिद्धः। सूर्योदयस्य परिमाणः ब्रह्मापुराणे वर्णितम्-

दशम्याः कलया युक्ता यदा चैकादशी तिथिः।

परतस्त्वपि लभ्येत वेधः सूर्योदयः स्मृतः।।२७

अस्मिन्नेवविषये व्रतराजेनापि उक्तम्-

अतिवेधदयः सर्वे ये वेद्यास्तिथिषु स्मृताः।

सर्वेप्यवेध विज्ञेया वेधः सूर्योदयः स्मृतः।।२८

यदग्रिमदिने पलमात्रमप्येकादशी न स्यात् तथा पूर्वदिने सूर्योदयवेधोऽपि न स्यात्तदा दशमीविद्धैव कार्या तदाह-

दशम्याः कलया वेधः पक्षौ वैष्णवस्मार्तकौ।

परतः पलमात्रं चेत्सैवोपोष्या मनीषिभिः।।२६

ऋष्यगेनापि उक्तम्-

पारणाहे न लभ्येत् द्वादशी कलयापि चेत्।

तदानीं दशमीविद्धाप्युपाष्यैकादशी तिथिः।।३०

पारणा द्वादश्यां तिथौ भविष्यति। दशमीमिश्रिता पूर्वा द्वादशी चेत् लुप्येत् तदा एकादश्यामुपवासः कथं भवेदिति जिज्ञासायाः शमनार्थं स्मृतिसारोद्धारे व्यासेनोक्तम्-

विद्धाऽप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत्।

दशमी मिश्रिता पूर्वा द्वादशी यदि लुप्यते।।

एकादश्यां महाप्रज्ञः उपवासः कथं भवेत्।।

शुद्धैव द्वादशी राजन्नुपोष्या फलकाङ्क्षिभिः।

पारणं तु त्रयोदश्यां पूजयित्वा जनार्दनम्।।३१

एकादशीव्रताधिकारिणां कृते व्यवस्था-

तत्र व्रताधिकारिणो द्विविधो वैष्णवाः स्मार्ताश्च। वैष्णवमते एकादशी द्विविधा विद्धा शुद्धा च। अरुणोदयवेधवती विद्धा, अरुणोदयवेधरहिता शुद्धा। विद्धां त्यक्त्वा वैष्णवैः द्वादश्येवोपोष्या।

शुद्धा च चतुर्विधा३२

१. एकादशीमात्राधिक्यवती

२. द्वादशीमात्राधिक्यवती

३. उभयाधिक्यवती

४. अनुभयाधिक्यवती

अत्राधिक्यं सूर्योदयोत्तरसत्त्वम्। स्मार्तमते सूर्योदयवेधवती विद्धा तद्रहिता शुद्धा चेति। द्विविधाऽपि प्रत्येका चतुर्धा पूर्ववत् भवन्ति। एवमष्टभेदास्सन्ति। वेधानां वर्गीकरणं नारदेन दशवेधरूपेण तद्यथा-

१. कपालवेधः (अर्द्धरात्र्योत्तरं दशमीसत्वे)

२. छायावेधः (दशमी ५२ घटिका)

३. गुस्तवेधः (दशमी ५३ घटिका)

४. सम्पूर्णवेधः (दशमी ५४ घटिका)

५. अतिवेधः (दशमी ५५ घटिका)

६. महावेधः (दशमी ५६ घटिका)

७. प्रलयवेधः (दशमी ५७ घटिका)

८. महाप्रलयवेधः (दशमी ५८ घटिका)

९. घोरवेधः(दशमी ५९ घटिका)

१०. राक्षसवेधः (दशमी ६० घटिका)

अत्र शिष्टाचारं सर्वे वेधाः व्यवस्थिताः भवन्तीति शास्त्रमर्यादा।

टिप्पणी

१ छान्दोग्योपनिषद् ७.२६.२

२ भविष्यपुरणम्। उ.प. ४.५५.२१

३ कालमाधवः पृ २६३

४ भ.पु. उद्धृतः तिः नि. सा. १.३९

५ स्मृतिसारोद्धारः पृ. १००

६ विष्णुपुराणम् उद्धृतः ति. नि. सा. १.५५

७ ब्रह्माण्डपुराणम् उद्धृतः ति.नि.सा. १.५७

८ पाराशरस्मृतिः उद्धृतः ति.नि.सा. १.५८

९ पद्मपुराणम् उद्धृतः ति.नि.सा. १.५९

१० वायुपुराणम् उद्धृतः स्मृ.सा.पृ. १०१

११ वामनपुराणम् उद्धृतः स्मृ.सा.पृ. ८९

१२ कूर्मपुराणम् उद्धृतः - १ कालतत्त्वविवेचनम् पृ. ११३, २. कालमाधवः पृ. ३२७

१३ १. भगवन्तभास्करः (समयमयूखः) पृ. ७१ २. कालमाधवः पृ. ३२७

१४ विष्णुरहस्यः उद्धृतः ति.नि.सा. १.५४

१५ स्मृ. सा. पृ. ८९

१६ मनुस्मृतिः

१७ कालतत्त्वविवेचनम् पृ. १२१

१८ विष्णुपुराणम् उद्धृतः निर्णयसिन्धुः पृ. ७७

१९ व्रतराजः पृ. ७

२० व्रतराजः पृ. २

२१ कालमाधवः पृ. ३०४
२२ पद्मपुराणम् उद्धृतः ति.नि.सा. १.३५
२३ भगवन्तभास्करः (समयमयूखः) पृ. ७३
२४ निर्णयसिन्धुः पृ. ७१
२५ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् उद्धृतः १. कालमाधवे पृ. ३०५, व्रतराजे पृ. ३७२
२६ ति.नि.सा. पृ. १.४४
२७ ब्रह्मपुराणम् उद्धृतः ति.नि.सा. १.४५
२८ व्रतराजः पृ. ४७२
२९ ति.नि.सा. १.४६
३० स्मृतिसारोद्धारः पृ. २७
३१ स्मृतिसारोद्धारः पृ. ६७
३२ धर्मसिन्धुः/परि. १/पृ. २५
३३ धर्मसिन्धुः /स्मार्तनिर्णयः/परि. १/पृ. २६-२७
३४ स्मृतिसारोद्धारः पृ. १०२

सन्दर्भग्रन्थसूची

१ कालमाधवः चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी २०६२ वि.स.
२ भविष्यपुराणम् - नाग पब्लिशर्स दिल्ली २००३ ई.
३ भगवन्तभास्करः - चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान् नई दिल्ली १९८५ ई.
४ व्रतराजः खेमराज श्री कृष्णदास
५ तिथिनिर्णयसारः (यन्त्रस्थ)
६ धर्मसिन्धुः - चौखम्बा सं. संस्थान् वाराणसी २०५६ वि.स.
७ निर्णयसिन्धुः ठाकुरदास एण्ड कम्पनी वाराणसी २०२७ वि.स.
८ स्मृतिसारोद्धारः- चौखम्बा संस्कृत डिपो १९११
९ मनुस्मृतिः - चौखम्बा संस्कृत संस्थानम् वाराणसी २०४७ वि.स.
१० छान्दोग्योपनिषद
११ कालतत्त्वविवेचनम्

■ पता : सहायकाचार्या (सं.) धर्मशास्त्रविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्।

इको यणचीत्यत्रान्तर्यत एवेष्टसिद्धिरिति विषयकदीक्षितमतसमीक्षा

■ यदुवीरस्वरूपब्रह्मचारी

अथ वैयाकरणनिकाये मूर्धन्यं स्थानमलङ्कुर्वाणो तत्रभवान् भट्टोजीदीक्षितस्सिद्धान्तकौमुद्या व्याख्यानभूतग्रन्थप्रौढमनोरमायामिको यणचीति सूत्रस्य प्रपञ्चावसर एकं वाक्यमलेखि। तद्यथा- ''तस्मादिह ''स्थानेऽन्तरतम'' सूत्रेणैवेष्टसिद्धिरिति''। अत्र वाक्ये तस्मादिति पदेन पूर्वोक्तहेतुन्निर्दिशति। स चेत्थम् इको यणचीति सूत्रे इक्पदेन षट्षष्टिर्गृह्यन्ते। इकारस्याष्टादशोकारस्य अष्टादश ऋलृवर्णयोर्त्रिंशत् एतेषां भेदानां सङ्लनेनेति। एवं यण्पदेन सप्तगृह्यन्ते, यवला द्विधा अनुनासिकाननुनासिकभेदनेति। तथा नास्ति यथासंख्यमित्याशयेन दीक्षितेनाभिहितम् ''इको यणचि'' सूत्रे ''स्थानेऽन्तरतमः'' इति सूत्रेणैवेष्टसिद्धिरिति। अत्र एवकारेण ''यथासंख्यमनुदेशः समानाम्'' इति सूत्रस्य व्यावृत्तिः सूच्यते। अत्र प्रसङ्गानुसारमिदमपि विचारणीयम्भवति यदिक्पदेन कथं षट्षष्टिर्भेदाः प्रत्यपादिषत? किञ्च प्रयोजनमिति? तथा हि इको यणचीति सूत्रस्यार्थ ''अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्येकस्थााने यण् भवति।'' एवञ्चोदाहरणं दध्यत्र मध्वत्रेति।

ननु ''आदिरन्त्येन सहेता'' इति सूत्रेण इक्पदस्य वर्णसमाम्नाये पठितेषु इ, उ, ऋ, लृ इत्येतेषु वर्णेषु शक्तिर्बोधिता। एवञ्च सुधी उपास्यः इत्यादिषु दीर्घेकारादिषु यणादेशो न स्यात्, इक्पदेन दीर्घादीनामुपस्थित्यभावात्। न च 'अइउण्' इति सूत्रे अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रप्रवृत्तिद्वारा अकारादिना दीर्घादीनामुपस्थित्या अमीषामपि इक्संज्ञा स्यादिति वाच्यम्। वाक्यापरिसमाप्तन्यायाद् अणुदित्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। उक्तञ्च महाभाष्ये- ''वर्णानामुपदेशस्तावद्। उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा। इत्संज्ञोत्तरकाल ''आदिरन्त्येन सहेता'' इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा। सवर्णसंज्ञोत्तरकालमणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सवर्णग्रहणम् एतेन सर्वेण समुदितेन वाक्येन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवतीति'' । अयम्भावः ''अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः'' इति सूत्रघटिताण्पदार्थज्ञानाय ''अइउण्'' इत्यादिसूत्रज्ञानमादौ तदनन्तरं ''हलन्त्यम्'' इति सूत्रेण णकारस्येत्संज्ञा। ततश्च ''आदिरन्त्येन सहेता'' इत्यनेन अण्पदशक्तिज्ञानम्। ततः ''तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्'' इत्यनेन सूत्रेण ''नाज्झलौ'' चेति सूत्रेण सवर्णपदशक्तिज्ञानम्। तदनन्तरमेव ''अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः'' इत्यस्य सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः। तुल्यास्यसूत्रस्य प्रवृत्तिबेलायां 'नाज्झलौ'' इत्यपवादशास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकज्ञानमावश्यकं भवति। अन्यथा अपवादविषयेऽपि तुल्यास्यसूत्रप्रवृत्तौ ''भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्थाः, कि तेन औतं स्यात्'' इति न्यायेन व्यर्थमेव स्यादिति। ''पूर्वं हि अपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः'' इति न्यायेन पूर्वमपवादशस्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक भिन्नत्वेनोत्सर्गशास्त्रीयोद्देशतावच्छेदके सङ्चेचं कृत्वा उत्सर्गशास्त्रवाक्यार्थबोधो भवतीति। अत एव ''प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा'' इति भाष्यं सङ्च्छते। अन्यथा केवलसावर्ण्यविधेः प्रत्याहारानपेक्षत्वेन तदसङ्गतिः स्पष्टैव।

न च इक्पदेनोपस्थितेषु इकारादिषु अणुदित्सूत्रप्रवृत्या दीर्घादीनां ग्रहणमिति वाच्यम्। ''उच्चरित एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चारितः'' इति भाष्येण तेषु इकारादिषु ''अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः'' इत्यस्य अप्रवृत्तेः। इक्पदनिष्ठवृत्या अनुपस्थितत्वेन ''इको यणचि'' इति सूत्रप्रयोज्यशाब्दबोधे दीर्घादीनाम् अप्रवेशाच्चेति। शब्दरत्नकारोप्याह ''ननु व्यक्तिपक्षे इक्पदोपस्थाप्योकारादिभिर्दीर्घादिग्रहणं न स्यात्, ''उच्चारित एव शब्दः प्रत्यायको नानुच्चारित''

इति "अणुदित्" सूत्रे भाष्योक्तेः। न चोच्चारितस्यैव प्रत्यायकत्वे रहसि पुस्तकमीक्षमाणस्य बोधानापत्तिरिति वाच्यम्, तत्रापि पुस्तकद्रष्टुः स्वीयसूक्ष्मोच्चारणसत्वादिति।" इत्थञ्च दीर्घादीनां ग्रहणाभावे सुध्युपास्य इत्यादीनाम् असिद्ध्यापत्तौ दीक्षितेन प्रत्याहारग्रहणेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा स्वीकृता। अयमर्थः प्रत्याहारबोधकपदेषु इगादिषु इक्पदवाच्य इकारादिः तद्वाच्य इकारादयोऽष्टादशभेदा तत्स्थाने यण् भवतीत्यर्थान्न दोषः। अत्र लक्षणायां ज्ञापकन्तु "दीर्घाज्जसि च" इति सूत्रम्। ल्वादिभ्यः इति सूत्रनिर्देशश्चेति। तद्यथा "आदिरन्त्येन सहेता" इति सूत्रेण इक्पदादेः वर्णसमाम्नायपठितेषु ह्रस्वेष्वेव इकारादिषु शक्तिर्बोध्यते। अनिष्पन्नत्वात् "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इति सूत्रं वर्णसमाम्नाये न प्रवर्तते। एवञ्च "अकः सवर्णे दीर्घः" इति सूत्रात् 'अकः' इति पदं "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः" इति सूत्रे अनुवृत्तं सत् ह्रस्वानामेवाकारादीनां बोधकं भवति न तु दीर्घाणमिति। इत्थञ्च गौरी + औ इत्यादौ दीर्घेकारसत्त्वात् पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्त्यभावात् तस्य वारणार्थं "दीर्घाज्जसि च" इति समारब्धं सूत्रं व्यर्थं भवति, तथा हि व्यर्थं सज्ज्ञापयति प्रत्याहारग्रहणेषु तद्वाच्यवाच्ये लक्षणेति। एवञ्च दीर्घेऽपि पूर्वसवर्णदीर्घप्राप्तिः तद्वारणाय "दीर्घाज्जसि च" इति सूत्रं सार्थकं भवति।

ननु "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः" इति सूत्रे अनुवृत्तं यद् अक् इति पदं तत्र अकारस्योच्चारितत्वेन तस्याण्त्वात् तत्र "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इति सूत्रप्रवृत्त्या 'विश्वपौ' इत्यादौ प्राप्तस्य पूर्वसवर्णदीर्घस्य वारणार्थं "दीघज्जिसि च" इति सूत्रं स्यात्। एवञ्च नास्ति वैयर्थ्यं कथं तस्य ज्ञापकत्वमिति प्रश्नः। उच्यते-विश्वपा+औ इत्यादौ अवर्णादिचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यर्थकेन "नादिचि" इति सूत्रेणैव पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधः सिध्यति एव। एवञ्चात्र पूर्वसवर्णदीर्घवारणार्थं दीर्घात् जसि इचि च परे प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घो न स्यादित्यर्थकं "दीर्घाज्जसि च" इति सूत्रमनावश्यकमेव। अतः पुनरपि व्यर्थं तस्माद् ज्ञापकमेवोचितमिति। शब्दरत्नकारोऽप्याह "अक्पदीयाकारेण स्वसवर्णग्रहणेऽपि तत्र "नादिचि" इत्येव सिद्धमिति भावः।" ननु एवमपि न समीचीनं यतो हि यथा "अस्य च्वौ" इति सूत्रघटकीभूतोऽकारस्तथैव "नादिचि" सूत्रघटकीभूतोऽप्यकारः। उभयोरपि अनाक्षरसमाम्नायिकत्वाद् उभयसूत्राकारयोः "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इत्यस्य न प्रवृत्तिः। तेन दीर्घस्याऽकारस्य ग्रहणाभावे "नादिचि" इति न प्रवर्तते 'विश्वपौ' इत्यादौ। एवञ्च "दीर्घाज्जसि च" इति पुनरपि न ज्ञापकमिति चेन्न - "अमि पूर्वः" इति सूत्रे अनुवृत्तस्य अक्पदस्य "नादिचि" इत्यत्रापि सम्बन्धः, तच्च अकारस्य विशेष्यत्वमिति। एवञ्च प्रत्याहाराद्यवर्णे "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। ततश्च "नादिचि" इति सूत्रे दीर्घाकारस्यापि ग्रहणात् "नादिचि" इति सूत्रं प्रवर्तत एव। यदि च निराकाङ्क्षत्वात् तत्र "नादिचि" इति सूत्रे असम्बन्ध इति उच्यते तदा तु "दीर्घाज्जसि च" इति न ज्ञापकमिति। तदा "ल्वादिभ्यः" "प्वादीनां ह्रस्वः" इत्यादिनिर्देशाः एव ज्ञापका इति बोधव्यम्। एवम्प्रकारेण स्वीकृतायां लक्षणायाम् उद्देश्यविधेययोः यथासंख्यत्वाभावात् "स्थानेऽन्तरतमः" इति सूत्रेणैव इकारस्य स्थाने यकारो भवति स्थानसाम्यादिति।

परमत्र दीक्षितस्येयं कथा सर्वथा वृथैव। यतो हि अत्र प्रसङ्गे दीक्षितवर्य्यैः विवेकेन व्याख्यानं नैव अभ्यधायि स्वग्रन्थसिद्धान्तकौमुद्याः, केवलं दूषितभावनया पूर्वाचार्याणां खण्डने एव व्यापारोऽकारि। यतो हि "इको यणचि" इति सूत्रे केवलं "यथासंख्यमनुदेशः समानाम्" इति सूत्रेणैव निर्वाहो युक्तिसङ्गतः इति। यतः जातिपक्षे यथासंख्यमस्त्येव। किञ्च दीक्षितोक्तरीत्या प्रत्याहारेषु सर्वत्र लक्षणा स्वीकारस्तु न वरम्। व्यक्तिपक्षे झलादिप्रत्याहारघटितेषु "झलो झलि" प्रभृतिसूत्रेषु सर्वझकारादीनां ग्रहणं कथञ्चिदपि कर्तुं न शक्यते, एकव्यक्तेरेव तत्र पाठादिति। यथा

'वस निवासे' इत्यस्माद्धातोः लुङ्लकारप्रथमद्विवचने च्लेः स्थाने सिजादेशे, अडागमे च अवस्+स्+ताम् इति दशायां "सः स्यार्धधातुके" इत्यनेन धातुसकारस्य तकारे औते अवत्+स्+ताम् इत्यत्र "झलो झलि" इत्यनेन सकारस्य लोपे सति उपधादीर्घे अवात्ताम् इति रूपं भवति। तच्च व्यक्तिपक्षे न सिध्येत। यतोऽत्रपक्षे झलूपदेन वर्णसमाम्नायपठितैकव्यक्तितकारस्यैव बोधो भवति। तथा चोभयोः तकारयोः झलूपदेन न ग्रहणमिति। किञ्च यथा अकारादीनाम् अष्टादशविधाऽत्वादिषु लक्ष्यतावच्छेदकत्वस्य ग्राहकम् "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इति सूत्रं, तथा झलादौ तत्त्वग्राहकस्य कस्यचिदभावेन लक्ष्यतावच्छेदकत्वस्य ज्ञातुमशक्यतया सर्वझकारादिव्यक्तिषु झकारादीनां लक्षणा वक्तुमशक्येति बोधव्यम्भवति। एवम्प्रकारेण सर्वत्र प्रत्याहारसूत्रेषु जातिग्रहणस्यैवौचित्यन्नतु व्यक्तिपक्षस्येति। एवमेव 'अइउण्' इत्यादिसूत्रेष्वपि। जातिपक्ष एव गरीयान्। लक्षणाऽपि नाङ्गीकर्तव्या भवति। परं दीक्षितमते तु अणंशे लक्षणा हलंशे जातिपक्षः इत्येवं रूपस्य कल्पनस्य अनौचित्यमिति। यतः संभवत्यैकरूप्ये वैरूप्यस्य अन्याय्यत्वादिति भावः। हरिदीक्षितोऽप्याह- "परे तु व्यक्तिपक्षे झलादिप्रत्याहारसूत्रेषु सर्वझकारादीनां ग्रहणं दुरूपपादम्। न हि तत्र लक्षणा वक्तुं शक्या, लक्ष्यतावच्छेदकाग्रहात्। एवञ्च तत्र प्रत्याहारसूत्रेषु जातिनिर्देशेनैव निर्वाहो नान्यथा। एवञ्च "अइउण्" (मा०सू०१) इत्यादावपि जातिनिर्देश एवोचितः। अर्धजरतीयस्यानौचित्यात्" । भगवता भाष्यकारेणापि जातिपक्ष एव समर्थितः। किञ्च लक्षणावादिमते अण्विषये व्यक्तिपक्षाश्रयणम् अण्भिन्नप्रत्याहारग्रहणस्थले जातिपक्षाश्रयणमिति यद्वैरूप्यं तदस्मन्मते जातिपक्षवादिनाम्मते नास्ति। एवञ्च "यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्" इति वचनात् भगवतः भाष्यकारस्य एव कथनम् आदर्तव्यम्भवति। एवञ्च लक्षणाश्रयणम् अप्रामाणिकम्भवति इति। जातिपक्षाश्रयणस्यैव अभिप्रेतत्वादेव "स्थानेऽन्तरतमः" इति सूत्रे भाष्ये- "किमुदाहरणम्? इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र। यथासख्येनाप्येतात्सिद्धम्" इत्युक्तम्। एतद्भाष्यमपि दीक्षितमते अस तम्भवति। अपि च "अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः" इति सूत्रे भाष्ये "प्रत्याहारे सवर्णाग्रहणमनुपदेशात्" इति मनसि निधायैव प्रत्याहारेषु "अस्य चौ" " यस्येति च" इत्यादिस्थलेषु जातिपक्षस्यैव आश्रयणं प्रतिपादितं वर्तते। तद्यथा- "सवर्णेऽणग्रहणमपरिभाष्यम्। कुतः? आऔतिग्रहणात्। अवर्णाऔतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति। तथा- इवर्णाऔतिः तथा उवर्णाऔतिः।"

अत्र जातिपक्षे एवं प्रश्नो जायते अणुदितिति सूत्रे विद्यमानस्य अणः यदा प्रत्याख्यानं भवति, तदा "उपसर्गादृति धातौ" इति सूत्रे ऋकारेण लृकारस्य अपि ग्रहणं स्यात्। यतो हि सवर्णस्याभावात् "ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्" इत्यस्यार्थः परिवर्तितो भवति तद्यथा- "लृकारः ऋवद् भवति" इति। इत्थञ्च लृकारग्रहणाय सावर्ण्यवचनस्थाने लृवर्णस्य ऋवदतिदेशात् लृकारे "इको यणचि" इत्यनेन रेफापत्तिः भविष्यति। इति चेन्न- "ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यमि" त्यस्य वार्तिकस्य अनित्यत्वान्न दोषः। अत्र अनित्यत्वे हेतुस्तु- ऋकारलृकारयोः पृथगनुबन्धकरणेन ऋलृवर्णयोः सावर्ण्यस्य नित्यता नास्ति। अन्यथा एकेनैवानुबन्धेन सर्वत्र कार्यसिद्धौ अपरं व्यर्थं स्यादिति। अस्य वार्तिकस्य अनित्यत्वेऽन्यदपि प्रमाणम्। क्लृ३प्तशिखा इत्यत्र दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य ऋद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोर्वा प्लुतः स्यादित्यर्थकेन "गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्" इति सूत्रेण प्लुतो विधीयते। यद्यत्र "ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्" इत्यस्यातिदेशो नित्यमूरीक्रियेत तर्हि अत्रोदाहरणे लृकारः ऋकार एव स्यान्न तु लृकारः, तस्माद् प्लुतस्य प्राप्तिः न स्यादिति।

न च उद्देश्यांश इव विधेयांशे अपि जातिनिर्देशः एव वाच्यस्स्यात्, तथा च "त्यदादीनामः" इत्यनेन इदमित्यत्र अनुनासिकाकारः स्यादिति वाच्यम्। जातिपक्षे "अणुदितिति" सूत्रे अण्ग्रहणप्रत्याख्यानेऽपि "अप्रत्ययः"

इत्यंशो योगविभागेन विधीयमानस्थले सर्वत्र जातिग्रहणेन प्राप्तस्य सावर्ण्यस्य निषेधको भवति अतो न दोषः। न च जातिपक्षे 'अप्रत्ययः' इत्यंशोऽपि प्रत्याख्येयः इति भ्रमितव्यम्, ''सवर्णेऽण्ग्रहणमपरिभाष्यमाऔतिग्रहणात्'' इत्यनेन भाष्यवार्तिकेन अण्ग्रहणप्रत्याख्यानस्यैव भाष्यऔदभिमतत्वनिर्णयाद् इति। एवञ्च यथा जातिपक्षे 'तपरस्तत्कालस्य'' इति सूत्रं सावर्ण्यनिषेधकं तथा अप्रत्ययः इत्यंशोऽपि विधीयमानसावर्ण्यनिषेधकम् इति। अत एव ''स्वौजस्'' इत्यादौ अनुनासिकस्थानेऽपि निरानुनासिक एवेति।

एवञ्च एतावता प्रबन्धेन जातिपक्षो निरूपितो भवति। किञ्च प्रऔतसूत्रे व्यक्तिपक्षस्यावसर एव नास्ति। तथापि दीक्षितेन व्यक्तिपक्षे विचारः प्रस्तुतः। तत्र कारणमिदमेव यद् भगवतो भाष्यकारस्य व्याख्यानानुरोधेन ''स्थानेऽन्तरतमः'' इति सूत्रे किमुदाहरणम्- दध्यत्र मध्वत्रेत्युक्तम्। पश्चाच्च संख्यातानुदेशेनाप्येतत्सिद्धमित्युक्त्वा तयोः अविशेषः सूचितः। तथाप्युभयोः प्रवृत्तौ परत्वाद्यथासंख्यप्रवृत्तिः एव साधीयसीति अवश्यमेव अ ीकर्तव्यम्भवति। न च व्यक्तिपक्षे कथन्निर्वाहः इति वाच्यम्। जातिपक्षे कार्यस्य सिद्धत्वाद् तत्पक्षेऽपि निर्वाहो भवेदिति नास्ति शास्त्रे तादृक् कश्चन नियमः। अत एव क्वचिद् यथोद्देशपक्षेण कार्यं क्वचिच्च कार्यकालेनेति। प्रक्रियासौकर्याय यस्य पक्षस्य यत्र आवश्यकता तस्य आश्रयणं भवति इति।

अपि च दीक्षितेन यथासंख्यस्य खण्डने यो हि दोषः प्रदर्शितः मनोरमायाम्- इक्पदेन षट्षष्टिः यण्पदेन सप्तेति अतो नास्ति यथासंख्यमिति, वचनमेव दोषपूर्णं यतः इगित्यस्य षट्षष्टिः भेदाः न क्वचिद् शास्त्रे अवलोक्यन्ते, यतः दीर्घानुनासिकप्लुतानुनासिकऋकारो नास्ति। एवमेव प्लुतानुनासिकलृकारोऽपि नास्ति। अत एव नागेशेन उद्द्योते लिखितम्- ''दीर्घप्लुतऋकारस्य प्लुतलृकारस्य चानुनासिकस्यादर्शनादिदं चिन्त्यम् इति।'' तथैव यणः अपि न सप्तभेदाः अपितु चत्वार एव। गुणाः भेदकाः इत्येव सिद्धान्तितः पक्षः। उक्तञ्च नागेशेनोद्द्योतटीकायाम्- ''अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणसामर्थ्येन यणंशे गुणभेदकत्वस्यैव न्याय्यत्वेन विधीयमानत्वेन च तेषामग्रहणात्। तत्प्रत्याख्यानेऽपि आरम्भप्रत्याख्यानयोः फलाभेदाय भेदकत्वस्यैवाश्रवणेन तेषामग्रहणम्। अत एव मतोर्मस्य नानुनासिको वकार इति।।''

इतः परमिदमपि विवक्षामि यदत्र सूत्रे ''स्थानेऽन्तरतमः इत्येनेनैव निर्वाहः इति प्रतिपादयिता दीक्षितः एव, अन्ये सर्वेऽपि वैयाकरणाः यथासंख्येन एव निर्वाहः इति पक्षे मतं प्रादर्शयन्। तद्यथा (१) प्रक्रियाकौमुदीकाररामचन्द्राचार्यः- ''इको यणचि'' इति सूत्रानन्तरं इकारस्य स्थाने यकारादेशाय ''यथासंख्यमनुदेशः समानाम्'' इति सूत्रमुपन्यसति। अतः ज्ञायते 'यथासंख्यमेवेच्छतीति। (२) प्रकाशटीकाकारशेषकृष्णस्य मतम्- ''शब्दतः साम्यस्य सत्त्वाभ्युपगमान्न दोषः। शब्दसाम्यमेकयोगश्चेत्येष पक्षः आश्रयितव्य इति कैयटोक्तेः'' अनेन कैय्यटस्यापि मतं ज्ञातम्भवतीति। (३) न्यासकारजिनेद्रबुद्धेर्मतम्- ''इकां यणाञ्च साम्यात् यथासंख्यं भवतीति वेदितव्यम्'' इति। (४) पदमञ्जरीकारहरदत्तस्य मतम्- ''इकां यणाञ्च साम्याद्यथासंख्यं भवति, आन्तर्यतो वा व्यवस्था'' (५) रूपावतारकारधर्मकीर्तेरपि जातिपक्षः एवाभिमतः- उक्तञ्च प्रक्रियाकौमुदीविमर्शे डॉ० आद्यप्रसादमिश्रेण- तद्यथा- ''धर्मकीर्तिनाऽपि स्वीये रूपावतारे तत्र अस्याः परिभाषायाः (यथासंख्यमनुदेशः समानाम्) प्रवृत्तिः स्वीऔता'' (१०) शेखरकारनागेशस्य मतम् ''दीर्घादीनामिगादिपदैरुपस्थितये प्रत्याहारेषु जातिपक्षः एवेत्यणुदित्सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अत एव सर्वतकारादीनां झल्त्वादिसिद्धिः। 'ल्वादय' इत्यादिनिर्देशादयश्च जात्याश्रयणे मानमिति दिक्'' अत्र दिक् इति पदस्य व्याख्यानम् करोति चिदस्थिमालाकारो वैद्यनाथपायगुण्डे ''दिगर्थस्तु शब्दरत्नादौ स्पष्टः।'' शब्दरत्नकारस्य किम्मतं वयं नितरां

जानीमहे यद् जातिपक्षः एव। पूर्वमेवात्र लेखे विचारितो मया। एवञ्च सर्वसम्मतत्वाद् जातिपक्षः एव न्याय्यः न तु व्यक्तिपक्ष इत्यलं विस्तरेण।

संदर्भसूची

प्रौढमनोरमायाम्, पृ० सं० १३३, प्रकाशकः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, संस्करणम्- २००३.

महाभाष्यस्य ''नाज्झलौ'' इति सूत्रे पृ० सं० २५३, प्रकाशकः चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, संस्करणम्- १९९२.

प्रौढमनोरमायाः शब्दरत्नटीकायाम्- पृ० सं० १२६, प्रकाशकः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, संस्करणम्- २००३.

प्रौढमनोरमायाः शब्दरत्नटीकायाम्- पृ० सं० १३१, प्रकाशकः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, संस्करणम्- २००३.

प्रौढमनोरमायाः शब्दरत्नटीकायाम्- पृ० सं० १३४, प्रकाशकः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, संस्करणम्- २००३.

महाभाष्यस्य ''स्थानेऽन्तरन्तमः'' इति सूत्रे पृ० सं० ४१३, प्रकाशकः चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, संस्करणम्- १९९२.

महाभाष्यस्य ''नाज्झलौ'' इति सूत्रे पृ० सं० ५५६, प्रकाशकः चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, संस्करणम्- १९९२.

महाभाष्यस्य स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रस्य उद्द्योतटीकायाम् पृ० सं० ४१३. प्रकाशकः चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, संस्करणम्, १९९२.

महाभाष्यस्य स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रस्य उद्द्योतटीकायाम् पृ० सं० ४१३. प्रकाशकः चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, संस्करणम्, १९९२.

पं० मुरलीधरमिश्रसम्पादितप्रक्रियाकौमुदी, पृ० सं०- ७५, प्रकाशकः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी संस्करणम्, द्वितीयम्- २०००.

पं० मुरलीधरमिश्रसम्पादितप्रक्रियाकौमुद्याः प्रकाशटीकायाम्, पृ० सं०- ७६, प्रकाशकः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी संस्करणम्, द्वितीयम्- २०००.

डॉ० जयश रलालत्रिपाठिसम्पादितकाशिकायाः न्यासटीकायाम् पृ० सं० ११२, प्रकाशकः तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, संस्करणम्- १९९०.

डॉ० जयश रलालत्रिपाठिसम्पादितकाशिकायाः पदमञ्जरीटीकायाम् पृ० सं० ११२, प्रकाशकः तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, संस्करणम्- १९९०.

पं० आद्याप्रसादकृतप्रक्रियाकौमुदीविमर्शे, पृ० सं० ५१, प्रकाशकः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी- संस्करणम्- १९९६.

लघुशब्देन्दुशेखरे पृ० सं० २०८, प्रकाशकः वाणीविलासप्रकाशम्, वाराणसी संस्करणम्- १९९२.

लघुशब्देन्दुशेखरस्य चिदस्थिमालायाम्, पृ० सं० २०९, प्रकाशकः वाणीविलासप्रकाशम्, वाराणसी संस्करणम्- १९९२.

■ पता : नव्यव्याकरणानुसन्धाता व्याकरणविभागः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः वाराणसी

आर्यदेवविरचितं चतुःशतकं चन्द्रकीर्तिप्रणीतटीकया सहितं चतुर्थं प्रकरणम् (भोट-भाषातः संस्कृत-पुनरुद्धारः)

■ गुरुचरणसिंहनेगी

(क) लेख परिचय :-

माध्यमिकदर्शन के प्रामाणिक मूलग्रन्थों में से एक 'चतुःशतकम्' संस्कृत भाषा में निबद्ध, चार सौ कारिकाओं से युक्त तथा सोलह प्रकरणों में विभक्त आचार्य नागार्जुन के अन्यतम शिष्य आचार्य आर्यदेव की रचना है। इस समय उपर्युक्त ग्रन्थ पर आचार्य चन्द्रकीर्ति विरचित 'बोधिसत्त्व-योगाचार-चतुःशतकम्' नामक एकमात्र टीका के मूल-संस्कृत के खण्डित अंश ही उपलब्ध होते हैं। ज्ञातव्य है कि इस समय 'चतुःशतकम्' भी सम्पूर्ण रूप से मूल-संस्कृत में अनुपलब्ध है। पंक्ति लेखक ने उपर्युक्त ग्रन्थ के प्रथम छ प्रकरणों का चन्द्रकीर्तिटीका सहित भोट-भाषा से संस्कृत पुनरुद्धार, हिन्दी अनुवाद एवं भोटपाठ का समालोचनात्मक सम्पादन कार्य केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), सारनाथ, वाराणसी में विद्यावारिधि उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध की प्रस्तुति के लिए उपर्युक्त संस्थान के पूर्व शब्दविद्या संकायाध्यक्ष परमादरणीय गुरुवर प्रो० कामेश्वरनाथ मिश्र जी के निर्देशन में सम्पन्न किया था। उपर्युक्त शोध-प्रबन्धस्थ प्रथम दो प्रकरणों का संस्कृत पुनरुद्धार हिन्दी अनुवाद सहित तथा तृतीय प्रकरण का टीका सहित संस्कृत पुनरुद्धार राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ, द्वारा प्रकाशित 'गोमती' पत्रिका के क्रमशः वर्ष २००७-०८ (पृ०-१०४-१११), २००८-०९ (पृ०-१११-११६), एवं २००९-१० (१२१-१३६) के अंकों में किञ्चित् संशोधन सहित प्रकाशित हो चुका है और चतुर्थ प्रकरण पत्रिका के वर्तमान अंक में प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुत चतुर्थ प्रकरण की पच्चीस कारिकाओं में से मात्र साढे आठ (कारिका संख्या-१, २, १४-१७, २३ (अपूर्ण)-२५) कारिकाओं का मूल-संस्कृत ही प्राप्त होता है। शेष साढे सोलह कारिकाओं का पुनरुद्धार पंक्ति लेखक ने करने का प्रयास किया है। आचार्य आर्यदेव ने इस प्रकरण में अविद्या के कारणभूत चार विपर्यासों (सास्रव पाँच स्कन्धों को, जो स्वभावतः अनित्य, दुःख, अशुचि एवं अनात्म हैं, उसे नित्य, सुख, शुचि एवं आत्म मानने) में से एक 'अनात्मा में आत्मा की संज्ञा' का प्रहाण अत्यन्त तार्किक विधि से किया है।

(ख) संस्कृत-पुनरुद्धारः-

अत्राह। उक्तस्त्रयाणां विपर्यासानां प्रहाणोपायः। चतुर्थस्य विपर्यासस्येदानीमुच्यतां प्रहाणोपाय इति। उच्यते–

अहं ममेति वा दर्पः सतः कस्य भवेद् भवे।
यस्मात् सर्वेऽपि सामान्या विषया सर्वदेहिनाम्।।१।।

अहङ्कारममकारौ खल्वपि राज्याधिक्येन वर्त्तेत इति। तयोः प्रतिषेधेन भूयसा राजैवानुशास्यते। तत्राहङ्कार आत्मन उत्कर्षविशेषपरिकल्पनादुपजायतेऽहं प्रभुरिति। ममकारस्तु स्वीकृतार्थवशित्व-कल्पनायामुपजायते। ममेमे विषया इति। दर्पो दृप्तता गर्वो मद इत्यर्थः। भवः संसारः कर्मक्लेशपरायत्तस्य जन्ममरणपरम्परया गतिपञ्चकपर्यटनम्। तत्र वर्तमानस्य कस्य नाम विदुषोऽहङ्कारममकाराभ्यां दर्प उत्पद्यते। यदि हि कस्यचित् क्वचिदसाधरणमीशत्वं स्यात् तदा युज्येतास्य तदालम्बनो दर्पोऽहमेवैषां विषयाणां ममैव चैते विषया इति वशित्वदर्शनात्। न चैतत् संसारपर्यापन्नस्य वालस्य सम्भवति। तथाहि सर्वसत्त्वसाधारणकर्मनिर्जाताः सर्वे रूपादयो विषयास्तदेषु सर्वसत्त्वसाधरणपरिभोगेषु साधारण-तरु-षण्ड-मण्डपादिष्विव न युक्तोऽहङ्कारममकार-परिग्रहाद् दर्पः, राजनटवत्।

यथा राजनटो मुहूर्त्तेन राजा मुहूर्त्तेनामात्यो मुहूर्त्तेन ब्राह्मणो गृहपतिर्दासश्च भवति। तथा राजानवस्थितः। पञ्चगतिरङ्गनाटनात्। भवति चात्र–

ऐश्वर्यभोगसम्पद्वा यस्मात् पुण्येन लभ्यते।
तस्मात् कर्मात्मके लोके न दर्पो युज्यते सतः।।

अत्राह। यस्मात् सर्वारम्भो राजन्यधिकृतस्तस्मादधिकारनिमित्तस्य दर्पो युज्यत इति। उच्यते–

गणदासस्य ते दर्पः षड्भागेन भृतस्य कः ।
जायतेऽधिकृते कार्यमायत्तं यत्र तत्र वा ।।२।।

समुद्भूतादत्तादानेऽपि प्राथमकल्पिके लोके क्षेत्रपरिरक्षार्थे प्रतिबलः पुरुषो महाजनेन धन्यषड्भागवेतनेन भृतः। कथन्नास्माकं हितं स्याज्जनोऽयमस्मद् रक्षार्थं परिचरेच्चेत् एवं सम्यक् रक्षाकार्येण प्रजारञ्जनाद् 'राजे' त्याख्यायते। ततः प्रभृति सर्वे राजानः षड्भागवेतनेन प्रजां पालयन्ति। तस्मादपि षड्भागभृता राज्ञा 'लोककार्यं मदायत्तमि'ति दर्पयितुं न युज्यते। स्वामिना कस्मिंश्चित् कार्ये दासेऽधिकृतेऽपि स्वामिनः किञ्चित् कार्यं तदायत्तं भवति। तेन दासेन 'मदायत्ता'इति स्वामिनं प्रति दर्पो न युज्यते। तस्माद्यद्येकायत्तश्चापि स्यादनेन स्वाधीनसिद्धिर्न युज्यते। तदा हे! भूपते! महाजनायत्तस्य का कथा? तस्मादस्य दर्पः सर्वथा न युज्यते, कान्तारमार्गदर्शकवत्।

यथा कश्चिद् राजा दिग्विजयं कर्तुं प्रस्थितः, स्वनियुक्तेन मार्गदर्शकेन चाण्डालेन महदरण्यमतिक्रान्तयत्। स राजाऽपि सबलकायस्तदायत्तोऽभवत्। तेन तत्कारणात् 'सबलकायो राजा मदायत्त' इति मदः कर्तुं नाम्नायते एवं राजाऽपि 'प्रजा मय्यायत्ते'ति मदो न करणीयः। आह चात्र–

सर्वकार्याधिकारत्वाद् राजदर्पो हि युज्यते।
षष्ठभागभृतित्वात् किं दर्पोऽनानुचितः किल।।

अत्राह। यस्माद् राजास्वामी दाता च, तस्मादपि राजनि दर्पो युज्यत एव। धनसंसाधन-दान-सङ्ग्रहाधिकारसम्पन्नत्वादिति। उच्यते–

लभ्यं लब्ध्वा यथा पोष्यो दायको मन्यते प्रभुः।
देयं दत्त्वा तथा स्वामी दाताऽहमिति मन्यते।।३।।

यथा राजपोष्यगणः स्वसेवाया निर्जातमवश्यं लभ्यं दातव्यं वार्षिकवेतनं मासिक-वेतनं वा लब्ध्वा आत्मनि हीनभावनां राजनि विशिष्टभावनां चोत्पादयति। 'स्वामी दाते'ति चिन्तयति। एवं राजाऽपि पोष्यगणायावश्यं दातव्यं वेतनं दत्त्वा 'दायकोऽहमि'ति मन्यते। तत्र यथा पोष्यगणो राजाश्रितं पुरुषकारजनितं लभ्यं धनं लब्ध्वाऽपि हीनचित्तो भवति, राजानं प्रति दर्पं न करोति, एवं राज्ञोऽप्यवश्यदातव्यार्थं दत्त्वा दर्पो न युज्यते, वेतनप्राप्तदासवत्।

यथा दासं वेतनमवश्यं दातव्यम्, अत्र दायकस्य दर्पो न युज्यते, न च दासस्य। एवं राज्ञो धनस्य सङ्ग्रहणे दाने वा दर्पो न युज्यते। भवति चात्र–

भृत्याय वेतनं दत्त्वा राजदर्पो हि युज्यते।
वणिक्सु धनकामेषु तथा युक्तिर्न किं भवेत्।।

अत्राह। इच्छातो विषयसुखोपभोगेषु सदा सन्निहितेषु राजाऽहङ्कारी भवति। तद्धेतुकतया मदमत्तोऽप्यवश्यं भवतीति। उच्यते–

दुःखस्थानेषु चान्येषां विपर्यस्ता हि ते स्मृतिः।
सन्तोषस्ते कुतो भावी परकार्योपजीविनः।।४।।

स्त्रीमद्यद्यूतादिवद् विषयेष्वतिरागस्तु जितेन्द्रियैर्दुःखस्थानमुक्तः, अजितेन्द्रित्वात्। तस्मादिदमैश्वर्यमनेक-विपत्कारणत्वाद् दुःखस्थानं सदपि यदि तुभ्यमभ्युदयस्थानं भवेत् तर्हि अविद्यया कार्यसिद्धिरभवत्। अपि चोक्ते विषये आसक्तान् तोषयितुं विषयोपसेवनं करोतीति, महाजनरक्षाधिकृतदुःखनैरन्तरर्येण परकार्यं कृत्वा तत्फलोपजीव्यत्वात् क्लेशः, कुतः सुखभागः? चौरदण्डदानवत्।

यथा–चौराय दण्डदानं हीनकर्म, तेन तुष्टिर्न युज्यते, एवं स राजा वर्तत इति। उच्यते–

यदासक्त्या कुलीनेषु लोके वै जायते भयम्।
तेन दर्पो भवेद्यस्मिन् तस्मिंस्तु नान्यतो भयम्।।

अत्राह। राजा तु लोकस्य रक्षकः, अतो रक्षकत्वात् सोऽवश्यं मदमत्तो भविष्यति। अन्यथा न्यायाननुगमने प्रजा विनष्टा भवन्तीति। उच्यते–

लोकस्य रक्षको राजा रक्षणीयोऽवभासते।
किमेकेन भवेद् दृप्तः किन्नान्येन विना मदम्।।५।।

यदि 'लोकरक्षा मदायत्ता' इति मत्वा राजनि मदो भवेत् तर्ह्यात्मरक्षाया लोकायत्तत्वादात्मानं रक्षणीयमवबुध्य कथं न विमदो भवेत्। लोकेनारक्षितो राजा लोकं पालयितुं न शक्नोति, दम्पतीवत्, वनसिंहवच्च।

कश्चित् पुरुषः पत्नीमवोचत् 'मया दुःखशतान्यनुभूयन्ते, त्वमकृच्छ्रेण गृहे सुखेन तिष्ठसी'ति। सा चावोचत् 'दिवसमेकं तावद् गृहकार्यं कुरु, ततो ज्ञास्यसी'ति। तेन तथा कृतम्। स उद्विग्नोऽप्यभवत्। यथा दम्पती परस्परं रक्षतस्तथा राजाऽपि प्रजाः रक्षति, प्रजाश्चापि राजानम्। एवं सिंहो वनम्, वनं च सिंहः। आह चात्र–

योऽज्ञो मानप्रतीपक्षं त्यक्त्वाऽहङ्कारमेव च।
आदत्ते खलु तन्मानं मन्योपायैर्न नश्यति।।

अत्राह। यदा राजा प्रजाः पुत्रवत् प्रतिपालयति, तदा स विजेता। याः कुलाश्रयाः पुण्यकर्मवत्यस्तासां पुण्यषड्भागहरो भवति। तस्मात् स्वपरादिकुशलसम्पन्नस्यास्य मदो युज्यत इति। उच्यते—

सर्वजातौ स्वकार्येषु तुष्टाजीवास्तु दुर्लभाः।
त्वय्यपुण्यं भवेत् स्याच्चेत् कठिना सद्गतिस्तव।।६।।

सम्प्रति पञ्चकषायप्रवृत्तिप्राबल्यात् सर्वेषां जातिपरायणानां स्वस्वकर्मसु तुष्टिर्दुर्लभा, प्रायशोऽस्थिरत्वं चाभासते। यदि त्वं तासां पुण्यस्य षड्भागहरोऽसि तद्वत् पापस्यापि भविष्यसि। एवं सति जातिपरायणः क्लेशाभिभूतत्वात् शिथिलो भवति। पापमित्रानुकारिष्वपुण्यबाहुल्यात् तुभ्यं सुगतिर्दुर्लभा। एवं तावत् स्वपापैरेव राज्ञां सुगतिरसम्भवा चेत् तर्हि सकलभुवनपापेन का कथा। तस्मात् स्खलितमतयो विनश्यन्ति, क्षीरमत्स्यबुभुत्सुः कुष्ठीवत्।

यथा कुष्ठी विपर्यासावस्थितत्वात् स्वरोगप्रतीकारहेत्वौषधान्येव न सेवते, अपितु क्षीरं मत्स्यं च भक्षयते, एवं राजाऽपि न केवलं स्वयं महद्पुण्यं सञ्चयति, अपितु जातिपरायणानां दुश्चरितेन सार्धमप्यात्मानं योजयति, प्रमादस्थानावस्थितत्वात्। भवति चात्र—

षड्भागं कर्मणामत्र राजा नूनं हि भुञ्जते।
लोके ह्यपुण्यबाहुल्यात् सुगतिस्तेन दुर्लभा।।

अत्राह। यस्माद् राजा लोकनाथः स्वाधीनश्च, तस्मादस्याहङ्कारोचितस्वभाव इति। उच्यते—

यः परप्रेरितः कुर्याद् भुवि मूर्खः स उच्यते।
कोऽप्यन्यो न पराधीनो विद्यते त्वत्समः खलु।।७।।

यः परप्रेरणया किञ्चित् करोति कल्पयति वा न स्वातन्त्र्येण, स लोके मूर्ख इत्याख्यायते। अत्र यादृशो राजा तादृशः पराधीनोऽन्यः कोऽपि नास्ति। स त्वनेकैर्मित्रैरचोदितोऽस्थिरस्वभावो भवति, प्रायशश्च परायत्तस्वभावो भवति। स तु करणीयमकरणीयं वा यत्किञ्चित् करोति, तत्परचोदनयैव करोति। यतः परायत्तावस्थितो लोके राजैव परमो मूर्खः पराधीनश्च, तस्मात्तस्याहङ्कारोऽयुक्तस्वभावः, कुक्कुरवानरचर्यावत्।

यथा कुक्कुरवानरौ उद्ग्रहोत्सर्गयोः पराज्ञां शृणुतस्तथा राजाऽपि परायत्तः, चारचक्षुस्त्वात्। आह चात्र—

मित्रप्रचोदितो राजा कृत्याकृत्यं करोति हि।
ततो राजा पराधीनो मूर्खो मूढोऽत्र केवलः।।

अत्राह। यतो हि सकललोकरक्षा राजायत्ता, तस्मादप्यहङ्कारो युक्त इति। उच्यते—

मदायत्ता हि रक्षेति लोकाद् गृह्णाति वेतनम्।
स्वयं च कुरुते पापं तत्समः कोऽस्ति निर्दयः।।८।।

यदि 'रक्षा मदायत्ते'ति कृत्वा राजा लोकाद् वेतनं गृह्णाति तर्हि सः सद्वृत्तानुगमनेन दरिद्रजनप्रतिपालनपरो भवेत्। एवं हि तदभ्युपगमोऽनुष्ठितः स्यात्। न चैष एवमनुकरोति, एवमयं तु वेदनदानासमर्थेषु पापिषु मारण-बन्धन-तर्जन-ताडन-निष्कासनादिकार्येण प्राणविभवसर्वस्वहरणमुखेन निष्ठुरतया प्रवर्तते। तस्मान् निर्लज्जोऽयं रक्षाफलं वेतनं लोकाद् गृह्णन्, रक्षाफलार्थाय स्वयं पापकर्मकरणात् कोऽन्यो निर्दयो लोके। पापकर्मप्रवृत्तिकुशलत्वात् स एव निर्दय इत्यभिप्रायः, शूनिकवैद्यवत्।

कस्मिंश्चिच्छूनिकेऽस्थिकुट्यमानेऽक्षण्यस्थिकीलं प्रविष्टम्। स वैद्यसकाशं ययौ। तेन वैद्येनोपनाहेनामयशमनं औतं, शल्यं नोद्धृतम्। ततः स पुनः पुनः प्रवर्तते, स वैद्यश्चापि अक्षिप्रकोपं शमयति, शल्यं नोद्धरति। तस्माद् रोगिणः प्रचुरं धनमपि हृतम्। तद्वैद्ये ग्रामान्तरं गते, तद्वैद्यसुतेन नेत्रशल्यमुद्धृतम्। यादृशः स वैद्यस्तादृशः राजाऽपि वर्तते। लोकात् प्रचुरं धनमपि हरति। सर्वथा सर्वलोककार्यमपि न करोति। आह चात्र–

यो रुदन् भृति लोभेन सुक्रूरः परघातकः।
अत्यन्तनिष्ठुरो लोके कस्तदन्यो जनो भवेत्।।

अत्राह। राजा पापात्मकेषु दयां कुर्यात्, यदि पापात्मकान् न दण्डयति, तदा सकलोऽयं लोको नङ्क्ष्यति। तस्माल्लोकरक्षार्थं पापात्मका अवश्यं निगृहीतव्या इति। उच्यते–

पापकारिषु लोकेषु दयालुर्न भवेद् यदि।
रक्षणीया न स्युः सर्वे बालाश्चापि पृथग्जनाः।।९।।

यद्ययमकुशलकारितत्वाद् दयापात्रं न स्यात्, सम्प्रति को दयापात्रं भविष्यति? तस्माद् दयाया अपात्रत्वात् समस्तबालपृथग्जनोऽप्यस्य रक्षणीयो न भविष्यति। अत्र बालो नाम यो बाललक्षणैर्युक्तः। पृथग्जनस्त्वार्यमार्गानुत्पादः, अकुशलकर्मकरणादेव, तद्द्वयविशिष्टा 'बालपृथग्जना' इति कथ्यन्ते। दयालवस्तु यस्मात् तैस्ते परिपाल्यन्ते, येषु दयाऽस्ति। एवं तद्दया तु परानर्थानिरोधाशया, तत्परिपालनं स्नेहेन तत् साधनम्। तस्मात् स कथं दयां विना तत्फलं रक्षिष्यति? रक्षां विना वेतनग्रहणे स्फुटतया चौररूपेण घोषितस्यापि चौरस्य ग्रामे नगरे च निवासः, शरीरधनरक्षावत्।

यदि राज्ञा पापकारिषु दया न क्रियते तर्हि सर्वानर्थभूतत्वात् स्वशरीरं धनं चापि रक्षणीयं न स्यात्, किन्तु रक्ष्यते। एवं सर्वे पापकारिणोऽप्यनुकम्पनीयाः सन्ति। आह चात्र–

रक्षितव्या न ते राज्ञा रक्षिता ये स्वधर्मतः।
रक्ष्यते यदि दुश्शीलस्ततस्तेन हि रक्षितः।।

अत्राह। प्रजापालनार्थं दण्डेन क्रूरे दण्डिते सति राजनि पापं न भवति, सदुपकारप्रवृत्तेः। उच्यते–

आत्मतोषसमुत्पादहेतुः कुत्र न विद्यते।
हेतुभिस्त्वागमादीनामपुण्यं क्षीयते नहि।।१०।।

आत्मतुष्टिकरो हेतुर्नाम कुत्र नास्ति? वाडिशिकसूकरलुब्धकादयः पापकर्मानन्दात्मका अप्येवं मन्यन्ते– 'अयं

प्राणिवधस्त्वस्माकं कुलपरम्परागतः। अयं तु प्रजापतिना आजीवः परिकल्पितः, नास्त्यत्र कश्चिदप्यधर्म'[२] इति। एवमात्मपरितोषकारणानि भवन्ति, तेषामपुण्यक्षयो न भवति। एवं राज्ञोऽपि वर्तते। एवमात्मनि पापबाहुल्यं दृष्ट्वा दुर्गतिषु तद्विपाकदर्शने तस्य हृदयं शोकाग्निना विनश्य शतधा च भिन्नं भविष्यति। तत्प्रहाणार्थमयमसद्दर्शन-मलिनविचारैरात्मानमाश्वसिति। तत्रापुण्यक्षयो न भवति। एवं यथा विशिष्टानां कल्याणार्थं हितशंसा भवति, एवं निगृह्यार्थक्रूराणामहितशंसाया अपि भावान् निर्दयक्रूरचित्तेषु, अन्येषां कृते राक्षसाभिन्नेषु राजसु, कुतस्तत्राभ्युदयावकाशः? 'दण्डेन न्यायकर्तारो राजानोऽधर्म-पाठकादयश्चाप्यसांवरिका' इत्यागमेनापि तेऽनर्थमयत्वेन सन्दर्शिताः। 'राजानोऽसांवरिकाः, परापकारप्रवृत्तत्वाद्, वधकवदि'त्यनुमानमपि भवति, तत्तु कर्मविपाकप्रत्यक्षदर्शनवतां योगिनां प्रत्यक्षमपि भवति। तस्मादागमानुमानोपमानप्रत्यक्षैस्तदपुण्यसद्भावाद् राजसु पापकर्माणि भवन्त्येव, पृष्ट्वाऽजीर्णभक्षवत्।

कश्चित् पुरुषः 'अजीर्णे सत्यहं पृच्छामी'त्यात्मतुष्ट्या 'खादान्यहमि'ति ब्राह्मणाः पृष्टाः। तैरुक्तम्– 'खादे'ति, एवं 'जलं पीत्वा शयै किमि'ति सर्वं पृष्टम्, तैरनुज्ञातम्। सोऽपि सर्वं कृत्वा दुःखमाप्तवान्। वैद्य आह– 'किमर्थं त्वया एवं कृतम्?' स आह–'मयाऽपृष्ट्वा किमपि न कृतमि'ति। यथा पुरुषोऽयमन्यान् पृष्ट्वा आत्मानं तोषयितुमपथ्याचरणे महागम्भीररोगेण ग्रस्तः, एवं राजानोऽप्यात्मतुष्टिजनकहेतुभिरात्मानं तोषयित्वा पापकर्माणि कुर्वन्ति, तस्मात् सत्त्वनरकेषु तद्धेतुकं महद्दुःखं साधयन्ति। शास्त्रे प्रमाणीकृतेऽप्येषां पापकारिणामनिष्टं फलं त्वधर्माद् भवतीति। आह चात्र–

यद्यागमाधिकारेण न पापं हिंसके नृपे।
कस्मादेवंविधे न स्याद् धर्मः संसारतारके।।

अत्राह। यत् सम्यक्लोकपरिपालनम्, तदेवाभ्युदयाय पार्थिवानां धर्मः, तस्मान् न प्रयोजनमन्यधर्मेणेति। उच्यते–

सम्यगारक्षणं नाम राज्ञो धर्मो भवेद्यदि।
युद्धशिल्पकृतां चापि किन्न धर्मो भविष्यति।।११।।

यथा वैतनिकस्य यथावदुपकारिणि सत्यपि तक्षकलौहकारादिषु तदनुग्रहनिमित्तकधर्मो न भवति, एवं सम्यक्रक्षां कुर्वत्स्वपि षड्भागभृतकेषु राजसु धर्मो न भविष्यति, काश्मीरखननवत्, आयुधसंकुट्टावच्च।

यथा काश्मीरा नगररक्षाकर्मपरिखादि कुर्वन्ति, तैर्देशवासिनां रक्षाऽपि भवति, तेषु तत्कारणेन पुण्यं न जायते। एवं राजस्वप्यस्ति।

अपि च–यथा आयुधसंकुट्टका जनरक्षणार्थमायुधानि कुट्टयन्ति, तेषु च तन्निमित्तिकं पुण्यं न जायते, एवं राजस्वप्यस्ति। आह चात्र–

पालनेन भवेद्धर्मो यदि नान्येन राजनि।
सम्यक् कार्मिकभूतेषु धर्मः स्यादपि शिल्पिषु।।

अत्राह। यस्मादत्र सर्वो लोको राजायत्तस्तस्मान्न सर्वेण राजा कुत्सनीय इति। उच्यते-

यथायत्ते नृपे लोके निन्द्यते पार्थिवो हि सः।
जननी सर्वलोकस्य भवतृष्णा यथा सता।।१२।।

यद्यपि सगृहस्थप्रव्रजितसकललोकस्य यावत्करणीयं राजायत्तम्, तथापि स तिरस्करणीय एव। यथा–सतृष्णेषु भवदर्शनाद् वितृष्णेष्वदर्शनाच्च भवतृष्णा संसारे जगज्जनाज्जनन्यस्ति, तथापि संसारचारके कृत्स्नजगद्बन्धनसंसारहेतुत्वादविपर्यस्तदृष्टिभि-र्निगर्हणीयैव भवति, एवं राजापि। यद्यपि सकललोकपितृभूतस्तथापि स ह्यत्युग्रानेकदुर्गति-फलकर्मसु विनियोगान् निगर्हणीय एव, कान्तारवणिग्वत्।

यथा–अटवीकान्तारे सार्थसमूहो रक्षादिसंसाधनसम्पादने वणिगायत्तो भवति। स तु बहुतरमूल्यनिक्षेपान् निगर्हणीयो भवति, न तु विनिन्द्यते सार्थवाहः। एवं लोकोऽपि रक्षाद्युपकारात् पार्थिवायत्तस्तथापि पार्थिवो निर्गर्हणीयः, स्वार्थसिद्धिपरत्वात्। आह चात्र–

गुणेष्ववस्थितो राजा पिता लोकस्य यद्यपि।
तथापि स्थितिदोषत्वान् निन्द्यो वायुनिभः सताम्।।

अत्राह। यस्मान् मतिमान् दयालुः राजा लोकं सम्यक् परिपालयति, तस्मादस्मिन् धर्मो भवतीति। उच्यते–

नामूढैः प्राप्यते राज्यं मूर्खे न विद्यते दया।
रक्षके सत्यपि राज्ञि न धर्मो निर्दये स्थितः।।१३।।

राज्यं नाम सर्वप्रमादमदाधिष्ठानम्। अस्मिन्नैश्वर्यमात्रासक्त्या स्वपरजनोपकार-मार्गमुत्सृज्य प्राप्ते 'अमूढ' इति भवितुं कथं शक्नोति। एवं लोकक्रियाविक्षेपे निबद्धचेतसाऽनेनान्धवदात्मानं भोगांश्चानित्यानपि अनुबद्धेन सन् नेक्ष्यते। अप्रणिहितचित्तत्वाच्छीले जगद्रञ्जनत्वमपि सर्वत्र दृष्टादृष्टेष्टफलसम्पदमनुपहत्य नेक्ष्यते, तद्विपरीतदोषसमूहान् गुणत्वेनायं मूढतर एव, अतो मूढ एव राज्यं लभते। मूढे राजनि दया न तिष्ठति, मानावस्थितत्वात्। निर्दये नृपे धर्मोऽपि नास्ति, हिंसाबाहुल्यात्। अत्र धीमत्सदयराजनि धर्मो विद्यत इति यदभिमतम्, न तत्। यो वेतनं प्रतिगृह्णन्नपि लोकं न पालयति, स प्रत्यहं चौर एव, न राजा, निर्दयोग्रदत्तराजामात्यवत्।

राज्ञ उग्रदत्तस्यामात्यो दण्डितजनात् स्वर्णमुज्झङ्कयितुं नाशकत्। स राजा तस्मै 'त्वं कथमशक्नोरि'ति कुपितः। तस्यैको मित्रबन्धुरासीत्। तेन स भणितः। स प्राह। उज्झङ्कयिष्य इति। ततस्तेन कथञ्चिदुझङ्करणाय तीव्रमुत्पीडनमारब्धम्। तेन राज्ञाऽपि स एव बन्धुरामात्ये नियोजितः। तेनापि राजप्रसादनकामेन महापापकर्म कृतम्। अन्ते यदा सः शस्त्रेण घातयितुं नापारयत् तदाग्निना सर्वस्थानानि दग्धानि। तत्र बहूनि प्राणिसहस्राणि घातितानि, तस्य तेन राज्ञानुमोदितम्। तदेवं यत्र मौढ्यं तत्र दया न विद्यते। यत्र दया नास्ति तत्र कुतः पुण्यावाप्तिः। राज्ञां चैव सर्वमस्ति। अत एषां गोपायतामपि धर्मो न सम्भवति। आह चात्र–

अहिंसा मूलं धर्मस्य यस्मादाहुः कृपात्मकाः।
तस्मान्न विद्यते धर्मो निर्दये तु नराधिपे।।

अत्राह। ऋषिप्रणीतेन ह्यत्र धर्मेण हिंसां कुर्वतोऽपि राज्ञो नास्त्यधर्म इति। उच्यते–

ऋषीणां चेष्टितं सर्वं कुर्वीत च विचक्षणः।
हीनमध्यविशिष्टत्वं यस्मात्तेष्वपि विद्यते।।१४।।

ऋषीणां कायवाङ्मनसां विचेष्टितं सर्वमेव पण्डितेन न कर्तव्यम्। यस्मात् तेष्वपि हीनमध्यविशिष्टत्वं विद्यते।[३] ऋषीणामिह कायवाङ्मनसां विचेष्टितं सर्वमेव पण्डितेन न कर्तव्यम्। यस्मात् {तेषु}[४] ऋषिष्वपि हीनमध्यविशिष्टत्वं विद्यते तत्र यस्य शास्त्रे हिंसाकारणवशाद् धर्मो भवति स हीनः। यस्य स्यान्न स्यादिति संशयः स मध्यः। यस्य त्वधर्म एव हिंसेति स विशिष्टः। तस्ताम् सर्वेषामृषीणां शास्त्रमप्रमाणम्। तत्र यदिष्टमृषिप्रणीतेन ह्येव धर्मेण कुर्वतोऽपि राज्ञो नास्त्यधर्म इति तन्न, विश्वामित्रवशिष्ठजामदग्न्यवत्।

विश्वामित्रवशिष्ठजामदग्न्यानां चौर्याभक्ष्यभक्षणागम्यगमनप्राणातिपातश्रवणात्, तत्र विश्वामित्रस्य चौर्यमभक्ष्यभक्षणं च श्रूयते[५]। श्वपचेभ्यः किल श्वमांसमपजिहीर्षुणोक्तम्।

न ते शक्यं तत्तु जीवता कर्म पापं प्रायश्चित्तं ह्येतदस्मद्विशेषात्।
मृतश्चाहं तर्तुं पापमेतन्न शक्तः तस्माद् ह्येतद् भक्षयिष्ये।।[६]

वशिष्ठोऽक्षमालायां चाण्डाल्या अक्षिप्रतिपन्नः श्रूयते[७]। ततः किल पुत्रा जाता[८] इति। जामदग्न्येनापि वत्सापहरणकोपात् कार्त्तवीर्यस्यार्जुनस्य बाहुसहस्रं पातितम्[९]। एवं चाह–

दान्तस्य क्षमिणोऽपि दुर्जनजनैस्तैस्तैर्व्यलीकव्रणैः
सामर्षं क्रियते बलादपि मुनेर्व्युत्क्रान्तधैर्यं मनः।
गोर्वत्सापनयेन दोहसमये हम्भारवैस्तत्कृतं
यद्रामस्य सुनिर्मलस्य परशोर्धारां प्रवृष्टा नृपाः।।[१०]

तथा तेनैव मात्रा संचोदितेन त्रिःसप्तकृत्वा पृथिवी निःक्षत्रिया कृता[११]। एवं च किल तस्य मात्रोक्तम्–

ऋजुना मृदुना तपस्विना शतशो मान्यतमेन चाहे।
न जगस्य विनाशकारणं न परैरेकमपि व्यपेक्षितम्।।
अपकारमयेन कर्मणा न नरस्तुष्टिमुपैति शक्तिमान्।
अधिकां कुरु वीर यातनां द्विषतां मूलमशेषमुद्धर।।१२ इति।।

ततस्तस्य धनुर्निनादशब्दः श्रूयते–

प्राकारशृङ्गाण्यतिवर्त्तमानो गृहाणि भिन्दन्निव पार्थिवाणाम्।
स जामदग्न्यस्य धनुर्निनादो जग्राह केशेष्विव कार्त्तवीर्यम्।।१३

आह चात्र–

न तत्प्रमाणं कर्तव्यं शास्त्रमात्मार्थपण्डितैः।
यस्यार्थं पुरुषाः कृत्वा व्रजेयुर्दुर्गतिं ध्रुवम्।।

अत्राह। शास्त्रार्थं प्रमाणीकृत्य स्फीतां वसुमतीं सम्यक् परिपालितवन्तो यस्मात् पुरातना राजानस्तस्मादपि शास्त्रं प्रमाणम्। उच्यते–

पुत्रवत् पालितो लोकः पुरतः पार्थिवैः शुभैः।
मृगारण्यीकृतः सोऽद्य कलिधर्मसमाश्रितैः।।१५।।

कलियुगात्पूर्वोत्पन्नैः पार्थिवैश्चक्रवर्त्यादिभिः शुभैर्युक्तायुक्तपरीक्षकैर्धर्मानुकूलं शास्त्रं प्रमाणीकृत्याधर्मानुकूलं परिवर्ज्य दशकुशलकर्मप्रतिष्ठितैः प्रियैकपुत्रवज्जगत्प्रेमानुगतैः पालितो लोकः। साम्प्रतं तु कलियुगोत्नैः पार्थिवैः स्वचित्तदौरात्म्यपरायत्तैरर्थमात्रतृष्णापरैरधर्मानुकूलं शास्त्रं प्रमाणीकृत्य धर्मानुकूलमुत्सृज्य तथायं लोको निष्करुणैरुद्वासितो यथा मृगारण्यीकृत इत्यतोऽपि नाधर्मयुक्तं शास्त्रं प्रमाणमिति, अपरिसंजातेक्षुम्लेच्छपीडनवत्।

यो हि म्लेच्छदस्युर्मोहादपरिसंजातमिक्षु पीडयति सोऽनर्थमेव करोति नार्थम्, तद्वत् राजा चेत् पालनीयान् न पालयति, न तस्यैहिकार्थो न पारत्रिकः, अपुण्यकरणात्। आह चात्र–

स्वराष्ट्रपरराष्ट्रेषु न विभागः कृतो[14]ऽत्र यत्।
प्रजा भवन्ति सुखिनस्तच्छास्त्रं सत्कृतं[15] बुधैः।।

अत्राह। राज्ञः खल्विह शत्रुश्छिद्रेषु प्रहरतो नास्त्यधर्मः, शास्त्रदृष्टित्वादिति। उच्यते–

छिद्रप्रहारिणः पापं यदि राज्ञो न विद्यते।
अन्येषामपि चौराणां तत् प्रागेव न विद्यते।।१६।।

यदि खलु शत्रूनन्यान् वा छिद्रेषु प्रहरतो राज्ञः पापं न विद्यते। ननु राज-तस्कारादन्येषामपि चौराणां धनारक्षकाणां किञ्चिच्च् छिद्रं प्राप्य परधनमपहरतां छिद्रप्रहारित्वात् प्रथमं पापेन न भवितव्यम्। छिद्रप्रहारित्वेन तेषां ज्येष्ठभूतत्वात्। पश्चाद् राज्ञो, न चैतदेवमिष्टमित्यतो यदिष्टं राज्ञः छिद्रेषु प्रहरतः पापं नास्तीति, तन्न, अजितसेनराजपुत्रवत्।

केनचित् किल राज्ञा अमात्यः प्रोक्तो 'यदा मे मरणं भवति तदा अस्मद्भ्रातरमजितसेनं राजकुमारमभिषेक्ष्यसी'ति। ततस्तेनामात्येन तस्मिन् राजनि मृते छिद्रप्रहारिणा स राजकुमारो घातितः। आत्मना च तद्राज्यमवष्टब्धम्। तस्यातीवाकीर्तिर्लोके प्रतिष्ठिता पापाचार इति। परत्र चापुण्यम्। अतोऽपायं पतितः[16] तद्वद् राज्ञां छिद्रप्रहारिणां कथमकीर्तिः पापञ्च न भविष्यतीति। आह चात्र–

यत् कृष्णं कर्म कृतं न तस्य संजायते फलं शुक्रम्।
नहि पूतिवृक्ष[17]बीजाच्चम्पकबीजाङ्कुरो भवति।।

अत्राह। राज्ञो रणमुखे शत्रून् जित्वा महान् परितोषो भवति, स्वशौर्यविक्रमार्जितां च धनसम्पदमनुपश्यतः। अथास्य रणे मृत्युर्भवति, तदा ध्रुवमस्यात्मनः परित्यागात् स्वर्गामित्वमिति। आह चात्र–

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।।[18] इति।।

उच्यते–

सर्वस्वस्य परित्यागो मद्यादिषु न पूजितः।
आत्मनोऽपि परित्यागः किं मन्ये पूजितो रणे।।७७।।

इह द्यूतमद्यवेश्याङ्गनासु विशदं[१६] सर्वस्वमपि परित्यजन्तः पुण्यभाजो न भवन्ति। व्यसनानुपदत्वात् तत्त्यागस्य न सज्जनमनांसि आराधयन्ति। एवमात्मभावपरित्यागो रणे न पूज्यते। तस्यापुण्यायतनत्वात्। कथं हि नाम युद्धे संसरम्भमभिधावतः औपाविपर्यासात् परस्मिन्निष्ठुराशयस्य विनिपातनाय परशिरसि विनिविष्टदृष्टेः समुद्यतायुधस्य परेण विनिपातितस्य स्वर्गगमनं सम्भावयितुं युज्यते। तत्र यदिष्टं रणमुखे ध्रुवं मृतस्य स्वर्गगमनमिति, तन्न, आभीरीश्वशुरशरीरदानवत्।

काचिदाभीरी भर्तरि प्रोषिते श्वशुरमतीवावमन्यते स्म। अथ स वृद्धाभीरः तस्मिन्नागते पुत्रे तदर्थमावेदितवान्। एवं चाह 'यदि ते पत्नी पुनरप्यस्मास्ववमानं करिष्यति न ते गृहे वत्स्यामी'ति। स च न स्त्रीभीरुः पितृभक्तश्चातस्तां परिभाव्याह 'मा चेत् त्वं पितरमवमन्यसे, न तें मम गृहे वासोऽस्ति। दुष्करमप्यस्य कुरु, दुर्देयञ्चास्मै प्रयच्छे'ति, तया तथैव प्रतिज्ञातम्। अथ सा पुनः प्रोषिते भर्तरि चकितचकिता परेणादरेण श्वशुरस्य शुश्रूषां चकार। स्नानानुलेपनमाल्यदानान्नभोजनपानादिना प्रणीतेन दिवसमुपस्थाय रात्रावुष्णोदकेनास्य पादौ धावयित्वा तैलेन म्रक्षयित्वा वस्त्राण्यवमुच्य निर्वसना दुष्टयोगाहितेन क्रमेण शयनमारोढुमारब्धा। वृद्धभीर आह "पापे! किमिदमारब्धमि"ति। आभीर्याह "भर्त्राहमुक्ता दुष्करमपि त्वयास्य कार्यम्। दुर्देयमपि देयमिति न चास्माद् दुष्करतरमस्ति दुर्देयाच्च दुर्देयमि"ति। वृद्धाभीरोऽब्रवीत् "एष उपायो हीतो निर्गमनाय, तुष्टा भव। न पुनरिह गृहे स्थास्यामी"ति उक्त्वा निर्गतः। स चास्य पुत्र आगतः। पितरमपश्यन् पत्नीं पृच्छति। साऽवोचत् "न मम किञ्चित् परिहीणं परेणादरेण स मया ऋतुसुखेन स्नानानुलेपनभोजनादिनोपचरित" इति सर्वं निवेदयति। यथा स्वामिन आदेशवद् दुष्करमपि कृतम्, दुर्देयमपि दत्तम्। तथा कुर्वन्तीमपि माम् हठादुत्सृज्य निर्गतः।[२०] "त्वया किं कृतमि"ति पृष्टा सती पूर्वघटनामुक्तवती। ततस्तेन स्वामिना निर्भर्त्स्य गृहान्निष्कासिता। पिता च प्रसाद्य स्वभवनं प्रवेशितः। यथास्या आभीर्या दुष्टभार्यायाः शरीरप्रदानं न पूजितम्। एवं राज्ञां दुष्टचेतसां रणे जीवितपरित्यागो न पूजितः। लोके च दुष्टत्वान्[२१] मद्यादिषु सर्वस्वपरित्यागो न पूजित इति। आह च–

रणे मृतस्य गमनं मेरुपृष्ठे यदि ध्रुवम्।
चोरयतां मृतानाञ्च कथं न स्यात् तथा गतिः।।

अत्राह। इह राज्ञः यत् समस्तलोकनाथत्वं तदेव तस्य परितोषहेतोरवसानमिति। उच्यते–

हे लोकनाथ! राज्ञस्ते कोऽपि नाथो न विद्यते।
तन्नाथत्वादमुक्तात्मा कः प्रसन्नो भविष्यति।।७८।।

अत्र राजा सर्वलोकस्य नाथः। यथा हि लोकस्तदनुशासनेन स्वप्राणान् धनं च रक्षयितुमयुक्तं त्यक्त्वा युक्ते कर्मणि प्रवर्तते। स्वेच्छाचारत्वाद् राज्ञः कश्चिदप्यनुशासको नाथो नास्ति। 'अनाथ' इत्यपि परमविपदामधिष्ठानं वर्तते। स्वेच्छाचारिणोऽननुशास्तृत्वान् न्याये प्रवर्तकः कुतः? तस्माद् विपदङ्कावस्थितोऽयं यद्यात्मानं न परिमोचयति

तदा तन्नाथतया न प्रसन्नो भवति। तस्माल्लोकनाथत्वमस्य परितोषहेतुत्वेन न युज्यते। तस्मात् प्रमादस्थानावस्थानादुद्वेगस्यैव परमोच्ययो भवति, न परितोषस्य, पृथग्जनसंघस्थविराय प्रणामवत्।

यथैकोऽनाथः पृथग्जनसंघस्थविरः प्रणामादिना तुष्यति। तद्वदनाथो राजाऽपि प्रणामसत्कारादिना प्रसीदति। आह चात्र–

यो विद्वान् जीवलोकेऽस्माद् वस्तुतो हि पराङ्मुखः।
भिन्नोऽन्वेषणतोऽनाथो वस्तुतो हि प्रसीदति।।

अत्राह। यस्मान् मन्ददण्डस्य राज्ञः कीर्तिर्न जायते, उग्रदण्डं राजानं मृतमपि कीर्तिरनुप्रवर्तते। तस्माद् राजा उग्रदण्डो भवेदिति। उच्यते–

मृतेऽपि यशसा राज्ञि गुणः कोऽपि न जायते।
त्वय्यगुणश्वपाके च कथं न स्यान् महद्यशः।।१६।।

यदि मृतस्यापि राज्ञः कीर्तिद्वारा कश्चिद् गुणविशेषो भवेत् तर्हि राज्ञस्तीक्ष्णदण्डत्वं युज्येत्, कीर्तिद्वारा तस्य कोऽपि गुणविशेषो नास्ति। प्रसिद्ध्या तस्य तत्पापं नापनीयते। यदि 'मम कीर्तिर्लोके तिष्ठति, तावदहमविपतितधर्मो भविष्यामि, अतः प्रसिद्ध्या गुणो जायत' इति चेत्। उच्यते। नैष्ठुर्यचौर्यादिनानाविधावगुणकायोऽपि त्वयि कथं न स्यात्। यस्मात् त्वय्यवगुणाधिक्यमस्ति, तस्मात्तद्धेतुकमहाप्रसिद्ध्या नियतं पापसञ्चयात् त्वं दुर्गतिपातैकान्तनिष्ठां जनयिष्यसि। यदि प्रसिद्धिरवद्यमलं प्रक्षालयेत्, तदा श्वपचानामपि श्वसु प्रतापत्वान् महाप्रसिद्धिः स्यात्। अतः श्वपचानपि प्रक्षालयेत्, न चैतदेवम्, अतः प्रसिद्ध्या न किञ्चिदपि प्रयोजनम्। तस्मादात्मकल्याणकामो राजा उग्रदण्डो न स्यात्, आत्मघातिनीकन्यावत्।

काचिद् धनिकदुहिता मृता सती महता वैभवेन निष्कासिता। कस्याचिदन्यया कन्यया दृष्टा, दृष्ट्वा च "ममाप्येवंविधा समृद्धिर्भविष्यती"ति स्वयं पाशमवलम्ब्य निष्प्राणाऽभवद्, एवं राजाऽपि 'तस्मिन् राजनि मृतेऽप्येवमनुशासनं प्राज्वलदि'ति प्रसिद्ध्यै पापं करोति। आह चात्र–

मृते यदि खले राज्ञि प्रसिद्ध्या यद् भवेद् गुणः।
कस्मात्तथा भवेनैव चौरे चापि दुरात्मनि।।

अत्राह। यो राजा कुलीनः स एव राज्यमर्हति, नान्यः, तस्मादस्य मदो युज्यत इति। उच्यते–

यदा सर्वस्य चैश्वर्यं पुण्येनोत्पद्यते तदा।
नायमैश्वर्यभाक् चेति वक्तुं चैवं न पार्यते।२०।।

यत्र यत्र संभोगसंसाधकं कर्म पुण्यमिति विद्यते तत्र तत्रैश्वर्यसम्पत्तिः स्यात्, तत् कर्मापि नैकान्तम्। यदा 'सत्त्वोऽयं नैश्वर्यभागि'ति वक्तुं न युज्यते, शिल्पशिक्षावत्।

यथा–शिल्पशिक्षा लोके सर्वसामान्या। यः कश्चिदिच्छति, स सर्वः शिक्षते, एवं पुण्येषु औतेषु राज्यं प्राप्यते। आह चात्र–

यदा कर्मात्मके लोके स्वकृतं भुञ्जते फलम्।
तदा राजन् सुखप्राप्तावीर्ष्या तत्र न युज्यते।।

अत्राह। यस्माद्राज्यपरिपालनधर्मस्तु क्षत्रियस्यैव देशितः, नापरजातित्रयस्य। तस्मात् कुलीनेन क्षत्रियेणैव राज्यं कर्तव्यम्, नान्येन। तस्मादस्य मदो युज्यत एव। उच्यते–

आजीवाजीवौपयिको लोके जातिरितीरिता।
तस्मात् सर्वेषु सत्त्वेषु जात्या भेदो न विद्यते।।२१।।

एत आजीवोपयिकाः। यथाहि क्षत्रियादिजातयः। तथाहि–प्रथमे कल्पे तु सर्वे सत्त्वा बाह्यप्रत्ययबीजनिरपेक्षोत्पत्तित्वादुपपादुकाः, चित्तमात्रोत्पत्तित्वान् मानसाः, स्वयंप्रभा, ऋद्धिमन्तः, खेचराः, प्रीतिभोजिनः, प्रीतिधर्मिणः स्त्रीपुष्पेन्द्रियरहिताश्च। तस्मात् सर्वेषामेतेषामुपपादुकयोन्युद्भूतत्वाज्जातिविभागो न संभवति। तत्कालान्तरे कवलीकाराहारे प्रवृत्यात्यौदारिकाहाराभ्यासे तन्निष्यन्दोत्सर्जनार्थं मूत्रोच्चारमार्ग उद्भूतः। परस्परस्त्री-पुरुषेन्द्रियऔताकारभेददर्शने सति पूर्वजन्माभ्यासवशात् कामरागोत्पन्नेषु परस्परमिथ्याप्रवृत्तेः गर्भजयोनिरुत्पन्ना। ततो लोके सञ्चितसन्निधानदोषेणादत्तादानादौ प्रवृत्तेः स्वाजीवकार्यभेदाभ्युपपत्तेर्जातिभेदोऽजायत्। तथा हि किल महताजनकायेन क्षेत्ररक्षणार्थमेको योग्यजनो नियोजितः, तत्कर्मभ्युपगमात् स 'क्षत्रिय' इत्याख्यातः। दान्तिकामा ये तपः सम्पादयितुं ग्रामविमुखाः ते 'ब्राह्मण' इत्याख्यातः। राजाज्ञाकारिणो वैश्याः, कर्षणादिक्षुद्रकर्मरतास्ते शूद्राः। तेषामपि कर्मविशेषस्याभ्यन्तरभेदात् कर्मकरादिजातिभेदोऽभवत्। एवं सति 'जीवाजीवौपयिको लोके जातिरितीरिता।' यस्मादेतदेवं तस्मात् सत्त्वेषु जातिऔतो भेदो नास्ति। तस्माद् भेदाभावाज्जातिर्मदहेतुर्न युज्यते, नवघटपर्यायवत्।

यथा नवो घटः पर्यायेण यथाभिलाषवत् क्रियते। अभिलाषद्वारेण तैलघटो घृतघटश्च यावद् भवति। यथा घटस्तथा प्रथमकल्पे यत्कार्यं कृतं तज्जातीति कथ्यते। आह चात्र–

कुलहीनः कुलीनो वा कर्मणा येन जीवति।
ततः प्रभृति कालेन तत्तज्जातिषु जायते।।

अत्राह। यस्मात् कुलचतुष्टयं ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्च व्यवस्थितम्, कुलं व्यवस्थितं तस्मात् सत्त्वेषु जातिभेद इति। उच्यते–

सुदीर्घोऽतीतकालो हि स्त्रीणां चित्तं च चञ्चलम्।
तस्माद्धि क्षत्रियो नाम जात्या किञ्चिन्न विद्यते।।२२।।

इह पित्रोः संजायते संजातञ्च 'कुलमि'त्याख्यायते तर्हि तद् दुर्लभम्, स्त्रीषु व्यभिचारदर्शनात्। तत्रातीतकालदीर्घत्वात् स्त्रीणाञ्च चित्तस्यापि चापल्यात् तासामन्यकुलसंसर्गे सन्तानान्युत्पद्यन्ते। तस्मात् कुलं सन्दुष्यति। तस्मान् मिथ्याचारिणीभिर्जाति दूषितानां जातिऔतकुलपरम्परामानं न युज्यते। तदेवं क्षत्रियो नाम जात्या न विद्यते। वर्तमाना राजानः प्रायः शूद्रयोनिकाः। तेषामपि न युज्यते, मार्कण्डेयकुण्डिकान्यास[२२]वत्, व्यास[२३]वच्च।

यथा लोके नश्यमाने मार्कण्डेयस्य परिभ्रमणे गृहपरिवर्तनं कुण्डिकापरिवर्तनं च श्रूयते। तेन ब्राह्मणगृहे हेमकुण्डिका न्यस्ता। चिरात् तद्गृहमागत्य तेन पृष्टम्–'अस्मिन् ब्राह्मणगृहे कोऽस्ती'ति। त ऊचुः। नेदं

ब्राह्मणगृहं, क्षत्रियगृहमिदम्। मार्कण्डेय आह–'एको न्यास आसीत्, केनचिद् ब्राह्मणेन हेमकुण्डिका न्यस्ता। त ऊचुः–'न हेम्नोऽपितु रजतजातीये'ति। स तेषां हस्ते तां निक्षिप्य पुनश्चिरादागतः। वेश्यगृहत्वेन परिवर्तितम्, कुण्डिका च ताम्रजातीया। पुनस्तेषां हस्ते निक्षिप्यान्यस्मिन् काल आगते सति तच्छूद्रगृहत्वेन परिवर्तितम्, कुण्डिकायाश्चापि लौहजातीयपर्यन्तं परिवर्तनं श्रूयते। यथा हीयं हेमकुण्डिकाऽन्यस्मिन् समये तत्तदवस्थायां परिवर्तिता, तद्गृहमप्यवस्थाभेदेन भिन्नत्वेनाभवत्, एवं लोकस्य जातिपरिवर्तनमप्यस्ति। तस्मात् क्षत्रियो नाम जात्या न किञ्चिदपि विद्यते।

व्यासस्यापि पराशरेण प्रातर्नीहारेणाच्छाद्य धीवरकन्यायां गन्धवत्यामुत्पत्तिर्श्रूयते। स हि द्वीपे जातत्वाद् द्वैपायनो नामापि। वेदव्यसनत्वाद् व्यास[२४] इत्युच्यते। आह चात्र–

अनन्तत्वात्तु कालस्य स्त्रीवर्गस्य च चापलात्।
विद्वान्सस्तु ततो ह्यत्र जातिमानं न कुर्वते।।

अत्राह यदि जात्या क्षत्रियो नास्ति, तदा प्रजापालनकर्मणा क्षत्रियो भवेदिति। उच्यते–

जायते यदि शूद्रोऽपि क्षत्रियो नाम कर्मणा।
विप्रोऽपि कर्मणा शूद्रः केन मन्ये न जायते।।२३।।

यदि हि इदानीमक्षत्रियोऽपि क्षत्रियकर्म कुर्वन् क्षत्रियो भवति। शूद्रोऽपि हि नाम ब्राह्मणकर्म कुर्वन् ब्राह्मणो भविष्यति प्रतिगृहणन्नधीयानश्च, तथाप्यन्योप्यन्यदीयं कर्म समाचरन् स एव स्यात्। तत्र यदिष्टं कर्मणा क्षत्रियो भविष्यतीति। तन्न। नौपारगमनवत्।

यथा नौः पारं गच्छत्यागच्छति। तत्र नद्या उभयकूलस्थितो ब्रुवाते 'नौः पारं गता नौः पारं गते'ति। न च किञ्चित् सिद्धं पारमस्ति। स एवासिद्धो ब्राह्मणः क्षत्रियो वा। यदि शूद्रः कर्मणा क्षत्रियो भवत्येवं विप्रोऽपि कर्मणा शूद्रो भविष्यति। आह च–

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च।
त्र्यहेण शूद्रो भवति यो विप्रः[२५] क्षीरविक्रयी।।२६ इत्यादि।

आह चात्र–

कर्मणा यदि वर्णाः स्युर्जातिस्तत्र न कारणम्।
न च द्वाभ्यां भवन्त्येते जातिः प्राग् दूषिता यतः।।

अत्राह। रज्यैश्वर्येण हि महता महतो जनस्य शक्नोत्यैश्वर्यसंविभागं कर्तुं कालेन यतस्तस्मान् महदैश्वर्यमेष्टव्यं राज्ञेति। उच्यते–

पापस्यैश्वर्यवद्राजन् संविभागो न विद्यते।
विद्वान्नाम परस्यार्थे कः कुर्यादायतीवधम्।।२४।।

सत्यं राज्ञा महदैश्वर्यं महता कालेनोपार्जितं शक्यं महाजनस्य संविभक्तुम्, तत्तु न विना महाजनपीडया शक्यं निष्पादयितुम्, अवश्यं च महाजनपीडया महत् पापं भविष्यति[२७]। महता पापेन, परत्र महदात्मदुःखं भवितव्यम्। यथा चैश्वर्यं संविभज्यते नैवं तन्निमित्तमवद्यमुपचितं संविभक्तुं पार्यते केवलमेकाकिनैव तद्दुःखमनुभवितव्यम्। तत्कोऽयमपण्डितः 'परस्मै अल्पोपकारार्थं संविभक्ष्यामी'त्यनल्पानर्थप्रदानदक्षमसाधारणमवद्यमुपचिन्वन्नायत्या वधमात्मनः कुर्यात्तदिदं ह्रियस्स्थानं न मदस्य, महिषोपघातवत्, शूनिकदारवच्च।

यथा महिषः स्वपरार्थमेकेन हन्यते बहुभिः परिभुज्यते। घातकस्यैव पापम्। तथा राजा राज्यहेतोः पापं कर्म करोति, बहवश्च परिभुञ्जते। तेन कृतेन पापेनापाये सुदारुणफलं तु तमेव राजानं भविष्यति।[२८]

तथा च–शूनिकदारकोऽधर्मभयान्न मारयति स च स्वजनेनोच्यते 'मारय त्वं यस्तत्राधर्मो भविष्यति स सर्वेषामस्माकं समतया भविष्यती'ति। तेनोपायेनोक्तं 'महती मे शिरसि वेदना तां भाजयथे'ति। त ऊचु'र्न शक्यत' इति। स प्राह। 'तत् कथमपायवेदना समतया भविष्यती'ति। आह चात्र–

अनिन्द्यमिह[२९] लोके यत् परत्र च सुखावहम्।
तत् कर्तव्यं मनुष्येण परत्र सुखमिच्छता।।

अत्राह। राज्ञः खल्विह महत्यैश्वर्येऽवश्यमेव मानेन भवितव्यमिति। उच्यते–

दृष्ट्वा समान् विशिष्टांश्च परांश्छक्तिसमन्वितान्।
ऐश्वर्यजनितो मानः सतां हृदि न तिष्ठति।।२५।।

परत उत्कर्षमात्मनः पश्यतो मानः स्यात्। स चानवस्थितः परापेक्ष एवेति न विद्वांसो मन्यन्ते। तस्मादपहाय मानं हितमाधित्सुना गुरव इव स्वामिन इव परे नावमन्तव्याः। तदेवं कुर्वाणाः स्युरेव ते भाजनं सम्पदां, जगदाराधनप्रवृत्तत्वात्, वासुलपत्नीवत्।

वासुलब्राह्मणस्य पत्नी कथयति स्म 'न मत्सदृशी स्त्री काचित् स्त्रीरूपेण पृथिव्यां संविद्यते न च त्वं मामनुरूपेण वस्त्रालङ्कारेणार्चयसी'ति। सा तेनोपायेन रुद्रनाम्नो राज्ञोऽन्तःपुरं प्रवेशिता। तस्यास्तत्र परिचारिकां दृष्ट्वा रूपमदो नष्टः श्रीमेव राजपत्नीम्। तथा राज्ञाऽऽत्मनः समान् विशिष्टांश्च दृष्ट्वा मदं चाहङ्कारञ्च युक्तं त्यक्तुम्। आह चात्र–

दीने राजनि तावन् मानो राज्ञो न युज्यते कर्तुम्।
तुल्ये श्रेष्ठे च नृपे कुतोऽवकाशोऽस्ति मानस्य।।

आचार्यार्यदेवपादानां बोधिसत्त्वयोगाचाराच्चतुःशतकादहङ्कारविपर्यासप्रहाणोपायभावनासदर्शनं नाम चतुर्थप्रकरणवृत्तिः।।

संदर्भग्रन्थ-

१. विपर्यासस्य-भोटपाठे नास्ति।

२. द्र.-सहजं कर्म कौन्तेय! सदोषमपि न त्यजेत्। श्रीभगवद्गीता-१८/४८। पृ.-१०५, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं.-२०३२। अपि च-सहजं किल यद्विनिन्दितं न तु तत्कर्मविवर्जनीयकम्। परशुमारणकर्मदारुणः अनुकम्पामृदुकोऽपि श्रोत्रियः।। -अभिज्ञानशाकुन्तलम्-५.१, सम्पा.- शिवप्रसाद द्विवेदी, प्रका.- भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली/वाराणसी, १९९८।

३. ऋषीणां.विद्यते- शास्त्रिसंस्करणे नास्ति। द्र.- Catuhasatika by Arya Deva, ed. Harprasad Shastri, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 3, No. 8, Calcutta, 1914. p. 449-514

४. तेषु-शास्त्रिसंस्करणे नास्ति।

५. आकरोऽज्ञातः।

६. आकरोऽज्ञातः। शास्त्रिसंस्करणे पद्यमिदं गद्यरूपेण विद्यते, पृ.-४६२।

७. द्र.- पौराणिक कोश पृ.-८, ४५८, सम्पा.- राणाप्रसाद शर्मा, प्रका.- ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १९८६

८. आजाता-शास्त्रिसंस्करणे, पृ.-४६२।

९. द्र. श्रीमद्भागवतपुराणम्- ९.१६, पृ.-४२०, प्रका.- मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८३।

१०. आकरोऽज्ञातः।

११. द्र.- पौराणिक कोश, पृ.- १०२, २६१

१२. आकरोऽज्ञातः।

१३. आकरोऽज्ञातः।

१४. विभागकृतो-शास्त्रिसंस्करणे, पृ.-४६३।

१५. संस्कृतं-शास्त्रिसंस्करणे।

१६. अतोऽपायं पतितः-शास्त्रिसंस्करणे नास्ति।

१७. प्रकीर्यः पूतिकरजः पूतीकः कलिमारकः। अमरकोशः। २/४/४८।। 'करञ्जवृक्ष' इति भाषायाम्।

१८. द्र.-श्रीमद्भगवद्गीता- २/३७।। पृ.-२१, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं.-२०३२।

१९. विषदं-शास्त्रिसंस्करणे, पृ.- ४६४।

२०. यथा स्वामिन आदेशवद्..माम् हठादुत्सृज्य निर्गतः- नास्ति शास्त्रिसंस्करणे।

२१. दुष्टभावायाः-शास्त्रिसंस्करणे, पृ.-४६४।

२२. पौराणिक कोश, पृ.-४१६

२३. तत्रैव, पृ.-४८३

२४. 'विव्यास वेदान् यस्मात्स, तस्माद् व्यास इति स्मृताः' (म. आ.-५७.७६ऋ, द्र.- वज्रसूची, पृ.-६५, सम्पा.-रामायण प्रसाद द्विवेदी, प्रका.-चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९८५

२५. त्रयहाच्छूद्रश्च भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयीति पाठानतरोऽप्युपलभ्यते। द्र.-वज्रसूची, श्लो.-११, पृ.-६११,

२६. पद्यमिदं महाकवेरश्वघोषस्य वज्रसूचीति नाम्नो ग्रन्थादुद्धृतमस्ति, द्र.-तत्रैव।

२७. महत पापं भविष्यति-शास्त्रिसंस्करणे नास्ति, पृ.-४६५।

२८. 'तेन कृतेन..भविष्यति'-शास्त्रिसंस्करणे नास्ति, पृ.-४६५।

२९. अनित्यमिह-शास्त्रिसंस्करणे नास्ति, पृ.-४६५।

■ पता : सहायक आचार्यः, बौद्धदर्शनविभागः, राष्ट्रिय संस्कृत-संस्थानम, लखनऊ परिसरः

पाण्डुलिपियों में मिलनेवाले चिह्न और उनका संपादकीय महत्त्व

■ उत्तम सिंह

श्रुतज्ञान को आधार बनाकर, हमारे आचार्यों, मनीषियों, साधु-साध्वियों एवं श्रुतसेवी विद्वानों ने धार्मिक-प्रभावना एवं जीवन के विकास का निर्माण करने हेतु सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण कार्य साहित्यनिर्माण का किया तथा उनके अनुयायी यह कार्य प्राचीनकाल से करते आ रहे हैं। उन्होने सहस्रों ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, कपड़े एवं कागजों पर लिखकर भारतीय ज्ञान की परम्परा को सुरक्षित रखा है। वर्तमान में उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों एवं अन्य विवरणों से यह स्पष्ट है कि आचार्यों एवं विद्वानों के द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या प्रचुर-मात्रा में है। जिनमें से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं तो अनेक ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। अनेक ग्रन्थों के तो सिर्फ उद्धरण ही मिलते हैं, लेकिन आज ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। या फिर कहीं हैं तो अन्धकार में डूबे हुए हैं, उनका कोई पञ्जियन नहीं है और कैसी स्थिति में होंगे यह हम विचार भी नहीं सकते।

नई दिल्ली स्थित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र के प्राङ्गण में सञ्चालित **राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन** के द्वारा प्राचीन हस्तप्रतों के सर्वे का काम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस सर्वे में कई स्थानों पर अनेकों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिले हैं। उचित रख-रखाव के अभाव में आज उन ग्रन्थों की स्थिति बहुत दयनीय है। अनेकों ग्रन्थ तो ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन्हे दीमक या सिल्वरफिश नामक कीड़ों के द्वारा पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है। अनेकों ग्रन्थ ऐसे भी मिल रहे हैं जिनकी स्याही बरसात या धूप के कारण नष्ट हो गई है और अब उन्हें पढ़ना भी मुश्किल है।

आज भी अनेकों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लोगों के घरों में रखे हुए हैं एवं असुरक्षित और अप्रकाशित हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थभण्डारों में हमारे प्राचीन हस्तप्रतों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है और वहाँ के अधिकारी इन ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन के कार्य में संलग्न है। ऐसा ही एक ग्रन्थागार गुजरात के अहमदाबाद में स्थित **एल.डी. इण्डोलॉजी सेन्टर फॉर मेन्युस्क्रिप्ट्स** है जहाँ प्राचीन हस्तप्रतों को आधुनिक तरीकों से सुरक्षित रखा गया है और उनके सम्पादन एवं प्रकाशन का कार्य भी हो रहा है। एक और आधुनिकतम ग्रन्थ-संरक्षण-शैली एवं व्यवस्था से संपन्न ग्रन्थागार गुजरात के ही कोबा-गांधीनगर स्थित **श्री महावीर जैन ज्ञानाराधना केन्द्र** जहाँ हस्तप्रतों को सुरक्षित एवं सुसज्जित तरीके से रखा गया है। पाटन स्थित **हेमचन्द्राचार्य ग्रन्थभण्डार** में भी प्राचीन हस्तप्रतों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है।

जैन कला-साहित्य एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने और इसकी निरन्तरता को बनाए रखने में जैन तीर्थक्षेत्रों, मन्दिरों, साधु-साध्वियों, विद्वानों, गुरुकुल, शिक्षण संस्थानों तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर किये गये प्रयत्नों तथा स्वाध्याय, प्रवचन, शास्त्र सभाओं, शास्त्र भण्डारों आदि की अहम भूमिका रही है। किन्तु इन प्रयत्नों के उपरान्त भी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व की बहुत-सी अमूल्य धरोहर उचित संरक्षण एवं देखरेख के अभाव में यत्र-तत्र बिखरी हुई है। हमारी महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ, दुर्लभ ग्रन्थ व कलात्मक-सामग्री उचित एवं वैज्ञानिक संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रही है। ऐसे समय में हमारा कर्त्तव्य है कि हमारी कला एवं संस्कृति

की इस अमूल्य धरोहर स्वरूप विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित करके भावी पीढ़ी को हस्तान्तरित कर अपने पूर्वजों की परम्परा को बचाए रखें और पितृ ऋण से ऊर्ण हों। आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व महाराजा सयाजीराव तृतीय के समय में बड़ोदरा में हस्तप्रतों के संरक्षण हेतु-ग्रन्थागार में अलमारियों का अभाव था तब महाराजा ने कहा था कि 'आभूषणों को रखने हेतु जो अलमारियाँ राजदरबार में हैं उन्हें खाली करके उनका उपयोग अमूल्य हस्तप्रतों को सुरक्षित रखने हेतु किया जाये।'

हमारे पूर्वजों की आत्मा आज भी इन हस्तप्रतों के बीच में भटक रही है। और उस भटकती हुई आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम उनके हस्तलिखित ग्रन्थों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें और उनके प्रकाशन में उचित योगदान दें। भारत में आज भी दान देनेवालों की कमी नहीं है। और अनेकों दानदाता आज भी बड़े-बड़े दहरासरों के निर्माण हेतु, धर्मशालाओं के निर्माण हेतु, गौशालाओं के निर्माण हेतु एवं पानी आदि की व्यवस्था हेतु दान दे रहे हैं। लेकिन हस्तप्रतों के संरक्षण एवं सम्पादन हेतु दान देनेवालों की आज भी कमी है। यदि हमारे श्रेष्ठी दानदाता इस ओर भी ध्यान दें तो हमारे आचार्यों साधु-साध्वियों की भटकती हुई आत्मा जो उनके लिखे हुए ग्रन्थों में अटकी हुई है मोक्ष को प्राप्त होगी। इस कार्य हेतु दिये हुए दान का सदुपयोग हो इस हेतु हमारे समाज के अग्रगण्य आचार्यों एवं पदाधिकारियों को भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता है और आज ऐसे अनेक विद्वान अधिकारी हैं जो इस कार्य में दिन-रात लगे हुए हैं। गुजरात के पाटन नगर एवं महाराष्ट्र के मुंबई नगर में स्थित जैन हस्तप्रत संरक्षण भण्डारों में कुछ विद्वानों एवं महाराजसाहब की देख-रेख में आज भी हस्तप्रत-लेखन का कार्य हो रहा है। जिसमें प्राचीन समय में प्रयोग होनेवाली हस्तप्रत-लेखन-सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। वही प्राचीन-विधि द्वारा निर्मित कागज, कलम, दवात, स्याही आदि का उपयोग करके हमारे पूर्वजों की प्राचीन परम्परा को जीवंत रखने हेतु यह कार्य अपने-आप में एक विशिष्ट अहमियत रखता है। इस सम्पूर्ण प्रोजेक्ट का नाम **श्रुतगङ्गा** रखा गया है। इसमें पिछले सात वर्षों से हस्तप्रत लेखन का कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट हेतु अभी पूरे देश में ऐसे दस केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक स्थान पर बीस से पच्चीस लेहिया हस्तप्रत लेखन कार्य कर रहे हैं। श्रुतगङ्गा का मुख्य ध्येय जैनों के जितने पुरातन ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन्हें फिर से लिखना है। ताकि लम्बे समय तक ये ग्रन्थ उपलब्ध हो सकें और अधिक से अधिक शोधकार्य हो सके। ग्रन्थ लेखन संबंधी निम्नोक्त श्लोक विविध ग्रन्थों में प्राप्त होता है-

कुम्पी कज्जल केश कम्बलमहो म ये च शुभ्रं कुशम्,
काम्बी कल्म कृपाणिका कतरणी काष्ठं तथा कागलम्।
कीकी कोटरि कल्मदान क्रमेण कट्ठिः तथा कांकरो,
एतै रम्यकाक्षरैश्च सहितः शास्त्रं च नित्यं लिखेत्।।

हस्तप्रतों में प्राप्त होनेवाले चिह्न : हस्तप्रतों में चिह्नों के मिलने का सिलसिला प्रथम पृष्ठ से ही शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम मङ्गलसूचक चिह्न मिलते हैं जो इस प्रकार हैं-

ये सभी चिह्न ग्रन्थ की निर्विघ्न परिसमाप्ती हेतु प्रथम मङ्गल के लिए बनाए जाते थे। आज भी प्रथम मङ्गल की परम्परा प्रचलित है जिसमें ग्रन्थकार या तो ॐ लिखते हैं या इष्ट देवी देवताओं की वन्दना से संबन्धित श्लोक लिखते हैं।

जिह्वाक्षेत्र : यह हस्तप्रत का मूल भाग होता है जिसमें अभीष्ट ग्रन्थ लिखा जाता है।

मार्जिन-हाँसिया : मार्जिन-हाँसिया का उपयोग टिप्पणी लिखने हेतु किया जाता था। अथवा हस्तप्रत-लेखन के समय यदि किसी बात को प्रमादवश लिखना भूल गये हैं लेकिन वह उपयोगी है तो उसे इस मार्जिन-हाँसिया में लिख दिया जाता था या किसी कठिन शब्द का अर्थ भी इस क्षेत्र में लिखा हुआ मिलता है।

हंसपाद, काकपाद या मोर-पगलुँ : यह चिह्न गणित के 'X' 'गुणा' के निशान जैसा होता है, इस चिह्न के माध्यम से हस्तप्रत के मूल जिह्वा-क्षेत्र में यदि कुछ शब्द, वर्णादि जोड़ना हो तो वहाँ पर अन्दर में '‸' 'ट' इस प्रकार के चिह्न लगा दिये जाते थे और मार्जिन-हाँसियावाले क्षेत्र में काकपाद का चिह्न बना दिया जाता था। यह चिह्न उसी पंक्ति के सामने बनाया हुआ मिलता है जिसमें चिह्न लगाये गये हों। अर्थात् इस पंक्ति में जो कुछ छूट गया है या लिखे हुए को मिटाया है या लेखन में पुनरावृत्ति हो गई है तो उस चीज को काकपाद के माध्यम से दर्शाकर हस्तप्रत के मार्जिन-हाँसियावाले क्षेत्र में लिख दिया जाता था।

इस चिह्न का मुख्य-रूप से उपयोग होने का एक और भी कारण जान पड़ता है, क्योंकि उस समय हस्तप्रत-लेखन के साधन अत्यन्त सीमित और अल्प थे, अतः कम स्याही और कम कागज, या ताडपत्र, भोजपत्र में अधिक लिखान हो जाये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। ताडपत्र, भोजपत्र या कागज आदि भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते थे। एक ग्रन्थ के लिखने हेतु यदि वह ताडपत्र या भोजपत्र पर लिखना है तो वर्षों तो इस ग्रन्थ के परिमाण में भोजपत्र, ताडपत्र और स्याही आदि तैयार करने में बीत जाते थे। अतः सीमित लेखनसामग्री के माध्यम से ही अधिक से अधिक लिखने का कार्य पूर्ण करने की कोशिश की जाती थी। इसीलिए इन चिह्नों का सहारा लेना हमारे पूर्वाचार्यों ने अत्यन्त आवश्यक समझा होगा।

मध्यफुल्लिका : यह चिह्न पञ्चभुज, षड्भुज या चतुर्भुज के आकार का होता है जो हस्तप्रत के बीचों बीचवाले भाग में बनाया हुआ मिलता है। यथा-इस प्रकार के चिह्न कई हस्तप्रतों में अलग-अलग स्याहियों के द्वारा भी बना दिये जाते थे। कई बार इस प्रकार का चिह्न तो बना हुआ नहीं मिलता है लेकिन हस्तप्रत के बीचों-बीच इसी आकार का स्थान खाली छोड़ दिया जाता था। कागज पर लिखे हुए ग्रन्थों में विविध प्रकार की चित्रित मध्यफुल्लिकाएँ देखने को मिलती हैं। कहीं-कहीं तो लेहियाओं ने अक्षरों को इस प्रकार से लिखा है कि स्वतः ही मध्यफुल्लिका बनी हुई दिखाई देती है।

छिद्रक : अधिकांशतः ताडपत्रीय प्राचीन हस्तप्रतों में छिद्रक मिलता ही है। यह हस्तप्रत के मध्यभाग में एक छोटा-सा छिद्र होता है। इस छिद्रक का हस्तप्रत-संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसी छिद्रक में एक पतली रस्सी डालकर एक ग्रन्थ के जितने फोलियों होते हैं उन्हें इकट्ठा करके ग्रन्थ के ऊपर-नीचे लकड़ी के पुट्ठे लगाकर एक साथ बाँध दिया जाता है। क्योंकि हस्तप्रतों में सर्वाधिक नुकसान उनके शिथिल बन्धन के कारण भी होता है, इसलिए इस छिद्रक के माध्यम से हस्तप्रतों को कसकर बाँध दिया जाता था जिससे कोई पत्र खोए नहीं या आँधी आदि में उड़ न जाये, इस छिद्रक के माध्यम से एक प्रकार से कहें तो हस्तप्रत-बाइण्डिग का काम होता था-

तैलाद्रक्षेज्जलाद्रक्षेद् रक्षेच्छिथिलबन्धनात्।
परहस्तगताद्रक्षेदेवं वदति पुस्तकम्।।

चन्द्रक : चन्द्रक भी हस्तप्रत के मध्यभाग में देखने को मिलता है। चाँद के जैसा दिखने के कारण इसे चन्द्रक नाम दिया गया जान पड़ता है। छिद्रक और चन्द्रक में फर्क सिर्फ इतना है कि हस्तप्रत में छिद्र न करके गोलाकार चिह्न बना दिया जाता था और उसमें एक छोटा-सा बिन्दु बना दिया जाता था जबकि छिद्रक हस्तप्रत के मध्यक्षेत्र में छेद होता है। जान पड़ता है यह परम्परा छिद्रक के बाद की है। और छिद्रक की परम्परा को जीवित रखने हेतु ही कागज पर लिखी हुई प्रतों में चन्द्रक का प्रयोग होता होगा।

हस्तप्रतों में मिलनेवाले अन्य चिह्न :

अङ्कस्थान चिह्न-हस्तप्रतों में श्लोक-संख्या लिखने हेतु या पंक्ति-संख्या लिखने हेतु या फोलियो-संख्या लिखने हेतु अंकों का प्रयोग भी बहुतायत में मिलता है जो मुख्यतः सजाकर लिखने हेतु एक गोला बनाकर उसके अन्दर अङ्क लिखे हुए मिलते हैं यथा छह लिखना होता है तो इस प्रकार से लिखते हैं या फिर।। **छ**।। इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है। कुछ प्रमुख अङ्कस्थान चिह्न निम्नलिखित हैं-**ताडपत्रीय हस्तप्रतों में क्रमाङ्क के रूप में मिलनेवाले शब्द :**

अनेकों ताडपत्रीय ग्रन्थों में क्रमाङ्क लिखने हेतु गणित की संख्याओं का उपयोग न करके तत्कालीन प्रचलित लिपि के अक्षरों का उपयोग हुआ भी मिलता है। यथा-

१ लिखने हेतु **ऊँ** लिखा हुआ मिलता है। २ लिखने हेतु **'न'** लिखा हुआ मिलता है।

३ लिखने हेतु **'मः'** लिखा हुआ मिलता है। ५ लिखने हेतु **'तृं'** लिखा हुआ मिलता है।

हस्तप्रतों में कई स्थानों पर एक ही शब्द को दो या दो से अधिकबार पढ़ने हेतु उस शब्द को एक बार लिखकर उसके पीछे संख्या लिखी हुई मिलती है। यथा असणं २, असणं ४, अर्थात् असणं शब्द को दो बार या चार बार पढ़ना है। ऐसा लिखने के पीछे हस्तप्रत-लेखकों का मुख्य ध्येय कागज एवं स्याही और समय की बचत करना जान पड़ता है।

कई स्थानों पर हस्तप्रत के मार्जिन-हाँसिया वाले क्षेत्र में ओली ऊ. ४ अथवा पं. ऊ. ४ या ओली नी. ५ अथवा पं. नी. ५ लिखा हुआ भी मिलता है जिसका मतलब है कि ऊपरवाली पंक्ति से ओली या पंक्ति-संख्या ४ में कोई नई बात दर्शाई गई है या मार्जिन हाँसिया में लिखे हुए शब्द को पंक्ति-संख्या ४. में जोड़ना है। इसलिए ऐसा संकेत दिया जाता था। इसी प्रकार ओली. नी. ५/पं. नी. ५ का मतलब भी होता है कि नीचे से पाँचवीं पंक्ति में कुछ सुधारा-वधारा करना है।

गलत वर्ण या वाक्यों को हटाने के नियम : हस्तप्रत-लेखन के समय यदि कोई अक्षर या मात्रा दो बार लिख गया हो या गलत लिख गया हो तो उसे हटाने हेतु उस अक्षर के ऊपर इस 'न' प्रकार की दो लाइनें बना दी जाती थीं जिसका मतलब होता है इस वर्ण को नहीं पढ़ा जाए। यथा-कमल लिखते समय कामल लिख गया है तो 'आ' की मात्रा को हटाने के लिए इस प्रकार लिखते हैं-का॑मल अर्थात् अब इसे कामल न पढ़कर कमल पढा जाए।

कई हस्तप्रतों में जिस अक्षर को डीलिट करना हो तो 'न' इस प्रकार का चिह्न न लगाकर उस अक्षर की शिरोरेखा को मिटा दिया जाता था। इसका मतलब भी यही होता है कि यह अक्षर पढ़ा न जाये। इसी प्रकार

'कु' अर्थात् 'क', **''कि'** अर्थात् 'क', **'के'** अर्थात् 'क' समझे, **प्राप्नुवन्ती** अर्थात् **प्राप्नुवन्ति** सही है। **असिंगतो** अर्थात् **आसिंगतो।**

हस्तप्रत में अनेक स्थानों पर यदि, पत्र जिस पर लिख रहे हैं वहाँ स्याही फैल रही है या अक्षर लिखा नहीं जा सकता हो तो वहाँ पर अंग्रेजी के 's' की तरह का चिह्न बनाया हुआ मिलता है यथा –'s s s s' अर्थात् इतने स्थान में लिखना मुश्किल है इसलिए इस प्रकार का चिह्न बना दिया गया है। इसके बाद पृ. क्र. ०७ संलग्न नहीं है कृपया देखें। कई स्थानों पर '' इस प्रकार के चिह्न भी मिलते हैं। इनका मतलब भी यही है।

नया अक्षर या मात्रा जोड़ने के नियम : हस्तप्रत-लेखन के समय यदि किसी शब्द में से एक अक्षर या मात्रा छूट गया है तो उस स्थान पर नया अक्षर या मात्रा जोड़ने हेतु गणित की संख्याओं का उपयोग भी किया हुआ मिलता है या एक छोटा-सा चिह्न भी दो अक्षरों के बीच में लगा हुआ मिलता है जो इस प्रकार है-यदि **कमल** लिखना है और प्रमादवश **कलम** लिख गया है तो इस प्रकार लिखते हैं-कलम अर्थात् पहले 'म' और फिर 'ल' पढ़ा जाये अर्थात् 'कमल'। यदि **तेसिं** या **महावीरेणं** लिखना है लेकिन **तेसं** या **महावरेणं** लिख गया है तो 'इ' या 'ई' की मात्रा लगाने हेतु इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है- अर्थात् **तेसिं,** अर्थात् **महावीरेणं।**

कई स्थानों पर 'आ' की मात्रा लगाने हेतु एक अलग प्रकार का ही चिह्न मिलता है जो इस प्रकार है- यदि कासीराया लिखना है लेकिन 'कसीराया' लिख गया है तो -कसीराया इस प्रकार का चिह्न लगा हुआ मिलता है जिसका मतलब है-यह शब्द 'कसीराया' न पढ़कर कासीराया पढ़ा जाय। कई स्थानों पर वाक्य या शब्द की निरन्तरता को दर्शाते हेतु इस प्रकार के चिह्न भी मिलते हैं जिनका मतलब है'-' 'डैस' यथा - कल्याणकारी लिखने हेतु कल्याण कारी ऐसा मिलता है। इस चिह्न से कई बार 'आ' की मात्रा का भ्रम भी होता है।

ग्रन्थ-समाप्ति पर मिलनेवाले चिह्न : ग्रन्थ पूर्ण होने पर ।। ।। इस प्रकार के या ।। छ।। या इस प्रकार के चिह्न मिलते हैं जो मुख्यतया 'पुष्पिका वाक्या' के बाद बनाए हुए मिलते हैं। इनका मतलब है कि ग्रन्थ यहाँ पूर्ण हो गया है और ये एक प्रकार से अन्तिम मङ्गल के सूचक चिह्न माने जाते हैं।

पाण्डुलिपियों में अध्ययन, उद्देश्य, श्रुतस्कन्ध, सर्ग, उच्छ्वास परिच्छेद, लम्भक, काण्ड आदि की समाप्ति को एकदक ध्यान में बैठाने के लिए भी इसी प्रकार की चित्राकृतियाँ बनाने की परिपाटी थी। कहीं-कहीं ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकर्ता अथवा लेहिया द्वारा कष्टसाध्य ग्रन्थों के रक्षण हेतु निम्नोक्त श्लोक लिखे हुए मिलते हैं-

भग्नपृष्ठिकटिग्रीवा मन्द (वक्र) दृष्टिरधोमुखम्।
कष्टेन लिख्यते शास्त्रं यत्नेन परिपालयेत्।। इति।

■ पता : शारदाबेन चिमनभाई एज्युकेशनल रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद

सामाजिक उत्कर्ष की दिशा में वैदिक वाङ्मय की उपादेयता

■ मीरा वाणी

भौतिकवाद के युग में आज विश्व **'अमानवता एवं अलगाववाद'** की संक्रान्ति से गुजर रहा है। चारों ओर हिंसात्मक, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति तथा अनैतिक मूल्यों का प्राधान्य है। मानव पृथ्वी लोक से परे चन्द्रलोक, मंगललोक आदि की यात्रा के लिए कटिबद्ध है। जल, थल तथा आकाश पर उसका अधिकार है। इसके फलस्वरूप भी वे सुखी नहीं है और न ही विश्व में शान्ति है। इसका मूल कारण है-

व्यक्ति भारतीय संस्कृति के आधारभूत उन सिद्धान्तों तथा भावनाओं को विस्मृतप्राय कर चुका है जो आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक आदि व्यवस्था की जननी है। अतः सामाजिक उत्कर्ष में वैदिक वाङ्मय की उपादेयता देशकालपरिस्थिति के अनुसार नितान्त आवश्यक तथा प्रासंगिक हो गयी है।

वैदिक वाङ्मय में समष्टि भावना का पूर्ण साम्राज्य विराजमान है। वैदिक ऋषि समष्टि के मंगल, सुख-समृद्धि तथा तेजोमय होने की कामना हेतु देवों की स्तुति करते हैं।[१] विश्वशान्ति और विश्वबन्धुत्व की उदात्त भावनाओं से ओत-प्रोत वैदिक मन्त्रों में परस्पर सौहार्द, मैत्री तथा साहाय्य की भावना सर्वदा दृष्टिगत होती है।[२] आज मानव स्वार्थ की भावना में इतना लिप्त है कि परमार्थ को भूल-सा गया है। वेदों में पदे-पदे परमार्थ अर्थात् 'सर्वजनहिताय' तथा 'सर्वजनसुखाय' की भावना का बाहुल्य है।

वैदिक वाङ्मय में तत्कालीन भारतीय समाज को जो चित्रांकन हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त सौमनस्यपूर्ण, समता तथा समरतायुक्त विकास की आधारभित्ति पर प्रतिष्ठित था। संयुक्त परिवार होते हुए भी सबके विकास तथा कल्याण की प्रार्थना की जाती थी। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों में कटुता तथा पारस्परिक विद्वेष की भावना न होकर सहयोग की भावना निहित थी।[३]

ऋग्वेदीय संज्ञान सूक्त में सामाजिक एकता तथा पारस्परिक समझदारी का दृष्टिकोण आकर्षण शब्दों में उपनिबद्ध है।[४] अर्थात् उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ "एक साथ जाओ, एक साथ बोलो, तुम्हारा मन एक मत होवे। जिस प्रकार पुरातन देव एक मत होकर यज्ञ-भाग स्वीकार करते हैं।" आज विश्व में फैली अशान्ति तथा दुःख का कारण विषमभाव है। अत एव विषम भाव का विष के समान परित्याग करे तथा अमृत तुल्य समभाव ग्रहण करने की भावना की पुष्टि ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से होती है।[५] सुमति मानव-धर्म की कुञ्जी है तथा कुमति मानव को दानव बना देती है।[६] समाज में नैतिकता का क्षरण तेजी से हो रहा है किन्तु वैदिक वाङ्मय में सदाचार को जितना महत्त्व प्रदान है उतना अन्य उपादानों को नहीं। सदाचारी व्यक्ति ही सन्मार्ग का अनुगामी होता है-

"ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दृष्कृतः।" स्वस्तिपथ सदाचार का पथ है। नैतिकता के अभाव में व्यक्ति में अनेक विकृतियाँ आ जाती हैं। सामाजिक उत्कर्ष हेतु मानव मात्र में नैतिकता का होना नितान्त आवश्यक है जिसकी शिक्षा हमें वैदिक वाङ्मय में पदे-पदे मिलती है।

आज विश्व में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जमाखोरी, उथल-पुथल, व्याकुलता, पीड़ा तथा व्यथा व्याप्त है, वह भेदभाव-मूलक संकीर्ण जीवन-दृष्टि के कारण है। वैदिक साहित्य में इस जीवन से भिन्न सत्य की बात कही गयी है।[७] वैदिक वाङ्मय सम्पूर्ण मानव-जीवन की नहीं बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उच्चतर चेतना के विकास के माध्यम से उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए सुलभ मार्ग प्रशस्त करती है।

वैदिक वाङ्मय में जो वर्ण-व्यवस्था का विधान था-वह कर्मणा था न कि जन्मना। एक ही परिवार में अलग-अलग वर्ण के लोग होते थे। वर्णों के विभाजन में गुणों तथा कर्मों का निर्देश मिलता है। वर्ण-व्यवस्था का मूल पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक पुरुष के रूप में की गयी है।[८] समाजरूपी पुरुष शरीर के चार अंगों द्वारा चार वर्णों की उत्पत्ति मानी गयी है, मुख रूप से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य तथा पादों से शूद्र। ये चारों वर्ण समाज के अभिन्न अंग थे। सामाजिक सेवाओं के विभाजन के अतिरिक्त इन वर्णों में किसी प्रकार का विभाजन अर्थात् अलगाव नहीं था। गुणों तथा क्षमताओं के आधार पर अपने निर्दिष्ट कार्यों को करते हुए एकजुट होकर समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए तत्पर रहते थे। एक ही परिवार में विभिन्न व्यवस्था के लोग कैसे सुख-शान्ति तथा सौमनस्य से रहते थे।[९] इन अवस्थाओं में वर्णों में परस्पर किसी प्रकार की हीनता या द्वेषभाव नहीं था। अथर्ववेद के एक मन्त्र से ज्ञात होता है कि शूद्रों को समाज में अन्य वर्णों के समकक्ष सामाजिक, धार्मिक आदि अधिकार प्राप्त था।[१०] यजुर्वेद में शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था।[११] धर्म सूत्रों से ज्ञात होता है कि अनेक यज्ञों के अनुष्ठान का अधिकार भी उन्हें प्राप्त था। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऐतरेय, महिदास तथा कवष ऐलूष के प्रति भी सम्मान की भावना थी। वैदिक वाङ्मय में राज्याभिषेक के प्रसंग में जिन नौ रत्नियों के वर्णन हैं उनमें शूद्र भी सम्मिलित हैं।[१२] वेदोत्तर काल में वर्णों के निर्धारण में गुण तथा कर्म का आधार सर्वथा विलुप्त हो गया। जन्म के आधार पर ही वर्ण-निर्धारण होने लगा। शूद्रों की सामाजिकादि स्थिति अति दयनीय तथा हीन हो जाने पर अस्पृश्यता ने जन्म लिया। समाज में उनका स्पर्श करना यहाँ तक की मुख देखना वर्ज्य हुआ। उनके मानवोचित अधिकार छीन लिए गये। वैदिक वाङ्मय में कर्मानुसार वर्णों का विभाजन था अत एव शूद्रों को घृणा, उपेक्षा तथा तिरस्कार की भावना से नहीं देखा जाता था। समभाव की प्रधानता थी। विश्वकल्याण की भावना में समभाव अभिन्न अंग था। आजकल दूषित राजनीति से प्रेरित होकर जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि अनेक वादों का जन्म हो गया है। विश्वकल्याण की भावना को भूलकर व्यक्ति स्वकल्याण में लगा है। इन समस्त वादों को मूल से समाप्त करने के लिए राजनीति अध्यात्मपरक हो। आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर जन-मानस में जागृति आयेगी तथा वह विश्व कल्याणकारी कार्य में तत्पर होगा।

वैदिक काल में विधवा विवाह अर्थात् पुनर्विवाह की प्रथा थी। पति के मरणोपरान्त वह विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी।[१३] अथर्ववेद में एक स्थल पर विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है।[१४] हिन्दू धर्मशास्त्रों में ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु हो जाने पर या उससे सन्तान न होने पर गुरुजनों या पति की अनुमति से नियोग द्वारा स्त्री देवर से एक सन्तान की प्राप्ति कर सकती थी।[१५] विवाह में पिता कन्या की इच्छा का भी ध्यान रखता था। सुयोग्य वर ही वरणीय था। बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है।

ऋग्वेद में अक्ष सूक्त का उल्लेख है।[१६] इसमें एक मन्त्र में द्यूत-क्रीड़ा से सर्वथा पराजित एक मनुष्य का पश्चाताप् वहाँ इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में जनमानस को संदेश देता है कि द्यूत-क्रीड़ा दुर्व्यसन है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में निर्दिष्ट है[१७] हे द्यूतकर ! तुम पासों से मत खेलो, खेती करो। कृषि से प्राप्त धन को बहुत समझते हुए उसी में सानन्द रहो। उसी से तुम्हें पशु प्रभृति सम्पदा प्राप्त होगी तथा दाम्पत्य सुख मिलेगा। आज के युग में भुखमरी तथा गरीबी भी एक अभिशाप है। अतः वैदिक काल में कृषि-कर्म करने पर विशेष बल दिया जाता था। सरमा-पणि संवाद सूक्त में दस्युओं की समाज विरोधी गतिविधियाँ जहाँ आतंकित करती है वही इन्द्र के प्रबल पराक्रम सम्भूय-समुत्थान के सिद्धान्त की स्थापना भी करते हैं।

वैदिक युग में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सुख और सौमनस्य का वातावरण था। परिवार में गृहिणी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान था।[१८] स्त्रियाँ अग्निहोत्र में भाग लेती थीं। धार्मिक अनुष्ठान कर्म उनके बिना अपूर्ण था। वैवाहिक मन्त्रों से गृहिणी के गौरव, दायित्वों और अधिकारों का स्पष्ट स्वरूप दिखायी पड़ता है। वह अपने पति के घर की साम्राज्ञी थी।[१९] परिवार के सभी सदस्यों का एक-दूसरे के साथ मधुर सम्बन्ध था। द्वेषरहित होकर भाई-बहन मधुर वचनों का प्रयोग करते थे।[२०] वैदिक ऋषियों ने स्त्री और पुरुष को मानव-जीवन की गाड़ी के दो चक्र समझकर स्त्री का पुरुष के समकक्ष स्थान दिया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है।[२१] वैदिक युग में स्त्रियां पुरुषों के सदृश् ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर विद्योपार्जन करती थी। वैदिक वाङ्मय में ऋषिकाओं का योगदान कम नहीं है यथा-

घोषा काक्षीवती, अपाला, लोपामुद्रा, सूर्या, इन्द्राणी, सार्पराज्ञी, विश्वधारा आदि। ऋग्वेद के एक मन्त्र में संदर्भित है कि स्त्रियाँ कभी-कभी सेना में भर्ती होती थीं।[२२] नारी जाति का शोषण नहीं था। वैदिक काल में आश्रमीय शिक्षा का महत्त्व इसलिए विशेषरूपेण था कि सैद्धान्तिक के साथ व्यावहारिकता की भी थी। शिष्य नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करता था। नैतिकता के द्वारा ही व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का जो प्रमुख आधार स्तम्भ था, उत्थान सम्भव है।

वेद भारतीय संस्कृति का प्राण है। वैदिक वाङ्मय में अनेक सूक्तों यथा-

यक्ष सूक्त, दानस्तुति सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, सौमनस्य सूक्त, कृषि सूक्त आदि विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सूक्तों का संकलन है। वैदिक देवों की स्तुतियों के साथ ऋग्वेद में लौकिक तथा धार्मिक विषयों से सम्बद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त है। वैदिक वाङ्मय में मानवीय सभ्यता तथा संस्कृति का गहनतम विश्लेषण हुआ।

भारतीय संस्कृति का आधार स्तम्भ है-

'वेद'। वेदों में देव स्तुतियों से सम्बन्धित विकृतियों के निवारणार्थ मन्त्र संदर्भित है। आज 'सर्व' के स्थान पर 'स्व' की प्रवृत्ति प्रबलरूपेण दृष्टिगत होती है। वैदिक वाङ्मय में विश्वबन्धुत्व की भावना सर्वथा परिव्याप्त है। इसलिए साधक धार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति पर यह पढ़ता है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।।

अर्थात् इस विश्व में सभी प्राणी सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, सभी प्राणी कल्याण की उपलब्धि करें, कोई प्राणी दुःख का भाजन न हो।

अतः समकालीन भारतीय समाज में वर्तमान विकृतियों के निवारणार्थ तथा सामाजिक उत्कर्ष में वैदिक वाङ्मय की उपादेयता नितान्त आवश्यक तथा प्रासंगिक हो गयी है। वैदिक वाङ्मय में मानव-जीवन का प्रशस्त आदर्श-सुमति-लाभ, मधुरतापूर्ण समग्र जीवन[२३], स्व-पर मित्रता[२४], पापिनी लक्ष्मी के निवारण तथा पुण्यमयी लक्ष्मी की कामना[२५] दुश्चरित-दुर्भावनादि कल्मषों के निवारणार्थ द्वारा ही मानवता का विकास[२६] श्रमों का प्रधानता हेतु कृषि-कर्म[२७] अभ्युदय संघट्टनादि का उपदेश[२८] मित्र और शत्रु के साथ ऐकमत्य[२९] तथा कर्मण्य जीवन का सदुपदेशादि। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'चरैवेति चरैवेति' की विचारधारा से युक्त भारतीय संस्कृति से सदैव अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का परिचय दिया है।

सन्दर्भः

१. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद् भद्रं तन्न आ सुव।। यजु. ३०/३

२. मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।। यजु. ३६/१८

३. अथर्व. १७/१/७

४. संगच्छध्वं सं बदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे, सञ्जानाना उपासते।। ऋ. १०/१४१/२
समानो मन्त्र...............हविषा जुहोमि।। ऋ. १०/१९१/२

५. समानी व आकूतिः..........................वः सुसहासति।। ऋ. १०/१९१/४

६. ऋ. १/१५६/३, १/२४/६, ऋ. १०/८६/२, शु.य.२५/१५

७. ऋ. १/१५२/३, ४/५/५, अथर्व. १२/१/१

८. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत। ऋ. १०/९०/१२

९. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना।
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव तस्थिमेन्द्रयेन्द्रो परिस्रवः।। ऋ. ९/११२/३

१०. प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु।
प्रियं सर्वस्थ पश्यत उत् शूद्र उतार्ये। अथर्ववेद १४/६२/१

११. यजु. २६/२

१२. तैत्तिरीय संहिता १/८/६१-२, शतपथ ब्रा. ५/३/१
१३. ऋ. १०/४०/२
१४. अथर्व. १६/५/२७-२८
१५. मनु. ६/५७
१६. ऋ. १०/३४
१७. अक्षैमादीन्यः कृषिमित्कृषस्व.... । ऋ. १०/३४
१८. ऋ. १/२४/१२-१५
१९. ऋ. १०/८५/४६
२०. मा भ्राता भातरं द्विक्षन्.........भद्रया। अथर्व ३/३०/२-३
२१. शतपथ ब्रा. ५/२/१/१०
२२. ऋ. ५/३०/६
२३. अथर्व. १/३४/३
२४. अथर्व. १६/१४/१, १२/१/१८
२५. अथर्व. ७/११५/१-४
२६. ऋ. २/३३/३, १०/१३७/१ अथर्व. ४/३१/१
२७. शुक्ल यजु. ४/१०, ६/२२, अथर्व. ३/१२/४, ८/१०/१२
२८. अथर्व. ३/३०/५
२९. ७/५२/१

■ पता : अध्यक्ष, (संस्कृत विभाग) बी.एस.एन.वी.पी.जी. कालेज,
लखनऊ

आर्य अष्टांगिक मार्ग : सामाजिक जीवन मार्ग

■ नीलिमा चौहान

आर्य अष्टांगिक मार्ग उच्चतम आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन जीने का मार्ग है। इस मार्ग के पथिक की दुःखों (समस्या) से मुक्ति होती है। जीवन की समस्याओं तथा उनसे निर्मित संघर्षों को यह मार्ग सुलझाता है। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण प्राप्त लोग आध्यात्मिक दृष्टि से निष्पक्ष होते हैं। अतः इनके क्रिया-कलापों से न तो किसी को कष्ट होता है और न ही वे कर्म-बन्धन में फंसते हैं। केवल बुद्धोपदेशों को सुनकर कोई भी निर्वाण तक नहीं पहुँच सकता, इसके लिए उसे स्वयं ही परिश्रम करना होगा, साधना करनी होगी। भगवान बुद्ध मनुष्यों को 'अत्ता ही अत्तनो नाथो' की शिक्षा देते हैं। अविद्या, तृष्णा आदि को दूर कर सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित कर मानव जीवन सुखी तथा समृद्ध करना ही 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' का कार्य है इसलिए इस मार्ग को सर्वोच्च सामाजिक मार्ग कहते हैं।

आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ के ऋषिपतन मृगदाव वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। इसे 'मध्यम मार्ग' भी कहा जाता है। पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने कहा था कि भिक्षुओं ! प्रव्रजितों को दो अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दीन, ग्राम्य और पृथग्जनों के योग्य, अनार्य सेवित काम-वासनाओं में लिप्त रहता है और दुःखमय अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काय-क्लेश में लगा रहना इन दोनों अतियों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। इसके अनुसरण से मनुष्य के अन्तःकरण में, ज्ञानसूर्य का अविर्भाव होता है। सम्यक्-जीविका, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति तथा सम्यक्-समाधि इन आठ अंगों से युक्त मार्ग को भगवान बुद्ध आर्यमार्ग कहते हैं। पालि साहित्य में 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' को सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य का केन्द्रबिन्दु माना जाता है।

बुद्ध ने अपने विचारों को और भी स्पष्ट करते हुए आगे कहा-भिक्षुओं ! दुःख आर्यसत्य है। जन्म भी दुःख है और जरा भी दुःख है। व्याधि भी दुःख है और मरण भी दुःख है। अभित्याषित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। प्रियों का वियोग भी दुःख है। ये पाँच उपादान स्कन्ध ही दुःख है। भिक्षुओं ! दुःख समुदाय आर्यसत्य है। वह जो तृष्णा है, कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभव तृष्णा। तृष्णा या आसक्ति ही अनेक दुःखों का निर्माण करती है। मनुष्य कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर हमेशा उसके लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। तृष्णा के उदय के साथ ही दुःख का उदय होता है। यही दुःख समुदय है। भिक्षुओं ! जहाँ दुःखों का उदय होता है वहाँ निवारण भी होता है। जो तृष्णा है उसे नष्ट किया जा सकता है इस सत्य को दुःखनिरोध आर्यसत्य कहते हैं।[1] भिक्षुओं! यह दुःख निरोध की ओर ले जानेवाला मार्ग है। यह अलौकिक धर्मज्ञान मेरे हृदय में ज्योर्तिमान हुआ। यह सम्बोधि की ओर ले जाने वाला सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।

आर्य अष्टांगिक मार्ग के आठ अंग इस प्रकार हैं:-

१. **सम्यक् दृष्टिः**-सम्यक् दृष्टि को समझे बगैर व्यक्ति आगे नहीं बढ सकता। यह अष्टांगिक मार्ग की ओर ले जानेवाला प्रवेशद्वार है। दृष्टि जो सभी के पास होती है लेकिन किसी की दृष्टि संकुचित,

पूर्वग्रहदूषित, कलूषित होती है पर जब दृष्टि को सम्यक् यह विशेषण लगता है तब उसकी दृष्टि आरपार वदल जाती है। सत्य या यथाभूत ज्ञान दर्शन की सम्यक दृष्टि कहलाती है। जो बात जैसी है, उसे वैसे ही गुण-धर्म-स्वभाव में देखना अर्थात् अनुभव से जानना। चार आर्यसत्य, प्रतीत्य समुत्पाद को जानना ही सम्यक् दृष्टि है।

२. **सम्यक् संकल्पः**-संकल्प अर्थात् दृढ निर्धार हमारा संकल्प तथा सोच यह आदर्श तथा सकारात्मक होनी चाहिए। हमारी आकांक्षा तथा महत्वाकांक्षायें हीन नहीं होनी चाहिए। हमारा संकल्प वैसा हो जैसा बुद्ध ने किया। हमें भी बुद्ध बनने का संकल्प करना चाहिए।

३. **सम्यक् वाणीः**-हमारी वाणी सम्यक् हो अर्थात् हम झूठ न बोलें, कटु भाषा बोलकर किसी का मन न दुःखाएँ, किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, व्यर्थ बकवास न करें, मधुर बोलें, सत्यवादी होवें, वाणी मृदु और संयमित हो। वाणी ऐसी हो जो दो पक्षों को जोड़ने का काम करे, प्रेमभाव, मैत्री भाव, बंधुभाव बढ़ाने का काम करे, ममतापूर्ण तथा सत्य वाणी ही सम्यक् वाणी है। इससे सामाजिक एकता बढती है तथा एकदूसरे के व्यवहार का प्रभाव भी हम वाणी से समझ सकते हैं। वाणी ही हमें दूसरों से जोड़ती है तो एकदूसरे को तोड़ने का कार्य भी करती है।

४. **सम्यक् कर्मः**-मन, वचन और शरीर द्वारा किये जानेवाले योग्य कार्य सम्यक् कर्म हैं। व्यक्ति का एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार ही सम्यक कर्म कहलाता है। पंचशील का पालन करना तथा शरीर, वचन और मन से दुष्कर्मों से विरत रहना ही सम्यक् कर्म है।

५. **सम्यक् आजीविकाः**-हर व्यक्ति को अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए कोई न कोई कार्य करना आवश्यक है। आजीविका के साधन से किसी की हानि, धोका, लूट नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार करके, गुलामी का व्यापार, उधारी तथा ब्याज के पैसों से जीविका नहीं करनी चाहिए। केवल पैसा कमाने के लिए ऐसे व्यापार या कार्य न करें जो अन्य लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुँचाते हैं। शीलों का पालन कर उचित मार्ग से जीविका करना ही सम्यक् आजीविका है।

६. **सम्यक् व्यायामः**-व्यायाम अर्थात् प्रयत्न, मन के विकार दूर करने हेतु मन का व्यायाम करना जरूरी है। मन में कुछ दुर्गुण हैं तो उन्हें निकालने का प्रयास करें। किसी भी तरह के दुर्गुण हममें न आने पाएँ इस बात से स्वयं सजग रहे। मन में अच्छाईयों-सद्गुणों को जतन करे। सद्गुणोपार्जन के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपने सद्गुणों में हमेशा वृद्धी करें। दुसरों को अच्छे गुणों को ग्रहण करे तथा अपने चित्त को सद्गुणों की ओर अग्रसारित करें।

७. **सम्यक् स्मृतिः**-स्मृति का अर्थ है सतत जागरुकता। वर्तमान में, हम जो भी शारीरिक कार्य करते हैं उसकी क्षण प्रतिक्षण की जागरुकता ही सम्यक-स्मृति है। इसमे केवल शारीरिक कार्यो के प्रति ही नहीं वाचिक तथा मानसिक कार्यो के प्रति भी जागरुकता यानी स्मृति रखनी होती है।

८. **सम्यक् समाधिः**-समाधि अर्थात् कुशल चित्त की एकाग्रता। कुशल चित्त की एकाग्रता लाभप्रद है। यदि किसी भी आलम्बन द्वारा मन को एकाग्र किया जा रहा है और उसे लेकर हमारे मन में राग और

द्वेष निर्माण होता है, तो वह सम्यक् समाधि नहीं है। अतः आलम्बन को राग विहीन, द्वेष विहीन और मोह विहीन होना चाहिए।[३]

इस तरह हम देखते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, किसी एक सम्प्रदाय का न होकर सार्वजनीन मार्ग है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जो व्यक्ति इस मार्ग का आश्रय लेगा वह दुःखों से मुक्त होगा। राग, द्वेष, मोह युक्त चित्त के कारण ही समाज गरीबी, अज्ञान, असमानता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि बिमारियों से पीड़ित है। ऐसे में व्यक्तित्व विकास की कम संभावनाएँ हैं। जब कि आज व्यक्ति तथा समाज इन दोनों में, समन्वय बनाकर व्यक्ति विकास को पूर्णतः स्वतंत्रता देकर सबको सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' समाज तथा देश को प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जानेवाला प्रज्ञा का यह मार्ग सामाजिक मार्ग है। इस प्रकार इसका हमारे जीवन में असाधारण महत्व है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. मज्झिम निकाय-सम्मादिट्ठि सुत्त

२. अमिताभ बुद्ध, डॉ. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पृ. ६२

३. भगवान बुद्ध-धम्मसार व धम्मचर्या, आनंद श्रीकृष्ण, पृ. क्र.-१०४

■ पता : एस.आर.एफ. (पालि) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

संस्कृतकाव्यशास्त्रपरम्परायां श्रृङ्गारप्रकाशः

■ सुदीपकुमारपाठकः

त्रिगुणैरूपेतानां जगद्भाण्डसञ्चरणशीलानां जनानां दुःखत्रयविघाताय परब्रह्मनिःश्वासभूताः वेदाः निःष्यन्दिताः। कालक्रमेण तेषामेव समासव्यासमीमांसाभूतानि वेदाङ्गोपनिषत्धर्मशास्त्र-पुराणेतिहासादीनि विविधानि शास्त्राणि जातानि। तेष्वपि सुकुमारमतीनामपि जनानामनायासेन सदसद्बुद्धिस्थापनाय, रामादिवद्वर्त्तितव्यं न रावणादिवद् इत्युपदेशाय, धर्मधीधारणायामङ्गलनाशाय, गुरूराजदेवतादिप्रसादनाय, सद्यः लोकोत्तरानन्दसौरव्यलाभाय च साहित्यं काव्यं वेति सर्वशास्त्रनिःष्यन्दभूतं कविकर्म प्रादुर्भूतम्। तत् कविकर्म काव्यं वा अलङ्कारगुणरीतिवृत्तिध्वनिरसादिभिरनेकैरास्वादनीयतत्त्वैः सर्वेषां सहृदयानां नसः प्रीतये सञ्जातम्। एवं तथाविधस्य काव्यस्य आस्वादनीयतायामन्यूनानतिरिक्तत्वविशिष्टसौन्दर्यसम्पादनाय काव्यकर्तृणां कवीनां शासनाय च यत् शास्त्रं समालोचकैः प्रवर्तितं, तत् काव्यशास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं वेति नाम्ना प्रसिद्धिं प्राप्तम्।

राजशेखरप्रभृतयः समालोचकाः एवं शास्त्रं सप्तमं वेदाङ्गमिति समुद्घोषयन्ति। तद्यथा-"उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद् वेदार्थानवगतिः। पञ्चमीसाहित्यविद्या इति यायावरीयः। सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः।।"[1]

एवं वेदविद्यातः लौकिकविद्यां यावत् समस्तानां मानव-कल्याणकारिणां ज्ञानविज्ञानादिसजुष्टानां विद्यानाम् उपकारकत्वात् प्रसिद्धस्य साहित्यशास्त्रोद्भवविकासपरिपोषणपरिवर्धनानि वैदिककालादेव प्रवर्तितानि। काव्यशास्त्रीय परम्परायाः प्रथम आचार्यः भरतमुनिः वर्तते। अस्य नाट्यशास्त्रे न केवलं काव्यशास्त्रीयाणां स्थूलतत्वानां गुणदोषालङ्काराणामेव विवेचनं प्राप्यते, अपितु काव्यात्मभूतस्यानन्दस्वरूपस्य रसस्यापि सम्यग्विवेचनं लभ्यते। एतस्मात् तदनन्तरम् सहस्रशताब्दीमतीत्य आचार्यभामहस्य ग्रन्थः 'काव्यालङ्कारः' प्राप्यते। ग्रन्थोऽयं नाट्यशास्त्रीयविवेच्यतत्त्वैरून्मुक्तो भूत्वा शुद्धरूपेणालङ्कारशास्त्रीयतत्त्वानि गुणदोषालङ्काराणां विवेचनं करोति। तत एवालङ्काराणां संख्यायां, गुणदोषयोः संख्यायां वृद्धिना सह सूक्ष्माति-सूक्ष्माणां काव्यशास्त्रीयतत्त्वानाम् उद्घाटनमभवत्। ततः परं काव्यशास्त्रस्य दण्डी-वामन-आनन्दवर्धन-भोजदेव-क्षेमेन्द्र-प्रभृतयः समालोचकाः क्रमेणागताः। एतस्मात् काव्यशास्त्रं सम्प्रति अलङ्कार-रीति-ध्वनि-वक्रोक्ति-औचित्य-रसाख्येषु षट्सम्प्रदायेषु विभक्तं परिलक्ष्यते।[2] तेष्वेव समालोचकेषु भोजदेव अन्यतमो वर्तते। एषः धाराधीशोभूत्वापि अनेकेषां ग्रन्थानां निबन्धनं चकार। यैरद्यापि यशोवैजयन्ती सरस्वतीसमुपासकाकाशे धवलतरा वर्तते।

भोजराजः

सकलशास्त्रविचक्षणः दानवीरः विद्वद्वरेण्यैकशरणः राजमार्त्तण्डः भोजराजः विविधशास्त्रेषु नैकान् ग्रन्थान् प्रणीतवान्। अग्निकुलोद्भवः परमारवंशीयः[3] अयं राजा धारानगर्य्यां स्वशासनं चकार। अस्य पितरौ रत्नावलीसिन्धुराजौ[4] आस्ताम्। ख्रीस्तस्य ९९९ ई. तः-१०५५ ई. यावत् एतस्य कालः विविधशिलालेखैः प्रमाणितो भवति। बल्लालपण्डितेन विरचितेन भोजप्रबन्धारन्येन ग्रन्थेन "प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ"[5] इति वचनेन ज्ञायते यत् एषः कियान्

विदुषामादरकर्त्ता, काव्यभावनाभरितः दानवीरश्चासीत्। काव्यप्रकाशकर्त्ता मम्मटोऽपि स्वकीये ग्रन्थे उदात्तालङ्कारोदाहरणे विद्वद्जनानां भवने यद् यद् वैभवं दृश्यते तत् सर्वं भोजनृपतेः त्यागेनैव। यथा-

मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः सम्मार्जनीभिर्हृताः।
प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थरचलद्बालांघ्रिलाक्षारूणाः।।
दूराद्दाडिमबीजशङ्कितियः कर्षन्ति केलीशुकाः।
यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तत् त्यागलीलायितम्।।

अनेन विद्यायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु ग्रन्थाः विरचिताः। तत्र केचन प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति-

क. व्याकरणशास्त्रम् - सरस्वतीकण्ठाभरणम्।

ख. साहित्यशास्त्रम् - १. सरस्वतीकण्ठाभरणम्।
२. श्रृङ्गारप्रकाशः।

ग. ज्योतिषशास्त्रे - राजमार्त्तण्डः अन्येऽपि च।

घ. वास्तुशास्त्रम् - समराङ्गणसूत्रधारः।

ङ. धर्मशास्त्रम् - चारूचर्या।

च. चम्पूकाव्यम् - चम्पूरामायणम्।

एवमेवानेन शताधिकग्रन्थानां प्रणयनं कृतम्। तेषु केचिद् प्रकाशिताः अपरे अप्रकाशिताः अन्ये अनुपलब्धाश्च सन्ति। भोजराजस्य अनेकाः प्रशस्तयः ताम्रपत्रेषु शिलालेखेषु च उट्टंकिताः लभ्यन्ते। अत्र तदवान्तरविषये नाधिकं लिख्यते।

श्रृङ्गारप्रकाशः

सरस्वतीकण्ठाभरणेन भोजेन विरचितयोः सरस्वतीकण्ठाभरणश्रृङ्गारप्रकाशयोः काव्यशास्त्रीयग्रन्थयोः आद्यः सरस्वतीकण्ठाभरणः चिरादेव कविकण्ठमलङ्करोति। परञ्च श्रृङ्गारप्रकाशः बहुकालं यावदनुपलब्धः आसीत्। ख्रीस्तस्य १९१६ ई. वर्षे "मालाबार" इति नगरे दक्षिणभारते अस्य ग्रन्थस्य पाण्डुलिपिः मलयालमभाषायां प्राप्ता। एतद्भिन्ने द्वे पाण्डुलिपी ततः एव दक्षिणभारततः तस्मिन्नेव काले प्रकाशं गते। परं ते द्वे अपि तथा पूर्णे नास्ताम्। मालाबारतः उपलब्धायां पाण्डुलिप्यामपि षड्विंशः प्रकाशः नासीत्। तदनन्तरं प्रो. कुप्पुस्वामिशास्त्रिणा मलयालमभाषातः देवनागरीभाषायामनुवादेन सह मूलपाण्डुलिपिरपि 'मद्रासस्य सर्वकारीयपाण्डुलिपिपुस्तकालये (Goverment manuscript Library, Madras) समर्पितवान्।[६] तदनन्तरं डॉ. वी. राघवनमहोदयेन ख्रीस्तस्य १९३१-३४ ई. यावत् श्रृङ्गारप्रकाशमाधृत्य स्वकीयं विस्तृतं शोधपत्रं प्रस्तुतवान्। तदनन्तरं ग्रन्थोऽयं वारद्वयं मुद्रितोऽभूत्। प्रथमं मुद्रणं १९५५-७४ ई. वर्षे प्रो. जोसर (श्रवेमत) महोदयेन तथा स्वामि-सम्पत्कुमारेण सम्पादनेनाभवत्। तदनन्तरं प्रो. बी. राघवनमहोदयेन हार्वर्डग्रन्थमालातः (Harverd Oriental Series) प्रथमतः चतुर्दशप्रकाशं यावत् प्रथमखण्डः एव सम्पादितोऽभूत्। एतयोरनन्तरं २००६ ई. वर्षे महामनसा पण्डितरेवाप्रसादद्विवेदिना तादृशीं

भोजराज-लेखनसरणीमनुसृत्यानुपलब्धं षड्विंशप्रकाशं स्वयंमुल्लिख्य संयोज्य च सम्पूर्णः श्रृङ्गारप्रकाशः द्वयोः खण्डयोः प्रकाशितः।

ग्रन्थोऽयं साहित्यशास्त्रस्य आकर इव वर्तते। भामह-वामन-अभिनवगुप्त-मम्मट-पण्डितराज जगन्नाथादयः स्वकीयेषु ग्रन्थेषु नाट्यशास्त्रस्य केवलमुल्लेखं कुर्वन्तः काव्यशास्त्रय रसालङ्कारादितत्त्वानां विस्तृतं विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। परमत्र श्रृङ्गारप्रकाशे काव्यशास्त्रनाट्यशास्त्रयोः द्वयोरपि समेषां तत्त्वानां सविस्तरं विवेचनं वर्तते। भोजदेवेनास्य ग्रन्थस्यापरमभिधानं साहित्यशास्त्रमित्यभिधीयते। तेनोच्यते यत् ग्रन्थेऽस्मिन् सकलशास्त्रार्थसम्पद् अखिलकलाकाव्यौचित्यकल्पनारहस्यञ्च सन्निवेशितं वर्तते। उच्यते तेन-

''यस्मिन्नशेषविद्यास्थानार्थविभूतयः प्रकाशन्ते।
संहत्य स साहित्यप्रकाश एतादृशो भवति।।''

यस्मिन्न हि श्रृङ्गारप्रकाशे सुप्रकाशमेवाशेषशास्त्रार्थसम्पदुपनिषदामखिलकलाकाव्यौचित्यकल्पनारहस्यानाञ्च सन्निवेशो दृश्यते।''[७]

तेनोच्यते यत् जनस्य हृदि श्रृङ्गार एव सर्वातिशायितत्त्वं भवति। अन्ये वीर-वीभत्स- वात्सल्य- भक्त्यादयो रसाः यद्यपि रसनाम्नाभिधीयन्ते परं वास्तविकरूपेण रसपदभाजि श्रृङ्गार एव। तदुक्तम्-

''तात्पर्यमेव वचसि वनिरेव काव्ये
सौभाग्यमेव गुणसम्पदि वल्लभस्य।
लावण्यमेव वपुसि स्वदतेऽङ्गनायाः
श्रृङ्गार एव हृदि मानवतो जनस्य।।
श्रृङ्गार-वीर-करूणाद्भूत-रौद्र-हास्य
वीभत्स-वात्सल्य भयानक-शान्त नाम्नः।
आम्नासिषुर्दश रसान् सुषियो वयं तु
श्रृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनाम्।।''[८]

श्रृङ्गारप्रकाशस्य प्रारम्भेः भामहोक्ते काव्यलक्षणे ''शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्'' इत्यस्मिन् समागतानां शब्द-अर्थ-साहित्यात्मकानां पदानां विवेचनेन भवति। तत्र प्रथमतः अष्टौ प्रकाशं यावत् व्याकरणसम्बन्धिनां शब्द-अर्थ-सम्पदां सुव्यवस्थितं सविस्तरं वर्णनं विद्यते। नवमतः एकादशप्रकाशपर्यन्तं गुण-दोषालङ्कार-रसादीनां काव्यतत्त्वानाम् अतिविस्तरेण व्याख्या वर्तते। ततः परं अग्रिमप्रकाशेषु नाट्यशास्त्रीयविवेच्याङ्गानां व्याख्या प्राप्यते। प्रत्येकेषु प्रकाशेषु वर्ण्यविषयाः एवं वर्तन्ते।

(१) प्रथमः प्रकाशः

अत्र मङ्गलपदेन पुरारेः स्मरणानन्तरं काव्यस्य लक्षणं ''शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति'' स्वीकृतं वर्तते। ततः ''येनोच्चारितेनार्थः प्रतीयते सः शब्दः, स च द्वादशधा'' इति उक्त्वा शब्दस्य द्वादशभेदाः कृताः सन्ति। यथा- १. प्रकृतिः, २. प्रत्ययः, ३. उपस्कारः, ४. उपपदम्, ५. प्रातिपदिकम्, ६. विभक्तिः, ७. उपसर्जनम्,

८. समासः, ९. पदम्, १०. वाक्यम्, ११. प्रकरणम्, १२. प्रबन्ध इति च।[९] तदनन्तरं येन शब्देन प्रत्ययायूयते सोऽर्थः इत्यर्थस्य स्वरूपं निरूप्य अर्थस्यापि द्वादशभेदाः कृताः सन्ति। १. क्रिया, २. कालः, ३. कारकम्, ४. पुरूषः, ५. उपाधिः, ६. प्रधानम्, ७. उपस्कारार्थः, ८. प्रातिपदिकार्थः, ९. विभक्त्यर्थः, १०. वाच्यर्थः, ११. पदार्थः, १२. वाक्यार्थश्च।[१०] तत्पश्चात् 'किं साहित्यं?' इति प्रश्ने साहित्यपदार्थस्य स्वरूपं शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपं प्रतिपाद्यते। स सम्बन्धोऽपि द्वादशधा-१. अभिधा, २. विवक्षा, ३. तात्पर्यम्, ४. प्रविभागः, ५. व्यपेक्षा, ६. सामर्थ्यम्, ७. अन्वयः, ८. एकार्थीभावः, ९. दोषहानम्, १०. गुणोपादानम्, ११. अलङ्कारयोगः, १२. रसावियोगश्च।

इत्येवं प्रकारेण शब्दार्थसम्बन्धानां स्वरूपभेदानुक्त्वा चतुर्णां प्रकृतिप्रत्ययोपस्कारोपपदानां सूक्ष्मविवेचनं कृतं वर्तते।

(२) **द्वितीयः प्रकाशः**

अस्मिन् प्रकाशे शब्दस्यैव विभक्त्योपसर्जनसमासानां चतुर्णां शब्दभेदानां व्याख्या वर्तते। प्रातिपदिकः विभक्तावयवाविभक्तावयानुकरणेषु त्रिधा विभज्य व्याख्यायितोऽस्ति। विभक्तिः तिङ्सुबावयवरूपेण त्रिधा विभेदिता सति व्याख्यायिता वर्तते। उपसर्जनञ्च विशेषणविशेषतुल्यरूपात्मकेषु लक्षितं वर्तते। समासोऽपि उपश्लिष्टक्रियः, गमितक्रियः अक्रियश्च त्रिधा।

(३) **तृतीयः प्रकाशः**

अस्मिन् प्रकाशे शब्दस्यावशिष्टाः पदवाक्यप्रकरणप्रबन्धाश्चत्वारो भेदाः विवेचिताः वर्तन्ते।

(४) **चतुर्थः प्रकाशः**

अत्र अर्थस्य क्रिया-काल-कारक-पुरूषाश्चत्वारो भेदाः विवेचिताः सन्ति। कालस्य सर्वथा नूतनाः नित्य-नैमित्तिक-स्वाभाविक-वैपरामर्शिकाः चत्वारो भेदाः कथिताः सन्ति।

(५) **पञ्चमः प्रकाशः**

अस्मिन् प्रकाशे अर्थस्योपाधि-प्रधानोपस्कार-प्रातिपदिकार्थाः भेदाः व्याख्यायिताः सन्ति। प्रातिपदिकस्य स्वार्थः द्रव्यं लिङ्गञ्चेति त्रयो नवीनाः विभागाः अत्र दृश्यन्ते।

(६) **षष्ठः प्रकाशः**

वृत्यर्थ-पदार्थ-विभक्त्यर्थ-वाक्यार्थाः एते अर्थभेदाः अत्र समुपवर्णिताः सन्ति।

(७) **सप्तमः प्रकाशः**

अस्मिन् प्रकाशे शब्दार्थसम्बन्धभेदेषु अभिधा-विवक्षा-तात्पर्य-प्रविभागाः विवेचिताः सन्ति। लक्षणायाः स्वरूपभेदानां वर्णनमत्रैव अभिधायामेवदृश्यते।

(८) **अष्टमः प्रकाशः**

अत्र व्यपेक्षा-सामर्थ्य-अन्वय-एकार्थीभावानां शब्दार्थ-सम्बन्धानां वर्णनं विद्यते।

(९) नवमः प्रकाशः

अत्र शब्दार्थसम्बन्धभेदेषु दोषहानगुणोपादानयोः विस्तरेण वर्णनं वर्तते। इत एव काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां विवेचनं प्रारभ्यते। अत्र-पद-वाक्य-वाक्यार्थेषु-सम्भाव्यमाणानां दोषाणां विवेचनं वर्तते। "निर्दोषस्य काव्यस्य शरीरवस्तुनः कमनीयकोपात्तव्यमुपायो यद्गुणोपादानमिति" क्वनिर्दिश्च चतुर्विंशतिसंख्यकाः बाह्याः शब्दगुणाः तथा एव आन्तरा अर्थगुणाः, तथा एव वैशेषिकाः दोषगुणाश्चोपवर्णिताः सन्ति।

(१०) दशमः प्रकाशः

अस्मिन् प्रकाशे निर्दोषस्य गुणयुक्तस्य काव्यशरीरस्य चारूत्वोत्कर्षसिद्धये अलङ्कारयोगाय कामिनीकाय इव बाह्याः शब्दालङ्काराः, आन्तरा अर्थालङ्काराः, बाह्यान्तरा उभयालङ्काराश्च निगदिताः सन्ति। अत्र विशेषः वर्तते यत् अन्यालङ्कारिकैः वर्णिताः उपमा-रूपक-दीपक-उत्प्रेक्षादयोऽलङ्कारा उभयालङ्कारेषु गणिताः सन्ति।

(११) एकादशप्रकाशः

अत्र "निर्दोषस्य गुणवतोऽलङ्कृतस्य च काव्यशरीरस्य कामिनीशरीरस्येव शोभातिशयनिष्पत्तौ रसावियोग एव प्रकृष्य उपायौ" इति प्रमाणेन सह रसविषयकं समस्तकथ्यं कथितं वर्तते। रसपदेन श्रृङ्गारस्यैव गणना कृताऽस्ति नान्यस्य। यथा-"श्रृङ्गारो हि नाम विशिष्टेष्टचेष्टाभिव्यञ्जुकानामात्मगुणसम्पदामुत्कर्षबीजं बुद्धिसुखदुखेच्छाद्वेषप्रयत्नसंस्काराद्यतिशयहेतुरात्मनोऽहङ्कारगुणविशेषः सचेतसा रस्यभानो रस इति।" तत्रैव प्रबन्धस्य दृश्य श्रव्य भेदौ कृत्वा तेषां लक्षणानि सम्यग् प्रतिपादितानि सन्ति।

(१२) द्वादशप्रकाशः

अत्र नाट्याङ्ग-प्रबन्धाङ्गचतुःषष्ठिचतुष्टयानां विवेचनं वर्तते।

(१३) त्रयोदश प्रकाशः

अत्र पुरूषार्थचतुष्टयानां धर्मार्थकाममोक्षाणां श्रृङ्गारात्मकतया व्याख्यानं वर्तते।

(१४) चतुर्दश प्रकाशः

अस्मिन् प्रकाशे सलक्षणोदाहरणमष्टचत्वारिंशद्भावाः व्याख्याताः सन्ति।

(१५) पञ्चदशषोडशप्रकाशौ (१५-१६)

अत्र विभावस्योभयोरालम्बनोद्दीपनस्वरूपयोः वर्णनपुरस्सरं नायक नायिकादीनां सभेदं व्याख्यानं लभ्यते। अग्रिमे सप्तदश प्रकाशे (१६) रसाङ्गानामनुभावानां वर्णनं विद्यते।

(१६) अष्टादशतः एकविंशप्रकाशः (१८-१९-२०-२१)

एषु चतुर्षु प्रकाशेषु धर्मार्थकाममोक्षरूपश्रृङ्गाराणां वर्णनं वर्तते। तदनन्तरं रत्याख्येन स्थायिभावेन निष्पद्यमानस्य श्रृङ्गारस्य संभोगविप्रलम्भभेदौ व्याख्यायितौ वर्तेते।

(१७) **अग्रिमप्रकाशेषुवर्ण्यविषयाः**

द्वाविंशत्रयोविंशप्रकाशयो (२२-२३) सामान्यानुरागवर्णनम्, चतुर्विंशतः द्वात्रिंशपर्यन्तप्रकाशेषु (२४-३२) विप्रलम्भश्रृङ्गारः तथा तस्य विवेचिताः सन्ति। त्रयः त्रिंशदारभ्य षड्त्रिंशद् प्रकाशपर्यन्तं संभोगश्रृङ्गारनिरूपणेन ग्रन्थोऽयं पूर्णता लभते।

एवं प्रकारेणानुमातुं शक्यते यत् कियद्विशालोऽयं ग्रन्थः साहित्यशास्त्राकाशे अद्भुद्वैलक्षण्यं स्थापयति। श्रृङ्गारमेव रसपदेन स्वीकृत्य तस्य यथा सर्वेषामङ्गानां व्याख्यानमत्र प्राप्यत नहि तथाऽन्यत्र। रतिरेव एकोनपञ्चादशभावेषु प्रभानभावः, अन्ये भावाः पर्यन्ते तमेव पोषयन्ति। सर्वेषां सुख-दुःखादिषु निमग्नानां जनानां परमानन्दलाभः रत्या एव भवति। रतिभावेनैव वात्सल्यभक्त्यादयोऽपि रसाः रसपदवीं लभन्ते आधुनिकाचार्याणां मते। अत एव रत्या जायमानः श्रृङ्गार एव रसपदवीं भजते। तेनोच्यते यत् श्रृङ्गार एव तत् तत्त्वं वर्तते यस्मिन सति कोऽपि जनः रसिकः अन्यथा तदभावे निरस इति कथ्यते। न तु उत्साहादीनां सत्वेऽपि रसिक उच्यते। एवं प्रकारेण ग्रन्थेऽस्मिन् श्रृङ्गाररसस्य स्थापनया सह समस्तानां तदङ्गानां सुव्यवस्थितं सुविस्तृतं विवेचनं दृश्यते। मस्मात् अस्य ''श्रृङ्गारप्रकश'' इति नामान्वयः सार्थकतां लभते। एवमनेन काव्यशास्त्रपरम्परायामेकां नवीनसरणीं प्रदर्शिता।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. काव्यमीमांसा - (राजशेखर) द्वितीयाध्याये।

२. संस्कृतसाहित्य का इतिहास-आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ. सं.-६१२-६१३

३. सरस्वतीकण्ठाभरणम् - नायकगुणेषु

''वाशिष्ठैः सुकृतोद्भवोध्वरशतैरस्त्यग्निकुण्ठोद्भवो,

भूपालः परमार इत्यधिपतिः सप्ताब्धिकाञ्चेर्भुवः।।''

४. श्रृङ्गारप्रकाशभूमिका-डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी पृ. सं. - ३६

५. भोजप्रबन्धः - सम्पा. - सुधीर कुमार लाल पृ. सं. - १२२

६. श्रृङ्गारप्रकाशः - भूमिका - डा. रेवाप्रसादद्विवेदी पृ. सं. ४३-४४

७. श्रृङ्गारप्रकाशः - पृ. सं. - ६७५

८. श्रृङ्गारप्रकाशः - पृ. सं. - ०२

९. श्रृङ्गारप्रकाशः - पृ. सं. - ०३

■ पता : शोध छात्र, रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

व्यञ्जनाविमर्शः

■ हरीश चन्द्र तिवारी

विशेषेण अञ्यते इति व्युत्पत्या 'वि' उपसर्गपूर्वकाद् 'अञ्ज्' धातोः णिच् युच् टाप् प्रत्ययान् विधाय व्यञ्जनाशब्दो निष्पद्यते। अयं व्यञ्जनाशब्दो वृत्तिविशेषपरो वर्तते। नैयायिक-मीमांसकप्रभृतिशास्त्रकारानुमोदिताभ्यामभिधालक्षणाभ्यां भिन्ना विलक्षणा व्यञ्जनाभिधाना वृत्तिध्वनिप्रस्थानानुयायिभिरानन्दवर्धनमम्मटप्रभृतिभिराचार्यैरभ्युपगतेति सुविदितमेव विपश्चिताम्। प्राचीनैः शाब्दिकैर्मीमांसकैस्तार्किकैश्चानुल्लिखितचरामिमामानन्दवर्धनप्रतिपादितां वृत्तिमवलम्ब्य महान् मतभेद आसीत् शास्त्रज्ञेषु वृत्ति-वित्सु विद्वत्सु। तथाहि अभिधा तात्पर्य लक्षणेति वृत्तित्रय्यां जाग्रत्यां किमनयाश्रुतचरया, ध्वनिवादिकपोलकल्पितया शास्त्रकारासम्मतया वृत्त्येति कठोरः प्रत्यादेशः समारब्धो व्यञ्जनाया न केवलं शाब्दिकानां मीमांसकानां तार्किकानामेव गोष्ठीष्वपि तु साहित्यशास्त्रज्ञानां मण्डलीष्वपि। तत्र शब्दाद्यावानर्थो लभ्यते तत्र शक्तिलक्षणान्यतररूपैव वृत्तिः प्रगल्भत इति वृत्तिद्वयं महताग्रहेणातिष्ठमाना मीमांसकास्तार्किकाश्च व्यञ्जनां सर्वथा निराकुर्वन्ति। भवेच्चेद्यदि व्यञ्जना तदा तस्या अनयोर्वृत्त्योरेवान्तर्भावं सिद्धान्तन्ति। इमां पद्धतिं मेषपंक्तिवदनुसरन्त आलङ्कारिका अप्यानन्दवर्धनव्यवस्थापितमिमं नवं शब्दव्यापारं प्रत्याख्यातवन्तः।

मुकुलभट्ट-भट्टनायक-महिमभट्ट-प्रतिहारेन्दुराजभोजराज-धनिक-धनञ्जयप्रभृतयः-साहित्य शास्त्रविचक्षणा आचार्या अपि गतानुगतिक तया अभिधया तात्पर्येणानुमानेन वा व्यञ्जनमात्पाटयन्ति। एवमस्याः प्रतिष्ठापयितुरानन्दवर्धनस्य समयादेव प्रावर्तत व्यञ्जनाः प्रत्यादेशः।

परं व्यञ्जनाप्राणाया अभिव्यक्तेर्विचारो न केवलमानन्दवर्धनेनैव प्रथमं निर्दिष्टः प्रत्युतास्य मूलं वेदेषु यास्कप्रणीते निरूक्ते, प्राचीनेषु दर्शनग्रन्थेष्वपि लक्षयितुं शक्यम्। यथाहि-दीपादिना प्रकाशकेन प्रकाश्यस्य घटस्याभिव्यक्तिरिति व्यञ्जनाप्राणायिनो विचारोऽयं परमप्रौढेषु वेदान्तव्याकरणदर्शनेष्वपि दृढं बद्धमूलः। तत्र वेदान्तदर्शने सोऽहमस्तीति प्रतीतिरभिव्यक्तिरेव स्वस्वरूपस्य। मायोपहितं ब्रह्मा स्थूलोऽहं कृशोऽहं विपन्नोऽहमित्याद्यनुभवति। परं मायायां निराकृतायां गूढमद्वैतं शुद्धं ब्रह्माभिव्यक्तं भवति। व्यञ्जनयापि गूढो व्यङ्ग्योऽर्थः प्रकाश्यते। यथा वेदान्तदर्शने ज्ञानेन ब्रह्माणोऽभिव्यक्तिस्तथैव ध्वनिसिद्धान्तेऽपि व्यङ्ग्यार्थस्याविर्भावो व्यञ्जनया।

अभिव्यक्तिवादोऽयमानन्दवर्धनात् प्राक् श्रीमचछङ्कराचार्यैः शैवदर्शननिष्णातैः श्रीमत्सोमानन्दोत्पलराजप्रभृतिभिर्दार्शनिकैः परिपोषितः परिवर्धितश्च। शब्दशास्त्रधुरन्धनरैः श्रीमद्भर्तृहरिमहोदयैरपि नादस्फोटयोर्व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमभ्युपगच्छद्भिरभिव्यक्तिविचारः सुतरां समुपोद्वलितः। किमधिकमभिव्यक्तिमूलाया व्यञ्जनायाः सूक्ष्मबीजं वेदेष्वपि निगूढमुद्घटयितुं शक्यम्। एवं परम्पराप्राप्त एवायं व्यञ्जनाबीजभूतोऽभिव्यक्तिविचारो व्यञ्जनेति नवीनेन व्यपदेशेन प्रतिष्ठिापित आनन्दवर्धनेन।

व्यञ्जनां प्रत्याचक्षाणानामाचार्याणां 'ध्वनिव्यञ्जने' इति व्यपदेशद्वयमेव विमतिपदपतितं, न तु ध्वनिनाम्ना व्याकृतां सहृदयहृदयसर्वस्वभूतं प्रतीयमानार्थत्वम्। अत एव व्यञ्जना अभिधायां, लक्षणायाम् अनुमितौ वा विलीयते ध्वनिश्चालङ्कारेष्वन्तर्भवतीति तु ध्वनिध्वंसकैराचार्यैर्मुहुर्मुहुः प्रोक्तं परं व्यञ्जनावेद्यं तत्त्वं प्रतीयमानं तु तैर्न प्रत्याक्षिप्तम्।

परन्तु सर्वानुभवसिद्धं बाल्मीकिकालिदासप्रभृतिभिः कविभिरूपात्तं तत्तत्वं केन व्यपदेशेन व्याकरणीयमिति विषये तस्य व्यञ्जनया ध्वननाद् ध्वनिनामकरणमेवोचितं प्रतिभाति। व्यञ्जना च वाच्यलक्ष्यार्थेव्यतिरिक्तस्य प्रतीयमानार्थस्य कृतेऽवश्यमुपादेया। अतः काव्यस्यास्वादः यदीष्टः, ''अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः'' ''नाशब्दः कश्चिद् व्यापारः'' इति वाक्यार्थविदाम् आचार्याणां वचनं यदि प्रमाणत्वेनाङ्गीक्रियते तर्हि शब्दप्रमाणावग तस्य प्रतीयमानार्थस्य प्रतीतिः शब्दव्यापारेणैव सम्पाद्येति कृत्वा व्यञ्जनानामाभिनवो व्यापारो मीमांसकतार्किकादिभिश्शास्त्रकारैर न्यैर्ध्वनिविरोधिभिश्शास्त्रकारैरन्यैर्ध्वनिविरोधिभिश्चालङ्कारिकैरव-श्यमूरीकार्यः। व्यञ्जना काव्यस्य काप्यपूर्वा कला, यया कविः स्वीयामनुभूतिं काव्येऽभिव्यक्तिं सहृदयश्चानयैव कवेरभिव्यक्तामनुभूतिं समास्वादयति।

येन विदुषा प्रयोजनमूलाया लक्षणाया अस्तित्वमङ्गीकृतम्। तेन अप्रत्यक्षरूपेण व्यञ्जनाया अस्तित्वमपि स्वीकृतमेव। लक्षणायाः प्रयोजनमूलाख्यो भेदः व्यञ्जनायाः सिद्ध्यर्थमाधारस्तम्भो विद्यते। काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्येण व्यञ्जनायाः किमपि लक्षणं नोक्तम्। यतो हि व्यञ्जनाया आश्रयः अभिधाया आश्रय इव निश्चितो नास्ति, अभिधा साक्षात्सङ्केतितार्थबोधके शब्दे तिष्ठति परन्तु व्यञ्जना प्रकृतौ प्रत्यये पदे वाक्ये वाच्ये लक्ष्ये व्यङ्ग्ये सङ्केतादौ च तिष्ठति, आश्रयस्यानिश्चयान्मम्मटेन व्यञ्जनायाः निरूपणप्रसङ्गे व्यञ्जनालक्षणमनुक्त्वा सर्वप्रथमं लक्षणामूलव्यञ्जनायाः निरूपणं कृतम्। आनन्दवर्धनेनापि प्रथमतया लक्षणामूलव्यञ्जनाया निरूपणं विधाय लक्षणामूल व्यञ्जनाया निर्विवादतया सत्ता सूचिता। इयं व्यञ्जना सरस्वत्यास्तत्त्वं विद्यते, यया कविसहृदयाः परमवेरण्यं ब्रह्मानन्दसंपितं रसामृतहृदमवगाहन्ते। अत एव अभिधालक्षणातिरिक्ता व्यञ्जना तल्लक्षणं साहित्येदर्पणे यथा-

विरतास्व भि ाद्यासु ययार्थो बो यते परः।
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च।।

एवं वाच्यलक्ष्यार्थव्यतिरिक्तप्रतीयमानार्थद्योतकः शब्दस्यार्थस्य च व्यापारो व्यञ्जनेति फलितम्। इयं वृत्तिः काव्यशास्त्रज्ञैराविष्कृता। काव्येनाभिधालक्षणाभ्यां निर्वाहः यतोऽभिधा शब्दस्य मुख्यमर्थ लक्षणा च तत्सम्बद्धमर्थम्-वगमय्योपरमेते। परं काव्ये न केवलं वाच्यार्थलक्ष्यार्थाभ्यां कश्चिल्लाभः। दृष्टश्रुतोऽर्थः काव्ये यदि तथैवोपनिबद्धयते, तर्हि न काचिच्चमत्कृतिस्तत्र। बाल्मीकिकालिदासादीनां काव्यं यत् सहृदयान् प्रीणयति, न तद् वाच्यवाचकभावेन लक्ष्यलक्षकभावेन वा, प्रत्युत प्रतीयमानार्थमहिम्नैव। प्रतीयमानोऽर्थश्च नाभिधाया नापि च लक्षणया प्रत्याय्यः। अभिधा संकेतितमर्थमेव बोधयितुं प्रभवति। अतोऽस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थे साक्षात् सङ्केतोऽसावभिधाया विषयः। अभिधायाश्च सामर्थ्यं नियतार्थप्रत्यायनपर्यन्तम्। लक्षणा च यद्यप्यभिधेयार्थातिरिक्तमर्थ बोधयति, परं तथाप्यसौ वाच्यार्थसम्बद्धमेवार्थ प्रत्यायति नासम्बद्धमर्थम्।

अत एवाभिधापुच्छभूता लक्षणोच्यते। लक्षणया बोध्योऽर्थोऽपि सदा नियत एव। एवमभिधालक्षणाभ्यां नियतस्यैवार्थस्य प्रतीतेर्न्यायमीमांसादिशास्त्रेषु तयोरुपयोगः। परं सहृदयहृदयाह्लादके काव्ये वाच्यार्थलक्ष्यार्थातिरिक्त-प्रतीयमानार्थस्य परमाह्लादकत्वेन ग्राह्यत्वादिभधालक्षणाभ्यां न निर्वाहः। अतएव यथा वाच्यार्थावगत्यर्थमभिधा वाच्यार्थसम्बद्धलक्ष्यार्थबोधार्थञ्च लक्षणाङ्गीक्रियते, तथैव प्रतीयमानार्थप्रत्यायनार्थं व्यञ्जना नाम्न्यतिरिक्ता वृत्तिः काव्यशास्त्रज्ञैः स्वीक्रियते।

प्रतीयमानार्थप्रत्यायनार्थं व्यञ्जनोपादीयत इत्यतः कोऽयं प्रतीयमानो नामार्थ इति प्रथमं ज्ञातव्यो भवति। शब्दानामर्थः प्राधान्येन द्विविधः। साक्षादभिहितोऽनभिहितश्च। तत्र साक्षादभिहितोऽर्थो यथा घटपदस्य घटत्वरूपोऽर्थः पटपदस्य च पटत्वरूपोऽर्थः। अयमर्थो वाच्योऽभिधया बोध्यः। परं साक्षादनभिधेयोऽर्थो व्यङ्ग्यः प्रतीयमानः

वस्तुचारूत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यत्प्रतिपादयितुमिष्यते तद् तद् व्यङ्ग्यम् अयमर्थश्च व्यञ्जनया वेद्यतेऽतएव व्यङ्ग्योऽप्युच्यते। काव्ये चारूत्वं प्रतीयमानेनार्थेनैव न वाच्यार्थेन। यथोक्तमानन्दवर्धनाचार्येण-

"अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति। प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन।"

काव्ये हि व्यङ्ग्यस्त्रिविधो भवति। वस्तुरूपोऽलङ्कारूपो रसादिरूपश्चेति। तत्र वस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्ग्योऽर्थो वक्तुरिच्छया कदाचिद् वाच्यतामपि सहते, किन्तु रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। न च रसश्रृङ्गारादिपदैरभिधीयते, अपितु विभावानुभावव्यभिचार्यभिधानद्वारेणैव प्रतीयते। तेनाऽसौ व्यञ्जनाव्यापारगम्यो व्यङ्ग्य एव। मुख्यार्थबाधाद्यभावान्न पुनर्लक्षणीयः। अभिहितान्वयवादिभिरभिमता तात्पर्यवृत्तिरपि पदार्थपरस्परसंसर्ग-रूपवाक्यार्थबोधे परिक्षीणा न व्यङ्ग्यबोधिनी। अत एवोक्तं साहित्यदर्पण-

वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधातात्पर्यलक्षणाख्यानाम्।
अङ्गीकार्या तुर्यावृत्तिर्बोधे रसादीनाम्।। इति।।

एवं च काव्यात्मभूतस्य रसादिव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनयेव प्रतीतिरिति। अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनिभेदयोर्यो वस्तुरूपो लक्षणामूलव्यङ्ग्योऽर्थः स न लक्षणाबोध्यः।

"ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्"

इति वचनाल्लक्षणाया विषयोऽन्यः फलं चान्यत् तच्च व्यञ्जनागम्यम्। व्यङ्ग्यं विना तु तत्र लक्षणैव न भवति। उक्तञ्च-

"यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते।
फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जना नापरा क्रिया।"

एवं च वस्तुव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनयैव प्रतीति शब्दशक्तिमूले ध्वनौ अभिधाया नियन्त्रणेन अर्थान्तरस्य प्रतीतावुपमादेरलङ्कारस्य च प्रतीतौ व्यञ्जनादृते नान्यो व्यापारः। उक्तं च.......

"अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्।।"

इति वस्त्वलंकाररूपव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनयैव बोधः। अर्थशक्तिमूलध्वनौ अभिहितान्वयवादे मीमांसकमतेऽभिधया केवलं पदार्थबोधे तदनन्तरं तात्पर्यवृत्त्या पदार्थसंसर्गरूपे वाक्यार्थबोधे सति तदतिरिक्तव्यङ्ग्यबोधाय अवश्यं व्यञ्जना स्वीकार्या। अत्रैव ध्वनौ अन्विताभिधानवादे मीमांसकमतेऽपि सामान्यविशेषरूपः पदार्थ एवाभिधाविषयः अतिविशेषभूतो वाक्यार्थोऽपि नाभिधाविषयस्तत्राप्यर्थान्तरभूतस्य व्यङ्ग्यस्य बोधेऽवश्यमेव व्यञ्जनाङ्गीकार्या। उक्तं हि लोचने-

व्यञ्जना व्यापारगम्ये व्यङ्ग्ये नाभिधा समयाभावात्। न तात्पर्यात्मा तस्यान्वयप्रतीतामवे परिक्षयात्। न लक्षणात्मा स्खलद्गतित्वाभावात्। तत्रापि हि स्खलद्गतित्वे पुनर्मुख्यार्थबाधानिमित्तं प्रयोजनमित्यनवस्था स्याद्। तस्मादभिधातात्पर्य-लक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमनादिशब्द-व्यदेशनिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः।

"नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते" इतिवादिनां मीमांसकानां मतेऽपि निमित्तस्य शब्दस्य नियतनिमित्तत्वानिश्चयान्नैमित्तिकस्य व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिरेव कथम् इति व्यङ्ग्यप्रतीतौ संकेतस्याभावात् व्यञ्जनैव स्वीकार्या।

'सोऽयमिषोरिवदीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः।'

इति मीमांसकमतेऽपि यद्यभिधया एव सर्वविधार्थबोधस्ततः किमिति लक्षणा स्वीक्रियते, कथं वा श्रुत्यादिप्रमाणानां पूर्वपूर्वबलीयस्त्वम्। कथं चानुमेयार्थस्यापि वाच्यत्वं न स्वीक्रियते इति तत्रापि व्यञ्जना स्वीकरणीया।

'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः।'

इति मीमांसकमतेऽपि यदेव वाक्ये विधेयं तत्रैवान्येषां शब्दानां तात्पर्यमिति उपात्तस्यैव तात्पर्य न तु प्रतीतमात्रे इति वाचोयुक्तेरसंगत्या तत्रापि व्यङ्ग्यबोधे व्यञ्जनाया अनिवार्यता। किं वा काव्यदोषाणां नित्यत्वानित्यत्वव्यवस्थायामपि व्यञ्जनैव हेतुः अभिधाव्यापारस्य सर्वत्रैव समानरूपतयाऽर्थबोधकत्वात् व्यञ्जकताश्रयणे तु व्यङ्ग्यस्य बहुविधत्वादुपपद्यत एव दोषविभागव्यवस्था। व्यञ्जकताश्रयेण काव्ये पदानां प्रयोगस्य सन्दर्भविशेषे औचित्यमनौचित्यञ्च जायते। किञ्चासुन्दरगुणीभूतव्यङ्ग्येऽतात्पर्यभूतोऽप्यर्थः प्रतीतिपथमवतरन् कस्य व्यापारस्य विषयः ? व्यञ्जनाया एव।

न हि अभिधायां व्यञ्जनाया अन्तर्भावः संकेतभिन्नविषयत्वात्, न च लक्षणायाम्, मुख्यार्थबाधादिहेतुरहितत्वात्, न च तात्पर्यायामन्तर्भावः, संसर्गातिरिक्तार्थबोधकत्वात्। व्यञ्जना हि क्वचिद्भिधामनुगच्छति, क्वचिल्लक्षणामनुगच्छति, क्वचिच्चैतद्द्वयमपि परित्यज्यावाचकवर्णाननुगच्छति, क्वाप्यशब्दात्मकनेत्रत्रिभागाव- लोकनादिगतत्वेनापि दृश्यते। अतः सा भिन्ना एव वृत्तिः।

किञ्च "अखण्डबुद्धिनिर्ग्राह्यो वाक्यार्थ एव वाच्यः, वाक्यमेव च वाचकम्" इतिवादिभिर्वैयाकरणैर्वेदान्तिभिश्च पूर्वावस्थायामसत्ये वर्त्मनि मायावर्त्मनि वा पतितैः पदपदार्थकल्पनाया अङ्गीकारेण व्यङ्ग्योदाहरणेषु व्यञ्जनावश्यमेवानुसर्तव्या। एवमेव व्यङ्ग्यस्यानुमेयतां प्रतिपादयतां तार्किकाणां मतमपि अनुमानरीत्या व्यङ्ग्यसाधने प्रमाणासत्त्वाद् हेत्वाभासदूषितमेव। व्यञ्जनाद्यास्तु तादृशव्यङ्ग्बोधने प्रमाणं बिना हेतुं विनापि सामर्थ्यमस्ति।

'अतोऽस्ति व्यञ्जना नाम तुरीयावृत्तिः।'

मीमांसकवैयाकरणवेदान्तितार्किकादिभिरपि व्यञ्जनावश्यमेवाङ्गीकार्येति ध्वन्यालोकलोचन काव्यप्रकाश- साहित्यदर्पणरसगङ्गाधरादि-ग्रन्थेषु सविस्तृतं सोदाहरणं सप्रभेदं तत्तन्मतनिराकरणपुरः परं प्रपश्चितं वर्तते।

व्यञ्जना प्रभेदाः-

व्यञ्जना द्विविधा शाब्दीव्यञ्जना, आर्थीव्यञ्जना चेति।

१. शाब्दीव्यञ्जना शब्दनिष्ठा, शब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वाच्च शाब्दत्वं व्यञ्जनाया बोद्धव्यम्, येषां शब्दानां विनिमयः कर्तु न शक्यते तदाश्रया शाब्दीव्यञ्जना। शाब्दीव्यञ्जनापि द्विविधा अभिधामूला लक्षणामूला च

क. अभिधामूला शाब्दीव्यञ्जना-

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्।।

वाच्यार्थनियामकैश्शब्द एकस्मिन्नेव नियतार्थेऽवस्थितिं लभते। वाच्यार्थंनियामकसाधननिकरश्चायम्-

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।।
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः।।
अस्या अभिधामूलाया उदाहरणं मम्मटः प्रस्तौति-

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोरिति पद्येऽस्मिन् राज्ञः स्तुतिः प्राकरणिकी, हस्तिपरकोऽपि कोऽपि परोऽर्थः व्यञ्जनयैव सम्पाद्यते।

ख. लक्षणामूला शाब्दीव्यञ्जना-

मुख्येऽर्थेऽनुपपन्ने लक्षणया लक्ष्यार्थस्य संयोजनं क्रियते। लक्षणायां लक्ष्यार्थस्य (गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गास्थानीय गङ्गातटरूपस्य) प्रतीतिरस्तु लक्षणावृत्या साध्यते, किन्तु प्रयोजनस्य (शैत्यपावनत्वादेः) प्रतीतिर्व्यञ्जनया क्रियते। लक्षणामूलशाब्दीव्यञ्जनायाः भेदद्वयं कथितम्-अर्थान्तरसंक्रमितम्, अत्यन्तरितरस्कृतञ्च। अनयोर्द्वयोरपि भेदयोः प्रतीयमानाः प्रयोजनविशेषास्ते व्यङ्ग्या एव न लक्ष्याः। लक्षणामूलार्थान्तरसंक्रमितवाच्योदाहरणम्-

'कमलानि कमलानि भवन्ति।'

लक्षणामूलात्यन्ततिरस्कृतवाच्योदाहरणं च-
"निश्श्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते।"

अत्र अन्धशब्दः सर्वथा बाधितः सन् व्यञ्जनया चन्द्रस्य विच्छायत्वानुपयोगित्वादि धर्मजातं व्यनक्ति।

२. आर्थी व्यञ्जना-अर्थस्य प्राधान्येन व्यञ्जकतायाम् अर्थास्तु वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपास्त्रिविधाः। अर्थाः वक्तृबोधव्यादीनामुपाधीनां सहकारेण व्यञ्जका भवन्ति अतोऽर्थस्य व्यञ्जकता सर्वदोपाधिका भवति अर्थव्यञ्जकोपाधिभूताः तु-वक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः

प्रस्ताव देशकालादेर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम्।
योऽर्थस्यान्यार्थ ।।हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सः।।

क. **वाच्यार्थसम्भवना-वक्तृविशिष्टा आर्थीव्यञ्जना-यथा**

अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम्।
श्रमस्वदेसलिलनिश्श्वास निःसहा विश्राम्यामि क्षणम्।।

अत्र वक्त्र्या पुंश्चल्या वैशिष्ट्यादेव वाच्यार्थत् परपुरूषोपभोगरूपो व्यंग्योऽर्थः समुल्लसति।

३. **बोद्धव्यविशिष्टा-**

औन्निद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिः श्वसितम्।
मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामप्यहह परिभवति।।

अत्र बोद्धव्यायाः सख्या वैशिष्ट्याच्चौर्यरतिरूपोऽर्थः प्रतिभावतां मनस्सु स्फुरति।

४. **काकुविशिष्टा-**

तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनया
वने व्याधैः सार्षं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः।

विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं
गुरूः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरूषु।।

अत्र काक्वा मयि न योग्यः खेदः, कुरूषु तु योग्य इति व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः।

५. वाक्यविशिष्टा-

तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दृष्टिं नानैषीरन्यत्र।
इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः।।

अत्र तदेदानीमित्यादि पदानां पर्यालोचनया सर्वथा शठोऽसीति व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः।

६. **वाच्यविशिष्टा-**

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणि शोभातिशायी इत्यादि पद्ये वाच्यवैशिष्ट्यादेव नर्मदोद्देशः सर्वथानुकूलो सुरतोपभोगार्थं प्रवेशयोग्यश्चेति व्यज्यते।

७. **अन्यसन्निषिविशिष्टा-**

नुदत्यनार्द्रमना श्वश्रूः मां गृहभरे सकले।
क्षणमात्रं यदि सन्यायां भवनि न वा भवति विश्रामः।।

अन्यस्य कस्यापि सन्निधौ कयाचिद् विदग्धया अत्र सुरतसंकेतसमयः समुपस्थितमुपपतिं प्रति सूचितः।

८. **प्रकरणरूपप्रस्तावविशिष्टा-**

श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण।
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत् सखि ! सज्जय करणीयम्।।

अत्रोपनायकं रन्तुमभिसन्ती नायिकाभिसारार्थं समुद्यतेति व्यङ्ग्योऽर्थः।

९. **देशविशिष्टा-**

अन्यत्र यूयं कुसुमावचयं कुरू वमत्रास्मि करोमि सख्यः।
नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः।।

१०. **कालविशष्टा-**

गुरूजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्दभागिनी अहमकम्।
अद्य प्रवासं ब्रजसि ब्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्।।

अत्र मधुमासकालमहिम्ना मधुमोसेऽस्मिन्नत्रैव स्थातव्यमिति व्यङ्ग्योऽर्थः परिस्फुरति।

११. **चेष्टाविशिष्टा-**

द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दर्यसारश्रिया,
प्रोल्लाल्योरूयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम्।
आनीतं पुरतः शिरोंऽशुकमषः क्षिप्ते चले लोचने,
वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोर्लते।।

द्वारोपान्तनिरन्तरे मयीति पद्ये लोचनचालनांशुकाधः प्रेक्षणादिभिश्चेष्टाभिः विपरीतरतिप्रदानाद्यर्थो व्यङ्ग्यः।

ख. **लक्ष्यार्थसम्भवा-**

साषयन्ती सखि सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते।
सद्भावस्नेहकरणीयसदृशकं तावद्विरचितं त्वया।।

अत्र अपराधिन्याः सख्या विषये तात्पर्यानुपपत्तेर्मुख्यार्थ-बाधः, तेन लक्षणायाः प्रयोजनीभूतं शत्रुत्वातिशय रूपं व्यङ्ग्यं प्रतीतिपथमवतरति

ग. **व्यङ्ग्यसम्भवा**

पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका।
निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरेव।।

अस्माद् व्यङ्ग्यार्थात् संकेतस्थानमिदमतोऽत्र सुरतसुखास्वादो भविष्यतीत्यपरो व्यङ्ग्योऽर्थोऽभिव्यक्तो भवति।

आर्थीव्यञ्जनायां सर्वत्रैव वक्तृबोधव्यादीनामुपाधीनां वैशिष्ट्यादेवव्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः, एवमुपाधीनां भेदात् बहवो भेदा भवन्ति। आर्थीव्यञ्जना यं व्यङ्ग्यमर्थमभिव्यनक्ति, असावपि त्रिविधवस्तुरसालंकाररूपेण त्रिधा विभज्यते। एवं हि-अभिधालक्षणातात्पर्यातिरिक्ता वृत्तिर्व्यञ्जना साहित्यशास्त्रे बहुधा प्रपञ्चिता। अभिधा हि एकस्य संकेतिस्य अर्थविशेषस्याभिधायिनी भवति। लक्षणा रूढिप्रयोजनान्यतरवशंवदीभूता गौणार्थस्य लक्षिका। तात्पर्याख्या शक्तिस्तु तु पदमसमूहात्मकवा क्यार्थसम्बन्धिनी। व्यञ्जना तु तदा प्रवर्तते यदा अभिधा विगत शक्तिर्लक्षणा च प्रतिहतप्रभावा जायते।

अत एव त्रिवेणिकार आशाधरस्तु व्यञ्जनां मर्मज्ञजनसेवनीयां सम्मुनते-

शक्तिं भजन्ति सरला लक्षणां चतुरा नराः।
व्यञ्जनां नर्ममर्मज्ञाः कवयः कमना जनाः।।
यत्राभिधालक्षणयोर्नयोगस्तात्पर्यशक्तेरपि न प्रसक्तिः।
शब्दस्य तत्र वननाभिधानव्यापार एषोऽभिनवश्चकास्ति।।

सहायकग्रन्थाः-
काव्यप्रकाशः
साहित्यदर्पणः
ध्वन्यालोकः
वेदान्तपरिभाषा
परमलघुमञ्जूषा

■ पता : साहित्य विभाग, रा.सं.सं., जयपुर परिसर जयपुर

गणपाठविषये कलापपाणिनीयव्याकरणयोस्तुलना

■ चिरञ्जीवी अधिकारी

व्याकरणस्य पञ्चाङ्गानि वर्तन्ते। तद्यथा-सूत्रपाठधातुपाठगणपाठोणादि-लिंगानुशासनानि। पञ्चाङ्गेषु गणपाठस्य स्थानं महत्त्वपूर्णमिति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीकृतम्। गणपाठात् शब्दानां पठितः पाठक्रमो बोध्यते। सूत्रे प्रत्येकशब्दानां पाठापेक्षया गणपाठनिर्देशात् लाघवं भवति। तत्र प्रत्येकशब्दानां निर्देशः प्रायः असम्भव एव। वैयाकरणाः मात्रालाघवं स्वीकुर्वन्ति। उक्तञ्च नागेशेन-'अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः'[१] इति। एतस्याः परिभाषायाः अवलोकनेन ज्ञायते यद् गणपाठस्य महत्त्वमस्तीति। अतः प्राचीनैराचार्यैः गणनिर्देशः कृतः।

पाणिनीयव्याकरणे आदिप्रभृतिशब्दाभ्यां बहुवचनशब्दैश्च सूत्रे गणाः निर्दिष्टास्सन्ति। यथा-सर्वादीनि सर्वनामानि[२], अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः[३], कुम्भपदीषु च[४]'त्यादीनि। कलापव्याकरणे केवलमादिशब्देनैव गणपाठाः निर्दिष्टास्सन्ति। यथा-सर्वादिः, पूर्वादिः, स्वस्रादिः, अग्न्यादिरित्यादयः।

कलापव्याकरणे प्रायः विंशत्यधिकाः गणपाठाः पठितास्सन्ति। कलापव्याकरणे यत्र कुत्रचित् साक्षात् सूत्रकारेण गणपाठनिर्देशो न कृतस्तत्र वृत्तिकारैर्व्याख्याकृद्भिश्च गणनिर्देशः कृतः। यथा-वृत्तिकारेण दुर्गसिंहेन सर्वनामसंज्ञकानां शब्दानां सर्वादिगणे पठितत्वात् 'स्मै सर्वनाम्नः'[५] इति सूत्रेण ङेस्थाने 'स्मै' इत्यादेशो विधीयते। कलापव्याकरणे पठितानां गणपाठानां पाणिनीयव्याकरणे पठितगणपाठैस्सह तुलनाऽत्र क्रियते मया-

१. सर्वादिगणः-कलापकारेण शर्ववर्मणा सर्वादिगणः साक्षान्निर्देशः न कृतः। परन्तु सर्वनामसंज्ञकाल्लिङ्गात् 'ङे' इत्यादेः 'स्मै' इत्यादेशः विहितः। कलापवृत्तिकारेण दुर्गसिंहेन सर्वनामसंज्ञकान् सर्वादिशब्दान् प्रपठ्य सर्वादिगणः निर्धारितः। कलापे सर्वादिगणे सर्व्व, विश्व, उभ, उभय, अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, डतम, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व्व, अपर, अवर, दक्षिण, उत्तर, पर, अधर, स्व, अन्तर, त्यद्, तद्, यद्, एतद्, अदस्, इदम्, किम्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवत्, एते चतुस्त्रिंशच्छब्दाः पठितास्सन्ति। पाणिनीयव्याकरणे च सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्वम्, अन्तरम्, त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवत्, किम् एते पञ्चत्रिंशच्छब्दाः पठिताः।

कलापे त्वच्छब्दस्य पाठाभावच्चतुस्त्रिंशच्छब्दास्सन्ति। कलापवृत्तिकारमतेऽन्यार्थकोऽदन्त एवैकस्त्वशब्दो नान्यस्तान्तोऽपि त्वच्छब्दरिति प्रतीयते। स्वरभेदेन पृथक् तान्तपाठस्य लौकिकेऽस्मिन् व्याकरणेऽसम्भवात्। केचिद् अत्रापि तान्तमेव त्वच्छब्दं पठन्तीति टीकाकारवचनाद् विज्ञायते। यथा-'अन्यादेरिति किम् ? त्वं तिष्ठति, त्वं पश्यति। कस्यचिन्मते त्वच्छब्दस्तान्त एव गणे पठ्यते तदा वृच्छब्देनापि किम्? तान्तत्वादन्तर्गणक इव निवारको न चातिक्रम्याऽऽदिशब्दः प्रवर्तते, चरितार्थत्वात्[६], इति। दृश्यन्ते च तान्तस्य त्वच्छब्दस्य प्रयोग गीतगोविन्दकाव्ये यथा-'त्वदधरमधुरमधूनि पिबन्तम्'[७] इति।

कलापे वृच्छब्दस्य द्विवारपठितत्वात् पूर्वादि, अन्यादि एतौ गणद्वयं निर्दिष्टमस्ति। कलापपाणिनीयव्याकरणयोः सर्वादिगणे एकशब्दस्यान्तरं वर्तते। किम् शब्दस्य पाठक्रमे भेदो वर्तते। कलापे किम् शब्दः द्विशब्दात्पूर्वं पठितमस्ति।

२. पूर्वादिगणः-अस्मिन् गणे पूर्व, अपर, अवर, दक्षिण ,उत्तर, पर, अधर, स्व, अन्तर एते नवशब्दास्सन्ति। उक्तञ्च कातन्त्रवृत्तिटीकायाम्-'त्यदः पूर्वो वृच्छब्दः पूर्वादिगणसमाप्त्यर्थम् एव पठ्यते'[८] इति। पाणिनीयव्याकरणे पूर्वादिगणस्योल्लेखः नास्ति। पाणिनीये सर्वादिगणे एव अस्य पाठः क्रियते।

३. स्वस्रादिगणः-कलापव्याकरणे अष्टौ स्वस्रादिशब्दाः वर्तन्ते। ते च यथा-

स्वस्रा नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा क्षत्ता तथैव च।
होता पोता प्रशास्ता च ह्यष्टौ स्वस्रादयः स्मृताः।।

अत्र 'स्वस्रादीनां च'[९] इति सूत्रेण निपातानां स्वस्रादिसंज्ञाशब्दानामृकारस्य अर् आदेशो विधीयते।

पाणिनीये स्वस्रादिगणे सप्तशब्दाः गणिताः। यथा-

स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा।
याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः।।

'न षट्स्वस्रादिभ्यः'[१०] इति सूत्रेण ङीप्प्रत्ययस्य स्वस्रादिशब्दे निषेधः क्रियते।

४. अन्यादिगणः-कलापे अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, डतम, एते शब्दाः अन्यादिगणे पठिताः। उक्तञ्च-टीकाकारेण-'अन्यादिरयं सर्वनामान्तर्गणः पञ्चसंख्यापरिच्छिन्न एवावसीयते, तत्र वृत्करणात्। अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, डतम[११]' इति।

पाणिनीये डतरादिगणः प्रयुक्तस्तत्र पाठक्रमो यथा-'डतर, डतम, इतर, अन्य, अन्यतर इति। 'अद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः[१२]' इति सूत्रेण स्वमोरद्डादेशविधानार्थ डतरादिगणः प्रयुक्तः पाणिनीये। गणपाठे वृत्करणाभावात् सूत्रे 'पञ्चभ्यः' इति निर्देशः कृतः पाणिनिना।

५. त्यदादिगणः-कलापव्याकरणे सर्वादिगणेऽन्तर्भूताः त्यद्, तद्, यद्, एतद्, अदस्, इदम्, किम्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवन्त एते शब्दाः त्यदादिगणे पठ्यन्ते। त्यदादिशब्दानां 'त्यदादीनामविभक्तौ[१३]' इति सूत्रेण अकारादेशो जायते। पाणिनीयेऽपि त्यदादिगण पठितः। उभयत्र साम्यमेव कार्यं वर्तते।

६. यजादिगणः-कलापे यज्, सृज्, मृज्, राज्, भ्राज्, भ्रस्ज्, व्रश्च्, परिव्राज् एते अष्टौ शब्दाः यजादिगणे पठिताः। एतेषां क्विबन्तानां शब्दानामन्त्यस्य डकारः 'हशषछान्तेजादीनां डः[१४]' इति सूत्रेण भवति। पाणिनीयव्याकरणे तु गणोऽयं न निर्दिष्टः। तत्र महर्षि पाणिनिना एते शब्दाः सूत्रे एव पठिताः। यथा-'व्रश्चभ्रस्जसृजमृजराजभ्राजच्छशां षः[१५]' इति।

७. दृगादिगणः-गणेऽस्मिन् 'दृश्, स्पृश्, मृश्, दधृष, उष्णिह, ऋत्विज्, सृज्, असृज् एते शब्दाः पठिताः। एतेषां शब्दानामन्त्यस्य गकारादेशो विधीयते। पाणिनीये तु दृगादिगणस्य न निर्देशः परिदृश्यते। तत्र केचिच्छब्दाः निपातनात् केचिच्च क्विबादिप्रत्ययविधानात् सिध्यन्ते।

८. मुहादिगणः-मुहादिगणे 'मुह्, द्रह्, ष्णुह्, ष्णिह्, नश्' एते पञ्चशब्दाः पठिताः। उक्तञ्च टीकाकारेण-'मुहादिसमाप्त्यर्थं गणे वृच्छब्दा पठ्यते[१६]' इति। पाणिनीये साक्षात् गणोऽयं न निर्दिष्टः।

९. गर्गादिगणः-कलापे प्रायः गर्गादिगणे शतशब्दाः पठिताः। तदतिरिक्ता केचन शब्दाः अपि सन्निवेशिताः सन्ति। पाणिनीयेऽपि प्रायः शतसंख्यकाः शब्दाः पठिताः। केचिद् पाणिनीये एकोननवतिशब्दाः गर्गादिगणे पठन्ति। गर्गादिशब्दात् कलापे 'ण्यः गर्गादेः[१७]' इति सूत्रेण ण्य प्रत्ययः, पाणिनीये च 'गर्गादिभ्यो यञ्[१८]' इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययो विधीयते।

१०. यस्कादिगणः-कलापे यस्कादिगणे शिवादिबाह्वाद्यत्र्यादिगणानां त्रिचत्वारिंशच्छब्दाः पठ्यन्ते। कलापव्याकरणे शिवादिगणः पृथक् न स्वीकृतः। अत्र 'अगस्तिकुण्डिनि' इत्येतौ शब्दौ गणेऽत्र पठ्येते, ततः अगस्त्यशब्दाद् बहुत्वेऽणो लुक् 'गर्गयस्कबिदादीनां च[१९]' इति सूत्रेण क्रियते। पाणिनीये यस्कादिगणे षट्त्रिंशच्छब्दाः पठ्यन्ते। 'अगस्तिकुण्डिनि' इत्येतौ शब्दौ पाणिनिना सूत्रे एव पठितौ स्तः। यथा- 'अगस्त्यकौण्डिन्य-योरगस्तिकुण्डिनच्[२०]' इति।

११. बिदादिगणः-बिदादिगणे व्याकरणयोः एकोनपञ्चाशच्छब्दाः पठितास्सन्ति। बिदादिगणेभ्योऽपत्यप्रत्ययस्य लुग् भवति।

१२. नदादिगणः-नदादिगणविषये कलापव्याकरणे एकवाक्यता नास्ति। वृत्तिकारेण नदादिगणस्थाः शब्दाः न संकलिताः, आकृतिगणत्वात्। टीकाकारेण तु द्विचत्वारिंशदधिकैकशतं शब्दाः संकलिताः। पञ्जीकाकारेण तु 'अण्, एयण्, इकण्, नण्, स्नण्, क्वरष्षडनुबन्धो नदादिरिति वचनादीप्रत्ययः[२१]' इत्युक्त्वा षट्प्रत्ययान्ताः शब्दाः नदादिगणे स्वीकृताः। पाणिनीयव्याकरणे नदादिगणस्य साक्षान्निर्देशो नास्ति। तत्र कतिपय नदादिगणस्थाः शब्दाः गौरादिगणे पठितास्सन्ति। ततः टाप्ङीबादिप्रत्ययाः विधीयन्ते।

१३. कुञ्जादिगणः-कलापव्याकरणे कुञ्जादिगणे द्विसप्तत्यधिकैकशतं शब्दाः पठिताः। पाणिनीये विभागशः ते शब्दाः कुञ्जादिनडादिलौहितादिगणेषु निर्दिष्टाः।

१४. बाह्वादिगणः-कलापे बाह्वादिगणे षट्पञ्चाशच्छब्दाः पठिताः। एतेभ्यः शब्देभ्यो 'बाह्वादेश्च विधीयते[२२]' इति सूत्रेण इण् प्रत्ययो विधीयते तेन बाहविः, औपबाहवि, बिन्दवि, इत्यादय रूपाणि भवन्ति। पाणिनीये बाह्वादिगणे एकोनपञ्चाशच्छब्दाः पठ्यन्ते। एतेभ्यो शब्देभ्यो 'बाह्वादिभ्यश्च[२३]' इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययो विधीयते।

१५. गवादिगणः-कलापे एकोनपञ्चाशच्छब्दाः पठिता अत्र। गवादिगणेभ्यो शब्देभ्यो यत् प्रत्ययो विधीयते तेन गोभ्यो हितं गव्यं वनम् इत्यादयः प्रयोगाः सिध्यन्ति। पाणिनीये त्रयोविंशतिः शब्दाः पठिताः। पाणिनीये अपूपादिभ्यो विकल्पेन यत्प्रत्ययस्य विधानायापूपादिगणः पृथक् निर्दिष्टस्तेन त्रयोविंशतिः गवादिगणे पठिताः।

उपर्युक्तानां केचनगणनामवलोकनेन ज्ञायते यत् कलापव्याकरणे यानि गणपाठानि स्वीकृतानि सन्ति तानि प्रायः पाणिनीयव्याकरणपरम्परादेवांगीकृतानि। वस्तुतस्तु कलापव्याकरणस्य गणपाठाः पाणिनीयस्यैवेति। यत्र कुत्रचिद्गणे स्वल्पशब्दाः पठिताः तत्र पुनरेकः गणस्य निर्देशोऽस्ति। कलापव्याकरणस्य गणपाठापेक्षया पाणिनीयव्याकरणस्य गणपाठः स्वीकारे लाघवं प्रतीयते। इति शम्।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. परिभाषेन्दुशेखरः-परिभाषा-१३३
२. पाणिनीयसूत्रम्-१.१.२७
३. पाणिनीयसूत्रम्-५.५.१०७
४. पाणिनीयसूत्रम्-५.४.१२६
५. कलापसूत्रम्-२.१.२५
६. कातन्त्रवृत्तिटीका-२.२.८
७. गीतगोविन्द-६.२
८. कातन्त्रवृत्तिटीका-२.१.२८
९. कलापसूत्रम्-२.१.६६
१०. पाणिनीयसूत्रम्-४.१.१०
११. कातन्त्रवृत्तिटीका-२.२.८
१२. पाणिनीयसूत्रम्-७.१.२५
१३. कलापसूत्रम् - २.३.२६
१४. कलापसूत्रम् - २.३.४६
१५. पाणिनीयसूत्रम्-८.२.३६
१६. कातन्त्रवृत्तिटीका-२.३.४६
१७. कलापसूत्रम्-२.६.२
१८. पाणिनीयसूत्रम्-४.१.१०५
१९. कलापसूत्रम्-२.४.६
२०. पाणिनीयसूत्रम्-२.४.७०
२१. पंजिकाटीका-२.४.५
२२. कलापसूत्रम्-२.६.६
२३. पाणिनीयसूत्रम्-४.१.६६

■ पता : श्रीमातावैष्णो देवी कुरुकुलम्, चरणपादुका, कटडा (जम्मूकश्मीरः)

षड्दर्शनसमुच्चये प्रतिपादितबौद्ध-सिद्धान्तानां समीक्षा

■ प्रदीप शर्मा लुईटेल

ग्रन्थ परिचयः

आचार्य-श्रीहरिभद्रसूरिकृत-षड्दर्शनसमुच्चनामक-ग्रन्थोऽयं सप्ताशीति-कारिकाणां सङ्ग्रहो वर्तते। किन्तु स्वकीये बहुमहत्त्वपूर्णस्थानं लभते। प्रकाशित-दर्शनसङ्ग्रहाणामितिहासे सम्भवतः प्राचीनतमोऽयं ग्रन्थः। कतिचिद् वर्षाणि पूर्व-विवचित-दर्शनसङ्ग्रहेष्वयं प्राचीनो दृष्टीगोचरो भवति। सम्भवतः प्रचारपृष्ट्या माधवाचार्यस्य 'सर्वदर्शनसङ्ग्रहः' अस्मादग्रगव्यः स्यात् किन्तु द्वितीयस्थानन्तु अवश्यमेव लभतेऽयं ग्रन्थः।

ग्रन्थस्यास्य रचयिता आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि श्वेताम्बर-जैन-सम्प्रदायस्य लब्धकीर्ति आचार्योऽभवत्। सम्प्रदायेऽस्मिन् अस्य नाम्ना बहवः आचार्याः लभन्ते, येषु 'षड्दर्शनसमुच्चस्य' रचयितैव प्राचीनतमस्तथा सर्वाधिको विश्रुतो वर्तते। जैनसम्प्रदायस्य सामान्यपरम्परा नुसारंमस्य परिनिर्वाणं वि.स. ५८५ मध्येऽभवत्। एतदनुसारंमाचार्य श्रीहरिभद्रसूरिमहोदयस्य समय षष्ठशताब्दी सिद्धयति।[1] किन्तु प्रमुखजैनाचार्य स्तथा पुरातात्विकविद्वान् मुनिश्रीजिनविजयेन अस्य समयो विक्रमस्य अष्टम-नवम-शताब्दी निश्चितो वर्तते। अयमेव समय सम्प्रतिरपि मान्यो वर्तते।[2] आचार्योऽयम् अद्भुत-प्रतिभाशाली-ब्राह्मण आसीत्। तथा च चित्रकूटपर्वतस्य-निकटवर्ती 'चित्तौड' नामक नगरराज्ये 'जितारिः' नामक राज्ञः पुरोहितः आसीत्। षड्दर्शनसमुच्चये षट्परिच्छेदाः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् षड्दर्शनानां समावेशः कृतो वर्तते। ते सन्ति-बौद्ध-नैयायिक-सांख्य-जैन-वैशिषिक-जैमिनीयदर्शनानि।

विषयवस्तु

बौद्ध सिद्धान्तानां विषये आचार्य-श्रीहरिभद्रसूरिणा एकादशकारिकाभिः प्रतिपादनं कृतमस्ति।

दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च।।[3]

संसारोऽयं दुःखमयो वर्तते। सर्वे प्राणिनःकीट-पतङ्ग-स्थावर-जङ्गमादयः दुःखमनुभवन्ति। सर्वे सांसारिकं भौतिकं सुखञ्चापि दुःखमयं वर्तते। भौतिक साधनैर्दुःखस्य न कदापि पूर्णरूपेण निवृत्तिर्भवति। तैः केवलं सुखाभासस्तु भवति, किन्तु दुःखप्रवाहो न कदापि शान्तो भवति। यतोहि दुःखस्य निवृत्तिरेव मानवाभीष्टो वर्तते। दुःखमेव जगतः स्कन्ध आधारो वा वर्तते। ते च पञ्चप्रकारकः सन्ति-विज्ञानेन्द्रिय-मन-बुद्धि-चित्त-अहङ्कारैः-र्बाह्याभ्यान्तरविषयाणां स्वरूपाख्यातिः प्रतिनिश्च विज्ञानमुच्यते। इहलोकस्था समस्तपदार्थाः भौतिकास्तथा चैताः सन्ति। बाह्यपदार्थानां संस्कारः चित्ते प्रभूतत्वात् तेनैव तस्य विज्ञानं भवति। विज्ञानमेव बाह्याभ्यान्तररूपेण प्रतीयते। जगदिदं विज्ञानमयं वर्तते, विज्ञानादतिरिक्तं किमपि नास्ति। एतदेव आत्मख्यातिरुच्यते।

द्वितीयोऽस्ति-वेदना, यस्यानुवो जायते सैव वेदना। पूर्वजन्मनः पाप-पुण्ययोः फलस्वरूपं यत् सुखं दुःखञ्च भवतः, सैव वेदना। ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-मनोद्भिर्यस्य भौतिकपदार्थानामनुद्भवो जायते सैव वेदना तथा सुख-दुःख-हर्ष-सन्तापादयोः 'वेदना' इति नाम्ना निगद्यन्ते। शुभ-कर्मभिः स्वर्गारिक-सुख-प्राप्ति ओगश्च, पापकर्मदिम नरकादिक-दुःखभोग-इष्टानिष्टसाधनैरूत्पन्नानुभूतयः 'वेदना' एव कथ्यन्ते।

मार्गस्य अथवा वासनायाः निरोध एव 'मोक्षः'। पूर्वजन्मनः सर्वसंस्काराः, षां वासना, चित्तवृत्तिभिर्बाह्य-सांसारिक-वृत्तिः अवरूध्य आन्तरप्रत्यक्ष-करणं तस्मिन्नेव शून्यत्वं तथा शाएवतानन्दानुभूतिरेव 'मोक्षः- इति नाम्ना अभिज्ञायते।

चतुरार्यसत्यविषये प्रतिपादयति आचार्यः-दुःखमस्ति, दुःखस्य कारणमस्ति, दुःखनिरोधो वर्तते, दुःख निरोध ास्य मार्गो वर्तते।

निगद्यते 'सर्व जगादिदं दुःखमयम्' अर्थात् अयं खलु संसार दुःखमयः। तस्य मूलकारणं वासनैव वर्त्तते। वासनाकारणादेव मनुष्यो दुःखी भवति। एतासां वासनानां वर्धनादवरोधनमेव 'निरोधः' इति नाम्ना ज्ञायते। दुःख निरोधाय आचार्यष्टाङ्गिकमार्गान् पालयन् तस्य अभ्यासेनैव दुःखनिरोधो जायते।

रचनाकारः द्वादशायतनविषये सम्बोधयति-

> **'पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्।**
> **धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च।।**[४]

दुःखसमुदयोराश्रय एव आयतनमिति परिज्ञायते। यो दुःखसमुदयोरायतनमस्ति तदेव मार्ग-निरोधयोरपि वर्तते। एतेष्वेवायतनेषु सांसारिकानुभूतया आश्रिताः सन्ति। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, शब्दादिपञ्चविषयाः, चित्तधर्मायतनं धर्मस्थलं वा चैत्यादयोऽथवा शरीरमेतानिद्वादश तथा (जाति-जरा-मरण-भव-उपादान-तृष्णा-वेदना-स्पर्श-नाम-रूप-विज्ञान-संस्कारः) एते द्वादशायतनानि सन्ति।

आचार्यः प्रमाणं प्रतिपारयति

> **प्रमाणे च विज्ञेये तथा सौगतदर्शने।**
> **प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः।।**[५]

बौद्ध-दर्शने प्रमाणद्वयमेव वर्तते। प्रत्यक्षानुमानम्, यतोहि निश्चितज्ञानं द्विप्रकारकमेव भवति। किं प्रमाणं प्रत्यक्षं भवति ? किञ्च प्रमाणमनुमानं भवति ? प्रश्नोऽयं समुपस्थाप्यते। उत्तरमस्ति.......यन्नामजात्यारिकल्पनाभिः रहितं निर्विकल्पकमेवं भ्रान्तिरहितज्ञानं वर्तते तदेव प्रत्यक्षं भवति।

त्रिरूपहेतुश्यश्च साध्यज्ञानमेव अनुमानं भवति। षड्दर्शनसमुच्चये प्रतिपादितेषु बौद्ध-नैयायिक-सांख्य-जैन -वैशेषिक-जैमिनीयदर्शनेषु, बौद्धदर्शने दुःखादि चतुरार्यसत्यानां निरूपणकर्ता 'बुद्धः' एव देवतुल्यं वर्तते। प्रतिक्षणं परिणामी स्कन्ध दुःखानि सन्ति।

जगतितले येन रागादीनां सम्पूर्णसमूह उत्पद्यते, तदेव अहम् 'मम' इत्यादितत्त्वं समुदयनाम्ना मठयते। सर्वा ज्ञानधाराः क्षणस्थापितः सन्ति। एतादृशी या भावना वर्तते सैव मध्यमार्गः दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद् अथवा 'आर्याष्टाङ्गिकमार्गः' इति निगद्यते।

ग्रन्थेऽस्मिन् बौद्ध दर्शनस्य केवलमेकादश कारिकाः सन्ति, एतास्वेव बौद्धदर्शनं प्रतिपादितमस्ति।

षड्दर्शनसमुच्चयस्य टीकानां वैशिष्ट्यम्-दर्शनसङ्ग्रहेषु आचार्य-श्री हरिभद्रसूरिकृत-'षड्दर्शनसमुच्चयः' इति ग्रन्थस्यैव अनेक टीकाकाराः सम्प्राप्ताः। यद्यपि ग्रन्थोऽयं दुरूह्ये नास्ति नासीद्वा, अस्मिंश्च प्रदत्तसामग्यपि श्री राजशेखरसूरेः ग्रन्थ-तुलनायान्तु न्यूनमेव वर्तते तथापि श्रीराजशेखरानन्तर-जातेन आचार्य-श्रीगुणरत्नेनापि अस्मिन् स्वकीय साख्या विलिखिता वर्तते।

जऽचेतनात्मक-संसारीय-व्यवहारो नाम च संज्ञा वर्तते, या तृतीय-स्कन्धोऽपि वर्तते। कस्यचित् पदार्थस्य नाम-लक्षण-व्यवहाराः संज्ञेति नाम्ना निगद्यन्ते। विज्ञानवेदनाभ्यां संज्ञायारूत्पत्तिर्जायते।

चतुर्थस्कन्धो भवति संस्कारः। विज्ञान-वेदना-संज्ञानां स्वरूपं प्रतिबिम्बं वा स्मृतिरूपेण यदा चित्ते, अधिास्थीयते। तदेव 'संस्कारः' कथ्यते। संस्कार-समूह एव धनीभूतत्त्वात् वासना भवति। या चतुर्थस्कन्धो वर्तते। सम्पूर्णजगदिदं परणो आरभ्य परममहत्तत्वं पञ्चभूतात्मकतत्त्वपर्यन्तं वा रूपमयं वर्तते। अन्तिमरूपेण पञ्चज्ञानेन्द्रियैर्यत्प्रत्यक्षं जायते तद् रूपमयं वर्तते। दुःखमयजगदोदय एतेष्वेव विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्कार-रूपात्मक-पञ्चस्कन्धेषु चक्रवत् भ्रमति।

क्षणिकवादं प्रतिपादयति आचार्यः

क्षणिकाःसर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या।
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोथो मोक्ष उच्यते।।[६]

लोकस्य सर्वे चराचरपदार्थाः पृथ्वी-जल-तेजादि-उपादान-घट-पट-गृह-नदी-सागर-शैल-वनादि पदार्थानां सत्ता आवश्च क्षणिकौ वर्तते। तेषां सर्वे संस्कारा-ज्ञान-सत्ता-स्थितयः विनाशवन्तः परिवर्तशीलाश्च वर्तन्ते। प्रत्येक क्षणे सर्वेषां सत्तासंस्कारयोः परिवर्तनं जायते। निरन्तरपरिवर्तनशीलः यः संस्कारो वर्तते स एव 'मार्गः' इति शबदेन निगद्यते। जन्ममरणयोः कारणमपि स एव वर्तते। भववासनैव उत्पत्तेमूलकारणं वर्तते। यद्यपि सर्वे संस्काराः क्षणिकाः सन्ति किन्त तेम्यो जाता या वासना वर्तते स एव मार्गो वर्तते। यदि वासना न भवति चेत् जन्म न भवेत् यदि जन्म न अवेच्चेत् दुःखमेव न भवेत्। अतः दुःखस्य मूलकारणं वासनैव वर्तते।

अस्मिन्नेव क्रमेः श्रीमणिभद्रस्यापि नाम बहु श्रूयते। स एक प्रतिभाशाली जैन आचार्य आसीत्। एतस्य जीवनवृत्यादिविषयेषु निश्चितरूपेण किमपि वक्तुं न पार्यते अस्माभिः।

षड्दर्शनसमुच्चये विलिखिता एतस्य टीका वर्तते 'लघुवृत्तिः'। सम्भवतः ग्रन्थस्यास्य प्राचीनतमा टीका वर्तते। टीकेयं सर्वप्रथमं काश्या एव चौखम्बा संस्कृत-सीरीजतः ईस्वी सन् १९०५, १९२१, १९५७ मध्ये श्री दामोदरलाल गोस्वामिना संशोधनं कृत्वा प्रकाशिता आसीत्।[७] अधुना रूपेऽस्मिन् प्रकाश्यते।

विद्यातिकलस्तस्य च वृत्ति-आचार्य-श्रीहरिभद्रसूरिकृत षड्दर्शनसमुच्चयस्य तृतीया महत्वपूर्ण टीका 'विवृत्तिः' वर्तते। अस्या रचयिता आचार्य श्रीविद्यातिलको वर्तते। यः सोमतिलकः' इति नाम्नपि ज्ञायते। अस्योपनामादीनां ज्ञानन्तु अस्य विवृत्तेः पुष्पकयैव जायते। आचार्य श्री हरिभद्रसूरिसूरेः केनचिच्छिष्येण 'अवचूरिः' इति नाम्ना टीका विलिखिता। किन्तु सा दृष्टिगोचरा न जाता।[८] षड्जैनाचारैरेकस्मिन् लघुग्रन्थे विस्तृतटीका विलिखिता एतेन आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि प्रति तस्य श्रद्धा कियन्ती अस्ति, इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। एवं कृते सति परवर्तिनां प्रेरणायारेतत् मूलकारणं भविष्यति।

समीक्षाः-

आचार्यश्रीहरिभद्रसूरिणा ग्रन्थेऽस्मिन् दुःखतत्त्वनिरूपणादारण्य बौद्धेः कति प्रमाणानि मन्यन्ते, अस्यापि सम्यक् प्रतिपादनं कृतमस्ति। सर्वप्रथमं दुःखानि निरूप्यमान श्चतुरार्यसत्यानि कानि सन्ति ? एतेषां निरोधः कथं भवितुमर्हति ? तैरेव साकं पञ्चस्कन्धा प्रतिपादिताः, एतेष्वेव पञ्चस्कन्धेषु दुःखानि स्वीयन्ते।

एदनन्तरं लोकेऽस्मिन् यावन्तः कीट-पतङ्गः-स्थावर-जङ्गमादयः सन्ति एते सर्वेपि दुःखमनुभवन्ति। तथा च संसारे यानि वस्तूनि विद्यन्ते, तानि सर्वाण्येव क्षणिकानि। एतसिमन्निवृत्तिरर्थात् निरोध एव 'मार्गः' इति शब्देन व्यवह्रीयते। यो मार्गोऽस्माभिरार्याष्टाङ्गिकमार्गः इति नाम्नापि पदिज्ञायते। स्पष्टीक्रियते यत् जगतितले यस्मात् सम्पूर्णरागादीनां समूह समुपजायते तादृशमहम्, 'मम' इत्यादिस्वरूपतत्त्वं 'समुदयः' इति नाम्ना ज्ञायते।

द्वादशायतनमपि स्पष्टीक्रियते। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, शब्दादिपञ्चविषयाः, मनः अर्थात् चित्तम्, धर्मायतनमर्थात् धर्मस्थलमित्यारीनि द्वादशायतनमुच्यते।

प्रमाणं स्पष्टीक्रियते-प्रमाणं द्विप्रकारकं भवति। प्रत्यक्षानुमान् सम्यज्ज्ञानाय प्रत्यक्षानुमाने एते द्वावेव प्रमाणे आवश्यके वर्तते। यत् कल्पनाभ्रान्तिभ्यां रहितज्ञानं भवति, तदेव प्रत्यक्षप्रमाणमुच्यते। यच्च त्रिरूपहेतुभ्य सिद्धयति तदेव अनुमानप्रमाणमुच्यते। अस्य च रूपत्रयमस्ति-पक्ष-सपक्ष-विपक्षाः।

उपसंहार-

केवलमष्टाशीतिकारिकासु निवद्धोऽयं ग्रन्थो लघुत्वादीपः जैनविदुषा श्रीहरिभद्रसूरिणा विरचितोऽयम् अतिमहत्वपूर्णसङ्ग्रहग्रन्थो वर्तते। य अद्यावधि प्रकाशित-दर्शनसङ्ग्रहग्रन्थेषु ऐतिहासिकरूपेण सर्वप्राचीनो वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् आचार्य-श्रीहरिभद्रसूरेः विषय-प्रतिपादन-शैली, विषय-स्पष्टता, अल्पमतियुक्तजिज्ञासूनाङ्कृते सरलता-बोध गम्यआषाभिः अभिभूतत्वात् आचार्यश्रीराजशेखरः सूरिणा स्वरचितषड्दर्शनसमुच्चयेऽस्य सप्ताशीति- कारिकासु चतुस्त्रिंशत् कारिकास्कुत्रचित् पूर्णतः कुत्रचिच्चांशतः सम्मिलितो वर्तते।

यत्र च निरूपणं कृतमस्ति। ताः प्रति तस्य स्वकीय पूर्णनिष्ठा प्रदर्शिता वर्तते। तस्य कतिपय कीरिकाणां शब्दा अपि तद्-तद् आचार्यैः कथितशब्दैः साकं सर्वाशतः अंशतो वा साम्यता गृहीता वर्तते। यथा-प्रत्यक्षलक्षणं निरूपणकर्त्री षड्दर्शनसमुच्चस्य दशमकारिका- ''प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तं तत्र बुध्यताम्'' बौद्धदर्शनस्याचार्य दिङ्नागकृत प्रमाणसमुच्चये -''प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजात्यादिसंयुतम्'' इत्यनेन साकमत्यधिक-साम्यता गृह्यते।[९]

सन्दर्भ-विवरणमेवमाधारग्रन्थाः

ग्रन्थः	प्रकाशकः	सन्	संस्करणम्	लेखकः/संम्पादकः
षड्दर्शनसमुच्चयः	चौखम्बा	१६७६ई.	चतुर्थम्	डॉ. कामेश्वरनाथ मिश्र अमर भारतीय प्रकाशन, वाराणसी
षड्दर्शनसमुच्चयः	भारतीय ज्ञानपीठ	१६६४ ई.	प्रथमम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. हीरालाल जैन
षड्दर्शनसमुच्चयः	भारतीय ज्ञानपीठ	१६६४ ई.	प्रथमम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. हीरालाल जैन
षड्दर्शनसमुच्चयः	भारतीय ज्ञानपीठ	१६६४ ई.	प्रथमम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. हीरालाल जैन
षड्दर्शनसमुच्चयः	भारतीय ज्ञानपीठ	१६६४ ई.	प्रथमम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. हीरालाल जैन
षड्दर्शनसमुच्चयः	भारतीय ज्ञानपीठ	१६६४ ई.	प्रथमम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. हीरालाल जैन
षड्दर्शनसमुच्चयः	चौखम्बा अमरभारती	१६७६ ई.	चतुर्थम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. कामेश्वरनाथ मिश्र
षड्दर्शनसमुच्चयः	चौखम्बा अमरभारती	१६७६ ई.	चतुर्थम् प्रकाशन, वाराणसी	डॉ. कामेश्वरनाथ मिश्र
षड्दर्शनसमुच्चयः	चौखम्बा अमरभारती	१६७६ ई.	चतुर्थम्	डॉ. कामेश्वरनाथ मिश्र प्रकाशन, वाराणसी

■ पता : कनिष्ठ शोध अध्येता (पालि) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषाया अन्यथासिद्धिः

■ विष्णुकान्त पाण्डेय

ननु प्रणिदापयतीत्यादौ 'दाधा ध्वदाप्'[1] र्न स्यादत उच्यते 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते'[2] परिभाषेति। यमुद्दिश्यागमो विहितः स तद्गुणीभूतः शास्त्रेण तदवयवत्वेन बोधितोऽतस्तद्ग्रहणेन तद्ग्राहकेण तद्बोधकेन शब्देन गृह्यते बोध्यते इति परिभाषार्थः। एवं प्रणिदापयतीत्यत्र 'अर्तिह्रीब्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्णौ'[3] इति सूत्रेण विहितः पुगागमो दाधातुमुद्दिश्य विहितः। अतः पुगागमो दाधातोरवयवीभूतस्तेन दाग्रहणेन दायो ग्रहणं भवति। अतः घुसंज्ञात्वात् 'नेर्गदनदपत'[4] इति सूत्रेण णत्वं सिद्धं भवति।

एवम् 'उद्+अस्थात्' इत्यत्र 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते' इति परिभाषया अकार विशिष्ट्स्य स्थाग्रहणेन ग्रहणात् 'उदः स्थास्तम्भोः[5] पूर्वस्य' इति सूत्रेण पूर्वसवर्णः प्राप्तः, स मा भूदित्येतदर्थं परिभाषा स्वीक्रियते 'निर्दिश्य मानस्यादेशा भवन्तीति[6]'। षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिको पस्थितिविषयत्वं निर्दिश्यमानत्वम्।

'षष्ठी स्थानेयोगा'[7] इति सूत्रमावर्तते। तत्र द्वितीयसूत्रस्यायमर्थः-षष्ठ्यन्तं निर्दिश्यमानमुच्चार्यमाणमुच्चार्यमाणसजातीयमेव निर्दिष्यमानावयवरूपमेव वा स्थानेन स्थाननिरूपितसम्बन्धेन युज्यते न तु प्रतीयमानमित्यर्थस्तेन निर्दिश्यमानस्योदशा भवन्ती तीदं सिद्धं भवति।

'उद् अस्थात्' इत्यत्र 'अस्थात्' इति निर्दिश्यमानं नास्ति द्वितीयोपस्थितेः। अर्थात् यदा 'यदागमास्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते' इति परिभाषा प्रवर्तते तदा स्थापदेन 'अस्था' इत्यस्य ग्रहणं भवति। प्रथमं तु स्थापदेन 'स्था' इत्यस्यैव ग्रहणं भवति प्राथमिकोपस्थितिकत्वात्। तेन उत्थानमित्यादिवत् यत्र 'स्था' इति वर्तते, तत्रैव पूर्वसवर्णो न तु उदस्थादित्यादौ। एवभनया परिभाषया निर्जरसावित्यादौ जराशब्दस्यैव जरस्। जराशब्द एव ह्यत्र प्राथमिकोपस्थितिविषयत्वेन प्रत्यक्षनिर्दिष्टः। जराशब्दान्तस्य (निर्जर इत्यस्य) तु निर्देशस्तदन्तविधिलभ्यत्वाद् आनुमानिक इति भावः।

अनया[7] परिभाषया येन[8] विधिस्तदन्तस्य' इति सूत्रबोधिततदन्तस्य स्थानित्वाभावबोधनं 'यदागभाः' इति लब्धास्य च। तेन सुपद इत्यत्र पाच्छब्दान्तस्य विधीयमानोऽपि पदादेशः प्रकृतपरिभाषया पाच्छब्दस्यैव सर्वादेशो भवति न तु तदन्तस्येति। एवमुदस्थादित्यत्र पूर्वसवर्णो न भवति।

ननु निर्दिश्यमानपरिभाषास्वीकारे अस्य च्वौ[9] इत्यादौ दीर्घाणाम् (मालीभवतीत्यादौ) आदेशानापत्तिः, तेषां निर्दिश्यमानत्वाभावादिति चेन्न, जातिपक्षे दोषाभावात्। व्यक्तिपक्षेऽपि 'न भूसुधियोः'[10] इति निषेधेन ग्रहणकशास्त्रगृहीतानां निर्दिश्यमानकार्यबोधनान्न दोषः।

वस्तुतस्तु 'निर्दिश्य[11]मानस्यादेशा भवन्ति' इति परिभाषा न कर्तव्या, 'यतो हि महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना षष्ठी स्थानेयोगा'[12] इति सूत्रे विलिखितं यत् 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इत्येषा परिभाषा न कर्तव्या भवतीति।

तथा हि-षष्ठी स्थानेयोगेति सूत्रस्य प्रत्याख्यानायाऽऽह महाभाष्यकारः-'ननु[13] चोक्तम् एकशतं षष्ठ्यर्थाः,

यावन्तो वा ते सर्वे षष्ठ्यामुच्चारितायां प्राप्नुवन्ति। इष्यते च व्याकरणे या षष्ठी सा स्थानेयोगैव स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति षष्ठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्। एवमर्थं षष्ठी स्थानेयोगा इतीदं सूत्रमुच्यत इति। नैष दोषः=अर्थात् सूत्राभावेऽपि न दोषः। यद्यपि लोके बहवोऽभिसम्बन्धाः-आर्था यौना मौखाः स्रौवाश्च। शब्दस्य तु शब्देन सह कोऽन्योऽभिसम्बन्धो भवितुमर्हति-अन्यदतः स्थानात्। अर्थात् शब्दस्य शब्देन सह स्थान्यादेशाभाव एवं सम्बन्धो भवितुमर्हति। तेन अस्तेः स्थाने भू र्भविष्यति'' सूत्रं न कर्तव्यमिति भावः।

एतदनन्तरं महाभाष्यकारेण सूत्रस्य समर्थनायोक्तं यत् शब्दस्यापि शब्देनानन्तरादयोऽभिसम्बन्धाः। अस्तेर्भूर्भवतीति सन्देहः-स्थानेऽनन्तरे समीपे वेति। अर्थात् यतो हि शब्दस्य शब्देन सह अनन्तरादयोऽपि सम्बन्धा भवितुमर्हन्ति। अतः अस्तेनन्तरः समीपे वा 'भू' इत्यादेशो मा भूदित्येवमर्थ षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रं कर्तव्यम्।

एतदनन्तरं पुनः सूत्रस्य प्रत्याख्याना भगवता पतञ्जलिना प्रतिपादितं यत् अस्तेः स्थानेऽनन्तरे समीपे वा भूरिति ''सन्देहमा[१४]त्रमेतद् भवति। सर्वसन्देहेषु चेदमुपतिष्ठते-'व्याख्यानतो विशेष-प्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्[१५] इति स्थाने इति व्याख्यास्यामः। इत्थं महाभाष्यकारेण पुनः जिज्ञास्यते यत् 'न[१६]तर्हीदानीभयं योगो वक्तव्य इति। अर्थात् सूत्रस्य प्रत्याख्याने जाते सूत्रं न कर्तव्यमिति। एतदनन्तरं तेनोक्तं यत् ''सूत्रं[१७] कर्तव्यम्। किं प्रयोजनम्, षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युच्चारिता।''

अयं भावः-यतः 'षष्ठी[१८]' सैव स्थानेयोगेति सूत्रार्थेन 'पादः[१९] पदि''त्यस्यायमर्थः-पादन्तस्याङ्गस्य योऽवयवः पाच्छब्दस्तस्य स्थाने पदादेशः स्यादिति। इत्थं सुस्पष्टं यत् षष्ठ्यन्तमुच्चार्यमाणमेव स्थानेन युज्यते न तु प्रतीयभानमिति सूत्रार्थेनैव परिभाषा गतार्था 'सा[२०]' न कर्तव्येति भावः।

अत एव महाभाष्यकारेण 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रस्य भाष्ये लिखितम् 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रस्य 'षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युच्चारिता' इत्यर्थस्वीकारेण 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्येषा परिभाषा[२१] न कर्तव्या भवति।'

अयं भावः-भगवता पाणिनिना 'षष्ठी स्थानेयोगेति सूत्रं कृतम्। निर्दिश्यमान परिभाषाया योऽर्थः तमर्थं स्थानेयोगेति सूत्रस्यापि स्वीकृत्य परिभाषाया अन्यथासिद्धिरेव महाभाष्यकारेण सूचिता। अत एव सूत्रपरिभाषयोर्मध्ये लाघवात् सूत्रमेव कर्तव्यं भवतीति सङ्गच्छते।

भूतिकारेण तात्याशास्त्रिमहोदयेन तु निर्दिश्यमान परिभाषायाः खण्डनं कृतम्। परिभाषाखण्डनप्रकारविशेषो हि-''केचित्तु-[२२]उदः स्थेति सूत्रे सकारं प्रश्लिष्य सकाराद्योः स्थास्तम्भोरित्यर्थेन उदस्थादित्यादौ न दोषः। 'जराया' इत्यादिसूत्रेषु अल्पाक्षरबोधकपदस्यैव स्थानषष्ठ्यन्तत्वम्, इतरेषामवयवार्थक षष्ठ्यन्तत्वम्। तथा चाङ्गावयवजराशब्दस्य स्थान इति वैयधिकारण्येनान्वयान्न निर्जरशब्दे दोषः। नापि 'अतिस्य' इत्य, तत्रास्तेस्तकारस्य त्य द्यवयवत्वाभावात्। अपिवदित्यत्र यदागमपरिभाषाया अनित्यत्वान्न अपाशब्दस्य पाशब्दत्वाभावात् पिबादेशः।' भूतिकारस्य खण्डनमिदं न समीचीनं 'उदः स्थास्तम्भोः' इत्यादेरूक्तार्थकल्पने मानाभावात्। परिभाषाया अन्यथासिद्धत्वात् भाष्यविरूद्धत्वाच्च।

अयं भावः-महाभाष्यकारेण निर्दिश्यमान परिभाषायाः खण्डनं न कृतम् अपितु परिभाषाया अन्यथा (अन्येन प्रकारेण) सिद्धिः कृता। अर्थात् 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रमङ्गीकृत्य निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषाया

योऽर्थः सोऽर्थ एव स्थानेयोगेति सूत्रस्य प्रतिपाद्य 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इति परिभाषा न कर्तव्या भवतीत्युक्तम्। एतेन परिभाषाया अन्यथासिद्धिरेव सूच्यते न तु खण्डनम्।

न च 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इत्येषा परिभाषा न कर्तव्या भवतीति महाभाष्यकारकथनेन खण्डनमेव बोध्यत इति वाच्यम्, तथा सति षष्ठी स्थानेयोगेति सूत्रस्यैव खण्डनं स्यात्। किन्तु महाभाष्यकारेण 'न[२३]र्तर्हिदानीमयं योगो वक्तव्यः। वक्तव्यश्च किं प्रयोजनम् ? षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युजत्येत यतः षष्ठ्युच्चारिता' इत्युक्त्वा 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इत्यर्थकस्य षष्ठी स्थानेयोगेति सूत्रस्य समर्थनमेव कृतम्। अत एव कैयटेनोक्तम्-''अस्यैव[२४] सूत्रस्यषष्ठी स्थानेयोगोति सूत्रस्य निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्ययमर्थः। षष्ठीति षष्ठ्यन्तं गृह्यन्ते। तेन षष्ठ्यन्तमेव निर्दिश्यमानं स्थानेन युज्यते न तु प्रतीयमानमित्यर्थः।'' इत्थं सुस्पष्टं यत् महाभाष्यकारस्य अन्यथासिद्धौ तात्पर्यं न तु खण्डने। अत एव 'हयवरट्' मा.सू.५ इति सूत्रे भाष्ये महाभाष्यकारेण। ''अयोग[२५]वाहानामुपदेशेऽलोऽन्त्यविधिः प्रयोजनम्। वृक्षस्तत्र, नैतदस्ति प्रयोजनम्। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति विसर्जनीयस्यैव भविष्यतीति'' विलिखितम्। अत्र निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्यस्य निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्यर्थकेन षष्ठी स्थानेयोगेति सूत्रेण विसर्जनीयस्यैव भविष्यतीत्यर्थो वर्तते।

इत्थं सुस्पष्टं यत् निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषा न कर्तव्या। 'षष्ठी स्थाने योगा' इति सूत्रेणैव परिभाषायाः गतार्थत्वादिति दिक्।

सन्दर्भ

१. पा.सू. १-१-२०

२. परिभाषेन्दुशेखरे प. ११

३. पा.सू. ७-३-३६

४. पा.सू. ८-४-१७

५. पा.सू. ८-४-६१

६. परिभाषेन्दुशेखरे प. १२

७. पा.सू. १-१-४६

८. निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति प.

९. पा.सू. १-१-७२

१०. पा.सू. ७-४-३२

११. पा.सू. ६-४-८५

१२. परिभाषेन्दुशेखरे प. १२

१३. पा.सू. १-१-४६

१४. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे भाष्ये।

१५. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे भाष्ये।

१६. परिभाषेन्दुशेखरे प. १

१७. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे भाष्ये।

१८. 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रं न कर्तव्यम्।

१९. अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थानेयोगा। तेन अव्यव षष्ठ्यादिष्वतिप्रसङ्गो न भवति। अर्थात् 'शास इदङ्हलोः'' ऊदुवधाया गोहः' इत्यादौ दोषो न भवति।

२०. पा. सू. ६-४-१३०

२१. निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति (प. १२) इति परिभाषा न कर्तव्या।

२२. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे भाष्ये।

२३. 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' इति परिभाषा भूति टीकायां भूतिकारस्य खण्डनमिदं समागतम्।

२४. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे भाष्ये।

२५. षष्ठी स्थानेयोगा (पा.सू. १-१-४६) इति सूत्रे प्रदीपे।

२६. हयवरट् (मा.सू.५) इत्यत्र भाष्ये अयोगवाहानामट्सु शर्षुचोपदेशः कर्तव्य इति प्रथमः पक्षः। तथा च अयोगवाहानां अविशेषेण (सामान्येन) अल्प्रत्याहारे उपदेशः कर्तव्य इति द्वितीयः पक्षोऽपि समागतः। उक्तं हि महाभाष्यकारेण 'अविशेषेण संयोगोपधासंज्ञाऽलोऽन्त्यद्विर्वचनस्थानिवद्भावप्रतिषेधा इति। तत्र अलोऽन्त्यविधिश्च प्रयोजनमित्यस्या यमाशयः-'वृक्षः तरति' प्लक्षः तरतीत्यत्र ''विसर्जनीयस्य सः'' (८.३.३४) इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सत्वे कृते 'वृक्षस्तति ''प्लक्षस्तरतीति' रूपस्य सिद्धिर्भवति। 'विसर्जनीयस्य सः' इति सूत्रस्य 'पदस्य' (पा.सू.८-१-१६) इति सूत्राधिकारान्तर्गतत्वेन 'पदाङ्गधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' (प. ३०) इति परिभाषया विसर्जनीयान्तस्य स इत्यर्थस्वीकारात् सम्पूर्णस्य पदस्य स्थाने सकारादेशे प्राप्ते विसर्गरूपायोगवाहस्य सामान्येन अल्प्रत्याहारे उपदेशत्वात् 'अलोऽन्त्यस्य' (पा.सू. १.१.५२) इति सूत्रेण विसर्गस्यैव स्थाने सकारादेशो भवति। न तु सकारान्तस्य पदस्य। अतोऽयो गवाहानां सामान्येन=अविशेषेणोपदेशःकर्तव्य इति महाभाष्यकारेण प्रतिपादितम्। एतदनन्तरम्-तेनोक्तं यदलोऽन्त्य-विधिः प्रयोजनं नास्ति निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्यनेनैव विसर्गस्य भविष्यति। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्यर्थकेन 'षष्ठी स्थानेयोगा' (पा. सू. १.१.४९) इति वचनेन विसर्गस्य भविष्यतीति भाष्याशयः।

■ पता : उपाचार्य, (व्याकरण विभाग), राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर, जयपुर

शिल्प सौन्दर्य की दृष्टि से लक्षदास कृत 'कृष्णरससागर'

■ राजेश कुमार शुक्ल

कृष्णकाव्य का प्रचुर साहित्य ब्रज भाषा प्रधान है, किन्तु भाषा भावों की वाहिका होने के नाते अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता चाहती है, वह किसी कटघरे में बँधना नहीं चाहती। शायद इसीलिए लक्षदास जी ने अपने 'कृष्णसागर' ग्रन्थ को शिल्प सौन्दर्य की दृष्टि से नवीनता दी और परम्परा से हटकर अवधी भाषा में कृष्ण काव्य का प्रणयन किया। यद्यपि इससे पूर्व कृष्णकाव्य से सम्बन्धित कई ग्रन्थों का सृजन अवधी भाषा में हो चुका था। कुछ प्रमुख ग्रन्थों में मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'कान्हावत' जो अवधी कृष्ण काव्य परम्परा का प्रथम प्रबन्धात्मक ग्रन्थ है। इसमें जायसी ने अवतारवाद पर आस्था प्रकट करते हुए कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है।[1] इसके बाद लालच दास का 'हरिचरित' दोहा चौपाई शैली में रचित एक प्रबन्ध काव्य है। माधव कवि रचित 'विनोदसागर' में भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। चरनदास कृत 'ब्रजचरित' एवं 'ब्रजवासीदास कृत 'ब्रजविलास' इसी कोटि की रचनाएँ हैं।

लक्षदास कृत 'कृष्णरससागर' अवधी भाषा में रचित एक महान ग्रन्थ है। जिसमें कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है, जिसका मूल उत्स श्रीमद्भागवत है। शिल्प सौन्दर्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ अनुपम है।

लक्षदास जन कवि थे कृष्ण के सम्पूर्ण चरित का वर्णन उनका प्रतिपाद्य था किन्तु भाषा के स्तर पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग उनका वैशिष्ट्य है। उनकी शब्द सम्पदा किसी एक भाषा की मोहताज नहीं है। भाषा वैविध्य जन कवियों का स्वभाव है अतः उनकी रचना में भाषा की विविधता दृष्टिगत है। यथा-तत्सम् शब्दों में-कर्म, द्विज, मृग, पय, कंत, नृप, अमृत आदि शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है। अर्धतत्सम शब्दों के अन्तर्गत-कीरति, दरसन, मारग, रितु, करमठ, धरम आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है। तद्भव शब्दों में-दूध, हाथ, काज, छाँही, मोती, लाज, कन्हैया आदि शब्द प्रमुख हैं। देशज शब्दों में-झगरत, तुतराता, रोटी, झलकत, हरानी आदि। विदेशी शब्दों के अन्तर्गत अरबी शब्दों में-लायक, मुरीद, महल। फारसी शब्दों में-सरम, पीर, बंदी आदि शब्द दृष्टिगत हैं। हिन्दी की प्रमुख बोलियों के शब्दों में यथा अवधी में-पॉउ, गॉउ, हमार, मारत, ब्रजभाषा के शब्दों में-नारिन, सोरहो, नेवतो, नीको, बिकानों भोजपुरी शब्दों में-नथुनिया, दुलहिया, रावरे, खड़ी बोली के शब्दों में-वह, किया, तेरे, आये, हमारा आदि विशेष है। कुछ उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं-

तत्सम शब्दों में-'मीन'-जल बिनु मीन दीन प्रभु जैसे।[2]

अर्धतत्सम शब्दों में-समरपन-तुम्है समरपन तनु संपति घर।[3]

तद्भव शब्दों में-माषन-कोमल माषन से मन तारे।[4]

देशज शब्दों में-पौढाऊँ-कौनी सेज लाल पौढाऊँ।[5]

अरबी शब्दों में-मुरीद-जेहि मुरीद सीषन्ह कहे छेमा।[6]

फारसी शब्दों में -चाल - पंडित मूरष नारि नर है तिन्ह की येह चाल।[७]

अवधी शब्दों में - गॉउ - बिसरो घरू निजु गॉउ ठिकाने।[८]

ब्रज भाषा शब्दों में - पियारो - कहा मिले सो प्रान पियारो।[९]

भोजपुरी शब्दों में - दुलहिया - नई दुलहिया दूलह लाला।[१०]

खड़ी बोली शब्दों में - मेरी - है यह जन्म पत्रिका मेरी।[११]

रस साहित्य शास्त्र का प्राण तत्त्व है जिसके प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। 'कृष्णरससागर' ग्रन्थ स्वयं अपने नाम को सार्थक करता है। तैत्तिरीयोपनिषद में 'रसो वै सः' कह इसे ब्रह्म तक कहा गया है। 'कृष्णरससागर' का अंगी रस भक्ति रस है किन्तु इसके अलावा शास्त्रीय नौ रसों को भी महत्ता मिली है। 'कृष्णरससागर' में यत्र-तत्र श्रृंगार, हास्य, वीर करूण, रौद्र भयानक, वीभत्स, अद्‌भुत, शान्त, वत्सल आदि के उदाहरण भरे पड़े हैं। यथा भयानक रस-जब भयंकर परिस्थितियों पदार्थो या जीवों को देखने या उनके सम्बन्ध में सुनने, आतंकवादी या शक्ति सम्पन्न शत्रु या प्रबल विरोध के कारण हृदय में 'भय' नामक स्थायी भाव जाग्रत होता है, वही विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर भयानक रस में परिणत हो जाता है, जैसे-

सांटी सो जसुमति डेरवावै। बिहसि लाल तब बदन देखावै।।
देखे सात समुद्र गिरवर वन। तीनिउ(लोक) देषि डरपी मन।।[१२]

अलंकारों को वाणी के भूषण के रूप में ख्याति प्राप्त है। इनके प्रयोग से काव्य में रमणीयता आती है। अलंकार को सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य भामह को है। 'कृष्णरससागर' में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की छटा दृष्टिगत है किन्तु विशेष रुचि अनुप्रास और यमक में रही है। इसके साथ-साथ वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, सन्देह एवं विशेषोक्ति आदि के उदाहरण यत्र तत्र मिलते हैं। यथा विशेषोक्ति अलंकार में विशेषोक्ति का अर्थ है, विशिष्ट प्रकार का कथन या उक्ति। अर्थात् जब पर्याप्त कारण के होते हुए भी कार्य सम्पन्न नहीं होता है, तब वहाँ विशेषोक्ति अलंकार की छटा होती है जैसे-

सात दिना सातै निसा बरषे जलधि यकंक।
नीर लष्यौ नहि अवनि पर सुरपति भयो ससंक।।[१३]

आचार्यो ने शब्द शक्तियों के तीन प्रकार-अभिधा, लक्षणा और व्यंजना बताये हैं। कवि या रचनाकार अपने भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। बिना सार्थक अर्थ के शब्द का कोई महत्त्व नहीं है। आचार्य भामह ने 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' कह कर इसी ओर संकेत किया है, जो शब्द की एक प्रमुख विशेषता भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 'गिरा अरथ जल बीचि सम कहियतु भिन्न न भिन्न'[१४] कहकर यह सिद्ध कर दिया है कि जैसे लहर जल से अलग नहीं है, उसी प्रकार वाणी (शब्द) और अर्थ अलग-अलग नहीं हैं। 'कृष्णरससागर' में तीनों शब्द शक्तियों के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए व्यंजना शक्ति के अन्तर्गत अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का चमत्कार

देखिए। जब अभिधा शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्द में एक अर्थ निश्चित हो जाता है, तदुपरान्त जिस शक्ति द्वारा उस शब्द के अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, वहाँ अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है जैसे-

राम कृष्ण ब्रज करहि बिहारा। करौ कंस ब ा आज हमारा।।[१५]

उपर्युक्त पंक्ति में 'राम' शब्द के अनेक अर्थ-दशरथ के पुत्र 'राम', कबीर के निर्गुण 'राम' ब्रह्म के वाचक आदि निकलते हैं। किन्तु यहाँ 'राम' के साथ कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है अतः 'राम' शब्द से यहाँ आशय कृष्ण के बड़े भाई 'बलराम' से है। अतः यहाँ पर अभिधामूला शाब्दी व्यंजना का चमत्कार है।

आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 'विशिष्ट पद रचना' कहा है और विशिष्ट का अर्थ है-गुण सम्पन्न रचना। हिन्दी साहित्य में इसे शैली के अर्थ में महत्ता प्राप्त है। प्रत्येक रचनाकार की शैली भिन्न भिन्न होती है। ''प्राचीन काल में रीतियों की संख्या का आधार भौगोलिक था इसी लिए विदर्भ देश की रीति वैदर्भी, गौड़ देश की रीति गौड़ी और पाञ्चाल देश की पाञ्चाली कहलाई।''[१६] 'कृष्णरससागर' में वैदर्भी, गौड़ी और पाञ्चाली तीनों रीतियों के दर्शन होते हैं। यथा गौड़ी रीति में ओज और कान्ति की प्रचुरता के कारण ओजस्विता का स्वर प्रधान रहता है। डॉ. मिश्र का मन है कि ''दीर्घ समास वाली ओज और क्रान्तिकारी गुणों से युक्त, अक्षराडम्बर युक्त पुरुष एवं संयुक्ताक्षरों वाली शैली गौड़ी रीति है।[१७] 'कृष्णरससागर' में गौड़ी रीति की छटा निम्नलिखित चौपाई में देखी जा सकती है-

तरनि तेजु सो तुरंग लिलाटा। कुपित भयो नृप बाँचत पाटा।।
बाँ ाे आनि तुरत नृप अैना। साजि बाजि गजरथ भट सैना।।[१८]

काव्य में गुणों का स्थान विशिष्ट है जिनका रस से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचार्य विश्वनाथ और मम्मट ने माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन गुणों को स्वीकार किया है। 'कृष्णरससागर' में तीनों गुणों का चमत्कार मिलता है यथा- ओज गुण का सम्बन्ध कठोर और परूषा वृत्ति से है। ओज का अर्थ है- तेजस्विता। अतः जिस काव्य के पढ़ने या सुनने मात्र से चित्त में स्फूर्ति आ जाए, वहाँ ओज गुण का चमत्कार होगा। जैसे-

बान बान सो काटिय डारै। षड्ग उचारि उचारि पचारै।
टूटै ढाले जिरह सनाहा। रन सागर संग्राम अथाहा।।[१९]

छन्द का शाब्दिक अर्थ है-बन्धन। कविता में छन्द का होना अनिवार्य है। अतः लय, वर्ण, अथवा मात्राओं के व्यवस्थित और सुनियोजित अनुपात का नाम छन्द है। इसकी मूल आत्मा लय तथा प्रवाह है। 'कृष्णरससागर' में प्रचुरता दोहा, चौपाई छन्दों की है। किन्तु यत्र तत्र भावातिरेक से सोरठा, गीतिका, बरवै, सखी, चौपाई एवं चौबोला आदि छन्दों का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के लिए बरवै छन्द का चमत्कार देखें। बरवै अर्द्ध सममात्रिक छन्द है इसमें बारह तथा सात मात्राओं पर यति होती है। चार चरणों में कुल मात्राओं की संख्या अड़तीस होती है। प्रथम और तृतीय चरण में बारह-बारह मात्राएँ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में सात-सात मात्राएँ प्रयुक्त होती है जैसे-

रही खड़ी रथ देखत पुनि रथ धूरि।
गिरी समीर लता जनु डारी तूरि।।[२०]

मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में लालित्य एवं ओज की श्री वृद्धि होती है। ये लोक जीवन के अंग हैं। डॉ. शोभा राम शर्मा का मत है कि-"मुहावरा किसी भी भाषा का वह प्रचलित वाक्यांश है जो अन्तर्निहित लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर एक विलक्षण अर्थ गौरव तथा सजीवता की वृद्धि में सहायक है।[२१] अतः भाषा को सजीव प्रवाह पूर्ण, बोधगम्य एवं सशक्त बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। कृष्णरससागर में प्रयुक्त मुहावरों में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

रहौ आपनो बस मो नॉही।[२२]
तेइ तेइ बचन तिरीछ कहै।[२३]
इन पर प्रान निछावरि कीजै।[२४]

लोकोक्ति का अर्थ है जनता जनार्दन की उक्ति। लोकोक्ति का सम्बन्ध पूरे वाक्य से होता है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि "लोकोक्तियों में गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति काम करती है। इनमें जीवन का सत्य बड़ी खूबी से प्रकट होता है।[२५] अतः लोकोक्ति एक प्रकार के जनमानस की भाषा में प्रचलित वह नैतिक या व्यावहारिक कथन हैं जो किसी विषय को स्पष्ट करते हैं तथा इसमें जीवन की कोई न कोई सत्यानुभूति रहती है। 'कृष्णरससागर' में लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं-

सींचि गंग जल भांग बुनवाई।[२६]
ज्यौ जल बिना जियै नहि मीना।[२७]
पाई रंक महानिि जैसे।[२८]

काव्य दोषों के सम्बन्ध में रचनाकार की भावुकता एक प्रमुख कारण है क्योंकि काव्य रचना करते समय भावुक कवि रस निष्पत्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे भाषा शिल्प के बाह्य कलेवर की ओर ध्यान हट जाता है परिणामतः उनके काव्य में दोषों का समावेश स्वतः हो जाता है। रसानुभूति अथवा आनन्दानुभूति में विद्यातक तत्त्वों को दोष कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार- "दोष वह तत्त्व है जिससे काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है। अपकर्ष को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उद्देश्य की प्रतीति का विद्यातक होना ही मुख्यार्थ का अपकर्ष है।"[२६] दोषों की संख्या विद्वानों ने भिन्न भिन्न बताई है। प्रमुख रूप से काव्य के पाँच प्रकार -"पदगत, पदांशगत, वाक्यगत, अर्थगत और रसगत विद्वानों ने स्वीकार किया है।[३०] 'कृष्णरससागर' सभी दोषों के उदाहरण दृष्टिगत है। उदाहरण के लिए पदगत या शब्दगत दोष का सम्बन्ध किसी शब्द या पद को दूषित करने से है। जिनका उचित परिहार पद या शब्द को परिवर्तित करने से हो सकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए-

चक्रवाक हंसनि के टोला।
मुनिमन हरन सुहावन बोला।।[३१]

उपर्युक्त पंक्तियों में 'टोला' 'बोला' शब्दों में व्याकरण विरूद्ध होने का दोष है। इनके स्थान पर यदि क्रमशः 'टोली' 'बोली' शब्द प्रयुक्त होते तो पद या शब्द गत दोष का उचित परिहार हो जाता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि लक्षदास कृत 'कृष्णरससागर' का शिल्प सौन्दर्य उच्च्च कोटि का है। अवधी भाषा के माध्यम से कृष्णकाव्य का प्रणयन करने में, भावों की मनोनुकूल अभिव्यक्ति में भाषा कहीं कोई बाधा नहीं बनती है। छन्दोविधान, रसयोजना, अलंकार योजना, शब्दशक्ति, काव्यगुण, शैली, लोकोक्ति एवं मुहावरे सभी दृष्टियों से यह अनुपम ग्रन्थ है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास-लेखक-प्रो. राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, पृष्ठ-११५ भवदीय प्रकाशन अयोध्या संस्करण १६६३-६४।

२. 'कृष्णरससागर'' रचयिता-लक्षदास, पृ./पंक्ति ११२/३ प्रकाशक-नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, प्रथम संस्करण सम्वत् २०२७ वि।

३. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-८०/१

४. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१५०/०६

५. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-११२/२२

६. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-२२८/५

७. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१४८/१०

८. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-८७/१२

६. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-२२६/७

१०. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-६७/१४

११. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१६१/१०

१२. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१०४/११-१२

१३. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१२४/१५-१६

१४. रामचरितमानस-गोस्वामी तुलसीदास, बालकाण्ड दोहा-१८

१५. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१४४/११

१६. कबीर की भाषा-लेखक-डॉ. महेन्द्र पृष्ठ-२७०/प्रकाशक :-शब्दकार २२०३ गली डकौतान तुर्कमान गेट दिल्ली-६, प्रथम संस्करण, अगस्त १६६६

१७. काव्यशास्त्र-लेखक-डॉ. भगीरथ मिश्र, पृष्ठ-१८८, प्रकाशक :- विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी ११वाँ संस्करण १६६४ ई.।

१८. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-२०६/१८-१६

१६. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-२१०/६-१०

२०. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१४५/२३-२४

२१. केशव की भाषा-लेखक-सत्यनारायण त्रिपाठी, पृष्ठ-२६१, प्रकाशक-अरविन्द कुमार राधा कृष्ण प्रकाशन, २ अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-१६७५

२२. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-७७/८

२३. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-८३/२६

२४. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१०६/२३

२५. वर्गीकृत लोकोक्ति कोश-डॉ. शोभाराम शर्मा, प्रस्तावना, पृष्ठ-०६ प्रकाशक-तक्षशिला प्रकाशन २३/४७६२ अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, १६८३

२६. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-८८/३

२७. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-८८/१७

२८. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१४२/११

२६. काव्यप्रकाशः-लेखक-आचार्य मम्मट, सप्तम उल्लास, पृष्ठ-३१६, हिन्दी व्याख्याकार-डॉ. पारसनाथ द्विवेदी प्रकाशक-विनोद पुस्तक मन्दिर, डॉ. रोगेयराधवमार्ग आगरा-२, संस्करण १६८७

३०. मध्ययुगीन काव्य साधना, लेखक-डॉ. रामचन्द्र तिवारी, पृष्ठ-१२६ प्रकाशक-भवदीय प्रकाशन, अयोध्या, फैजाबाद प्रथम संस्करण १६६७

३१. कृष्णरससागर-पृष्ठ/पंक्ति-१०८/१६

पता : हिंदी विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, श्रृंगेरी परिसर, कर्नाटक

कृषिकार्य में ज्योतिषीय निर्देश

■ ज्योति प्रसाद दास

"अन्नं जगतः प्राणाः" इस कथन का ये अभिप्राय है कि अन्न के विना इस संसार में प्राणियों की सत्ता इस भूखण्ड में सम्भव नहीं। अन्न का उत्पादन वृष्ट्याधीन है। इस प्रसङ्ग में श्री कृष्ण भगवान् श्रीमद्भागवतगीता में कहे हैं कि-

अन्नाद्भवति भूतानि पर्यन्यादन्न सम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव।।[१]

भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रायः अधिकाधिक लोक कृषिकर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने आवश्यकतानुसार समाज को अपने खाद्य के पूर्त्ति के लिये प्रयत्न करना पड़ता है। कृषि विद्या की कुसलतापूर्ण व्यवहार में शस्योत्पत्ति की जा सकती है। वेद न कहा है-

"भूमिरावपनं महत्"[२] कृषि योग्यभूमि महान् होती है। महर्षि पराशर ने स्पष्टरूपेण कहा है कि-शरीर के विभिन्न अंगों में स्वर्णाभूषण धारण करते हुए भी अन्न के अभाव में उसे उपवास में ही रहना होगा[३]। कृषि वृष्टि के अधीन है। ये उक्ति संस्कृत शास्त्र में मिलती है-

वृष्टिमूला कृषि : सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्।
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्।।[४]

कृषि के लिए भूमि को प्रस्तुत करने के बाद कृषक वृष्टि की अपेक्षा करता है। यदि किसी वातावरण के प्रभाव में वृष्टि नहीं हुआ तो यज्ञेन मेघ वीजनम् अर्थात् यज्ञादि कर्म से वृष्टि होती है। इससे पृथिवी शक्तिशाली वनकर उत्पाद क्षेम होती है। **"वृष्टिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्"**[५]। कृषि विज्ञान जानने के लिये हमारा यो काल विधायक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है उसका उपयोग हम हमारा कृषिकर्म में लगा सकते हैं। आचार्य बराहमिहिर अपने बृहत्संहिता में अपनी बात कहकर भी हमारे पूर्ववर्त्ति प्राचीन वशिष्ठ, गर्ग, पराशर, कश्यप, आचार्यो का मत भी उपस्थापन किये हैं[६]। यहां ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष प्रायः मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी अथवा पञ्चमी तिथि में पूर्वाषाढा नक्षत्र आता है। मेघ गर्भधारण का १६५ दिनों के बाद जब अपनी नक्षत्र में चन्द्रमा के आने पर उसका प्रभाव रहता है। अर्थात् वृष्टि होती है। वृष्टि ज्ञान के लिए ज्योतिषशास्त्र में प्रदत्त प्रचलित पद्धतियां तथा उसके आधार पर धान्यादि शस्य का उत्पत्ति का वर्णन नीचे वर्णित है। आषाढ पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल से वायु का परीक्षण किया जाता है और दिशाओं के अनुसार फल जाना जाता है।

क. यदि पूर्व दिशा की वायु प्रवाहित होती है तो सुवृष्टि होती है तथा धान्योत्पत्ति अधिक होती है।

ख. यदि आग्नेय कोण की हवा चले तो अल्पवृष्टि होती है तथा शस्योत्पत्ति अलग होती है।

ग. यदि दक्षिण दिशा की हवा चले तो अल्पवृष्टि, अल्पधान्य तथा प्रजा पीड़ा कारक होती है।

घ. नैऋत्य दिशा की हवा चले तो दुर्भिक्ष और अनावृष्टि होती है।

ड. पश्चिम दिशा की यदि वायु चलती है तो अतिवृष्टि तथा धान्योत्पत्ति उत्तम होती है।

च. वायव्य कोण की वायु चले तो सुवृष्टि तथा धान्योत्पत्ति उत्तम होती है।

छ. उत्तर दिशा की वायु चले तो अतिवृष्टि होती है।

ज. ईशान कोण की वायु चलने पर सुवृष्टि होती है।

झ. आषाढ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय यदि ईशान कोण की हवा चले तो पृथ्वी पर ध्यान उत्तम होगा।

यदि कृषक ये सब बातों पर नजर रखता हुआ अपना काम को आगे बढाएगा तो अवश्य शुभ फल प्राप्त करेगा। अभी कृषि कर्म का मुहूर्त्त पर नजर डालेंगे। **''कलौ अन्नगता प्राणाः''** इसका अर्थ ये रहा की-अन्न के बिना जीवन नहीं टीकते। मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। कृषिकर्म के द्वारा व विविध शस्योत्पत्ति कर रहा है। और अपने लिये रखते हुए दूसरों के लिये जीवन धारण का सहारा देता है। कृषि यो है, हल कर्षण से प्रारम्भ होता है और शस्य का भण्डार में एकत्रीकरण तक् प्रक्रिया होती है। सब कृषक फसल करने से पहले हल कर्षण करते हैं परन्तु शस्य सभी का समान नहीं होती है। क्यों कि हरेक काम का प्रारम्भ में ज्योतिषशास्त्र का नियमानुसार मुहूर्त्त देखा जाता है। इसलिए मुहूर्त्त विचार कर जिस् कृषक ने कृषिकर्म का सुरूआत् किया उस का शस्योत्पत्ति आच्छा हुआ। तो अभी हल कर्षण का मुहूर्त्त का विचार करते है। मूला, विशाखा, मघा, पुनर्वसु, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्ता, अश्विनी, पुष्प ये सब नक्षत्रों में रवि, शनि भिन्न वारों में रवि, भौम, शनि आदि पापग्रह निर्बल होने में और केन्द्र स्थान में देवगुरू और चन्द्रमा के स्थिति, कर्क, मकर, कुम्भ, मीन, नवांश में रिक्ता तिथि को छोड़ कर हलारम्भ करने में कृषक के लिए शुभ होता है। इस सन्दर्भ में मुहूर्त्तचिन्तामणि का वचन[७]-

मूलद्विशमघाचरध्रुव क्षिप्रैर्विनार्कं शनि पापैर्हिनवलैर्विधौ जललवे शुक्रे विधौ मांशले।
लग्नेदेवगुरौ हलप्रवहणं शस्तं न सिंहे घटे कर्काजैणघटे तनौ क्षयकरं रिक्तासु षष्ठ्यां तथा।।

हल कर्षण के बाद बीज वपन समय का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें श्रवणा, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा नक्षत्रों भद्रा तिथि और मङ्गलवार को त्याग करते हुए अन्य दिनों में प्रशस्त है। इस प्रसङ्ग में मुहूर्त्तचिन्तामणि का ये वचन[८]-

एतेषु श्रुतिवारूणादि विशाखोडूनि भौमं विना बीजोप्तिर्गदिता शुभात्व गुभतोऽष्टाग्नीन्दुरामेन्दवः।
रामेन्दग्नि युगान्यसच्छुभकराण्युप्तौ हलेऽर्को ज्झितान् भाद्रामाष्टनवाष्ट भानिमुनिभिः प्रोक्ता न्यसत् सन्ति च।।

ज्योतिष शास्त्र में यो मुहूर्त्त कृषि कर्म के लिए बताये गये हैं, इन सब समय में यदि कृषक कृषि का प्रारम्भ करता है तो फसल वृद्धि होती है। मुहूर्त्तमार्तण्ड ग्रन्थ में इसका विचार[९]-

उद्वाहर्क्षचरद्विपेन्द्रलघुभ त्वाष्ट्रैः शुभास्यात्कृषिर्व्यार्किज्ञाररवेगाह्नि युग्म झषगो कन्या विलग्ने तिथौ।
व्यंकौजे सदिशि प्रणम्य खगभूः मुख्यान्सिताच्छादनः स्वर्णोद् घृष्टहलं समुष्कसुवृषै सौमीं पदुस्त्रीर्नयेत्।।

अर्थात् विवाह के नक्षत्रों में (रोहिणी; मृगशिरा, मघा, उ.फा., अनुराधा, मूल, उ.षा. रेवती) चरसंज्ञक नक्षत्र (स्वाती, पुष्प, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, विशाखा, ज्येष्ठा) लघुसंज्ञक नक्षत्र (हस्ता, अश्विनी, पुष्प, चित्रा) इन नक्षत्रों शनि, मङ्गल, बुध वार को छोड़ कर अन्य वारों में २, ३, ६, १२ लग्नों में नवमी को त्यागकर अन्य विषम तिथियों में कृषिकार्य करना हल चलाना शुभ होता है। हल चालन कर्त्ता को श्वेत वस्त्र पहन कर ग्रह पृथ्वी और देवताओं को नमस्कार करके वृषण युक्त वैलों को हल में जोत कर हल के अग्रभाग में सोना को घिष कर उत्तराभिमुख तीन और दक्षिणाभिमुख द्विरेखायें मिलकर पांच रेखाएं करनी होती है। इससे अधिक उस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। यदि कृषि क्षेत्र में उपर्युक्त नियम के अनुसार बीज वपन हो रहा है तो आगे के समय में जब फसल आमदानी होगी व भी उत्तम होगा और हमारा समाज उसे लाभान्वित रहेगा। अन्तिम में ये निष्कर्म बतलाना चाहता हुं कि हमारे लिये और नये मानव समाज के भलाई के लिये यो हमारे आचार्यो महर्षियों ने कृषि कार्य करने का पन्था निर्देश किये गये हैं उस नियम को आधार बनाते हुए अपने क्षेत्रों में सही प्रयोग कर हम लाभान्वित हो सकते हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. श्रीमद्भगवद्गीता
२. ययुर्वेद-२३/४६
३. कृषिपराशर
४. कृषिपराशर
५. यजुर्वेद-१८/०६
६. बृहत्संहिता गर्भलक्षणाध्याय
७. मुहूर्त्त चिन्तामणि-२/२८
८. मुहूत्त चिन्तामणि-२/२६
९. मुहूर्तमार्तण्ड मिश्र प्रकरण-श्लो. ५

■ पता : ज्योतिष विभाग (रा.सं.संस्थान) लखनऊ परिसर, लखनऊ

वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य (जाति) सिद्धि

■ मेराज अहमद

प्रस्तावना

वैशेषिक दर्शन में विभिन्न व्यक्तियों में एकाकारता की अनुभूति या अनुवृत्ति प्रत्यय की व्याख्या के लिए सामान्य नामक एक स्वतंत्र पदार्थ की सत्ता स्वीकार की गयी है। उनके अनुसार यह सार्वजनिक अनुभव का विषय है। जगत् की वस्तुओं में अनेकता, एकता, विविधता एवं समानता की प्रतीति होती है।[१] हमारे अनुभवों की विविधता से जागतिक वस्तुओं की अनेकता सिद्ध होती है। उसी प्रकार यह भी सत्य है कि उन विविध जागतिक वस्तुओं में एक आन्तरिक समानता भी अवश्य रहती है। यदि जगत् की सभी वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती और उनमें कोई साम्य नहीं होता, तो उनका आकलन मनुष्यों को असंभव ही होता। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम संसार की वस्तुओं में कुछ समान तत्त्व माने, जिसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके एक समान्य नाम दिया जा सके। ये समान तत्त्व या साधर्म्य ही वैशेषिक दर्शन का सामान्य कहा जाता है। जिनके कारण संसार की असंख्य वस्तुएं कुछ समान वर्गो में वर्गीकृत हो जाती हैं।

१. सामान्य का लक्षण

साधारण भाषा में सामान्य का अर्थ समान विशेषता या धर्म होता है।[२] परन्तु वैशेषिकमतानुसार सामान्य एक सत् पदार्थ है जो जाति का पर्याय माना जा सकता है।[३] किसी वर्ग विशेष के सभी व्यक्तियों में रहने वाला सामान्य नष्ट नहीं होता। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्त्वम् सामान्यम्। तर्कसंग्रह में भी सामान्य को नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यनम् कहकर परिभाषित किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य नित्य पदार्थ है, जो एक होते भी अनेक विशिष्ट वस्तुओं में वर्तमान रहता है। सूत्रकार कणाद ने सामान्य और विशेष इन दोनों पदार्थों को अनुवृत्ति रूप बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध कहा है।[४]

वैशेषिक दर्शन में सामान्य के तीन भेद किए हैं। पर अपर और परापर ये भेद व्यापकता की दृष्टि से किए गए हैं। पर सामान्य सर्वाधिक व्यापक है। यह अपने अन्दर सबको समाविष्ट कर लेता है, किन्तु स्वयं किसी के अन्दर समाविष्ट नहीं होता। सादिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता। यह सत्ता सम्बन्धी सामान्य हैं।[५] अपर सामान्य कम व्यापक सामान्य है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादी जातियाँ अपर सामान्य है।[६] यह सबसे कम व्यापक सामान्य है। घटत्व सामान्य केवल घटों में सीमित होने के कारण अपर सामान्य है। जिस सामान्य की व्यापकता मध्यवर्ती होती है, उसे परापर सामान्य कहते हैं। यह पर सामान्य से कम व्यापक तथा अपर सामान्य से अधिक व्यापक होता है।[७] यह सत्ता सामान्य से कम व्यापक है, किन्तु धटत्व सामान्य से अधिक व्यापक है।

प्रशस्तपाद के मतानुसार सामान्य अपने आश्रितों में एकरूप या अभिन्नस्वभाव तथा वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है। अपने एक ही स्वरूप से अपने सभी आश्रयों में बराबर रहता हुआ

अनुवृत्तिप्रत्यय का अर्थात् अपने आश्रयरूप विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की बुद्धि का कारण है।[८] उदयनाचार्य के मतानुसार समवेतरहित सभी आश्रयों में अन्योन्याभाव का समानाधिकरण समवेत सामान्य है।[९] कन्दलीकार के मतानुसार अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस एक वस्तु के रहने से एक आकार की प्रतीति होती है, उसी को सामान्य कहते हैं।[१०]

२. सामान्य की सिद्धता

न्याय-वैशेषिकदर्शनों में सामान्य को स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे अनुभव एवं लाघव युक्ति का आश्रय लिया गया है तथा जब भी हम मनुष्य या पशु को देखते हैं, तब हमारा यह ज्ञान तो निश्चित रूप से समान रहता है कि यह एक मनुष्य है अथवा वह एक मृग है अतः मनुष्यत्व एवं पशुत्व के इन अलग-अलग अनुभवों में जो समानता अंतर्गत रहती है, उसका आधार यही सामान्य या जाति है। अतः उपरोक्त युक्ति से सिद्ध होता है कि यह मनुष्य या पशुत्व रूप सामान्य एक सभी मनुष्यों और पशुओं से अभिन्न संबंध द्वारा समवेत एक पदार्थ है, वही वैशेषिक दर्शनका सामान्य पदार्थ है।

उद्योतकर मतानुसार सामान्य (जाति)

न्यायवार्तिककार उद्योतकरने सामान्य की विशेष से पृथकता सिद्ध करने के लिए कहा है गाय, हिरण इत्यादि पशुओं की सामान्य सिद्धि के कारण गो विशेष मृगविशेष से भिन्न होने चाहिए, कारण उनका अपना एक विशेष स्वरूप है, सामान्य गो एवं गोत्व विशेष गो तत्त्व से अलग होने चाहिए, क्योंकि वे रूप एवं स्पर्श की तरह अन्य विशेष स्वरूप है, सामान्य गो एवं गोत्व विशेष गोतत्त्व से अलग होने चाहिए, क्योंकि वे रूप एवं स्पर्श की तरह अन्य के आधार बनते है[११]। गो सामान्य विशेष गोतत्त्व से भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि उसका अभिधान गोत्व गोतत्त्व से अलग है।[१२] इस प्रकार सबका मुख्य आधार यही हेतु है कि सामान्य विशेष से अभिन्न नहीं हो सकता, बल्कि इन दोनों की प्रतीतियां परस्पर भिन्न-भिन्न नहीं होती है। अतः इन का सार यही है कि न्याय-वैशेषिकदर्शनों के अनुसार सामान्य एक पृथक् सत् पदार्थ है जो अन्य सभी पदार्थों एवं अपने आश्रय विशेष से भी सर्वथा भिन्न है।

श्रीधराचार्य मतानुसार सामान्य (जाति)

श्रीधराचार्य मतानुसार जिस प्रकार सामान्य को न मानने पर व्यक्तियों की एकता सम्भव नहीं हैं, उसी प्रकार व्यक्तिरूप कार्यों और व्यक्तिरूप कारणों की एकता भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की तरह उनके कार्य और कारण भी तो परस्पर विभिन्न है, उनमें रहने वाले सामान्यों के बिना उनमें भी एकत्व का संपादक कौन होगा[१३]।

उदयनाचार्य मतानुसार सामान्य (जाति)

सामान्य या जाति की सिद्धता के लिए उदयनाचार्य ने कारणता की युक्ति को प्रस्तुत किया है उनका

तर्क है की, कारण-नियम सर्वत्र ही समान एवं अनिवार्य होने से कुछ विशेष वस्तुओं में नहीं, अपितु समान जातीय के वस्तुओं में ही रहना चाहिए। यदि कारणता की यह शक्ति विशेष व्यक्तियों में ही आश्रित मानी जाए तो स्वरूपयोग्य या उपादानकारण की व्याख्या संभव न होगी तथा यह स्वरूपयोग्यता या कारणत्व के किसी वस्तु में उसकी जाति के कारण ही पाया जाता है। यह जाति हमारे अनुभव से सिद्ध पदार्थ है और हमारे व्यावहारिक जीवन का आधार भी है। इसका निषेध करने का तात्पर्य होगा वस्तुओं के अनुभवसिद्ध स्वरूप का ही निषेध। परन्तु फिर तो कोई भी कार्य किसी भी कारण सा उत्पन्न होने लगेगा और स्वयं भी कार्यों की उत्पत्ति करने लगेगा। इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित होकर चलने वाला हमारा सामान्य व्यवहार ही असंभव हो जाएगा, जो न तो अनुभव सिद्ध स्थिति होगी और न ही कोई तर्कसंगत स्थिति होगी[१४]। इसलिए यही मानना अवश्य है कि कारण-कार्य नियम वस्तुओं की जाति या सामान्य पर ही आश्रित होकर कार्य करता है। जयन्तभट्ट के मतानुसार जाति या सामान्य को माने बिना तो व्यक्ति की भी उपलब्धि न कर सकेंगे[१५]। तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, बल्कि अनेक प्रकार के कार्य एक ही कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।

उदयनाचार्य के मतानुसार अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाला कार्य भी वस्तुतः एक नहीं, भिन्न-भिन्न ही होता है। तृण, मणि या अरणि से उत्पन्न होने वाली वह्नि एक ही नहीं, विभिन्न प्रकार की है। किन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब कारणों से उत्पन्न होने वाली वह्नि एक ही है। क्योंकि अगर हम उस वह्नि का सूक्ष्मरूप से आलोकन करे तो निश्चितरूप से उस वह्नित्व रूप जाति की भी अन्य जातियां सिद्ध होगी। यद्यपि यह सूक्ष्मभेद तुरन्त दृश्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विश्लेषण से अवश्य सिद्ध होता है। यदि यह भेद कारण भेद से कार्य भेद न माना जाए तो फिर कारण-कार्य व्यवस्था ही न रह जाएगी और किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होने लगेगा। यह भी सत्य है कि अपने व्यवहार में इस प्रकार के सूक्ष्म भेदों का विश्लेषण अनुपयोगी ही है। परन्तु तार्किक दृष्टि से यह नही माना जा सकता कि एक निश्चित कार्य अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हो सकता है[१६]। अतः कार्यों के निश्चित कारणों की व्याख्या के लिए अनिवार्य है कि उनमें सामान्य या जाति को माना जाए। उदाहरण के लिए तन्तु पट का समवायिकारण है किन्तु केवल तन्तु के रूप में नहीं, एक ऐसी सत् वस्तु के रूप में जिसमें तन्तुत्त्व सामान्य विद्यमान है। अतः पट तन्तुओं का कार्यमात्र नहीं है अपितु पटत्व से युक्त एक वस्तु है। इसी को कहा जा सकता है कि तन्तुत्व समवेत कारण एवं पटत्व समवेत कार्य के मध्य एक ऐसा सम्बन्ध है, जो किसी भी अन्य दो वस्तुओं के नहीं हो सकता। उदयनाचार्य की मूल मान्यता यही है कि कोई भी दो वस्तुओं के मध्य कारण-कार्य सम्बन्ध नहीं हो सकता, अपितु वह कुछ विशेष सामान्य युक्त वस्तुओं में ही संभव है[१७]। इस प्रकार से सामान्य को मानना अनिवार्य हो जाता है एवं उसकी सिद्धि भी हो ही जाती है।

३. उपसंहार

वैशेषिक दार्शनिक सामान्य विषयक यथार्थवाद का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार सामान्य अन्य पदार्थों के समान, ज्ञान का विषय होता है। एकाकारता के प्रत्यय की उपलब्धि द्रव्य, गुण और कर्म इन पदार्थों

से नहीं हो सकती। अतः वैशेषिक दर्शन एकाकारता के प्रत्यय की उपलब्धि के लिए सामान्य को एक स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार करता है। कणाद के अनुसार जितनी वैयक्तिक विशिष्टताएं यथार्थ होती हैं, उतना ही सामान्य यथार्थ पदार्थ है। उसके अनुसार सामान्य नित्य पदार्थ है, जो व्यक्तियों से एकता की प्रतीति का कारण सामान्य ही है। यह केवल मानसिक प्रत्ययमात्र नहीं है। इसकी स्वतंत्र सत्ता है। इस मत के अनुसार सामान्य सत् और नित्य पदार्थ होते हुए भी जगत् के विषय पदार्थो से अलग नही रहता, वह विशेष में ही अनुगत रहता है। उदयनाचार्य के अनुसार किसी कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारणता का नियम ग्राह्य नहीं है। यह मत आधुनिक वैज्ञानिक कारणताविषयक मत के अनुकूल प्रतीत होता है।

४. सन्दर्भ ग्रन्थ

- किरणावली-उदयनचार्य, संपादक-जितेन्द्र एस. जेटली, ओरिएन्टल संस्था, बरोदा १९७१
- न्यायदर्शन-न्यायभाष्य-न्यायवार्तिक-न्यायवार्तिकटीका, संपादक-तारानाथ न्याय तर्कतीर्थ और अमेन्द्र मोहन तर्कतीर्थ, मुन्शीराम मनोहरलाल, द्वितीय आवृत्ति,
- न्यायकोश-भीमाचार्य झळकीकर, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, पुणे १९७८
- न्यायसिद्धान्तमुक्तावली-विश्वनाथ-संपादक श्री नारायण चरण शास्त्री और श्वेतवैकुण्ठ शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी १९९०
- प्रशस्तपादभाष्य-न्यायमुक्तावली-श्रीधर, संपादक-विन्धेश्वरिप्रसाद द्विवेदी, श्री सद्गुरू प्रकाशन, दिल्ली द्वितीय आवृत्ति १९८४
- तर्कसंग्रह-अन्नमभट्ट-संपादक, महादेव राजाराम बोडस, बॉम्बे संस्कृत सीरिज १९३०

सन्दर्भ-सङ्केत

१. सर्वस्य च वस्तुनो द्वावाकारौ-सामान्यकारो विशेषकारश्च। न्या.वा.पृ. ४४

२. समानप्रसवात्मिका जाति। न्या.सू. २.२.६६

३. न्या. भा. पृ. १५५, न्या. सि. मु. पृ. ४४

४. सामान्य विशेष इति बुद्धयेपक्षम्। वै. सू. १.२.३

५. प्र. पा. भा. पृ. २७३

६. द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वाञ्च सामान्यानि विशेषाश्च। वै.सू. १.२.४

७. प्र.पा.भा. पृ. २८०, न्या. क. पृ. ७४७

८. स्वविषयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्ति एकद्विवबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारी स्वरूपभेदेनादारेषु प्रबन्धेन वर्तमानमनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्। प्र. पा. भा. पृ. २७६

९. समवेतरित सर्वान्योन्याभावसमानाधिकरणं समवेतं सामान्यम्। ल.व.पृ. २६

१०. अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्यस्वरूपावगमः प्रतीयते तत्सामान्यामः। न्या.क.पृ. २६

११. गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं भिन्नप्रत्ययविषयत्वात् रूपस्पर्शप्रत्ययवदिति। न्या.सू. २.२.७०, न्या.वा. पृ. ३३६

१२. गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं व्यपदेशशब्दविषयत्वात् चैत्राश्ववत् गोर्गोत्वानुवृत्तिप्रत्ययभिन्ननिमित्तविशेषवत् रूपादिप्रत्यय वदिति। न्या.सू. २.२.७०, न्या.वा. पृ. ३३६-३७

१३. गोव्यक्तीनामेकत्वमिति चेत् नासति सामान्ये व्यक्तीनामिव व्यक्तिहेतूनां व्यक्ति कार्याणामपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्। किञ्च, यद्येकहेतुत्वादेकत्वम्........व्यक्तिनामेकत्वं न स्यात्। न्या.क. पृ. ५७५

१४. एकाकार्यत्वादेकत्वे च विजातीयानामप्येकत्वापत्तिः दृष्टा हि वाहदोहनादिक्रिया गवादि व्यक्तीनामिव महिष्यादिव्यक्तीनामपि। न्या.क.पृ. ५७७

१५. गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं व्यपदेशशब्दविषयत्वात् चैत्राश्ववत् गोर्गोत्वानुवृत्तिप्रत्ययाभिन्ननिमित्तविशेषवत् रूपादिप्रत्यय वदिति। न्या. सू. २.२.७०, न्या.वा. पृ. ३३६

१६. तथापि व्यक्त्यपेक्षया नियमोऽस्तु न व्यक्तिरूपलभ्यते। तथैव जात्ययुक्तेति का ते व्यसनसन्ततिः। न्या.क. पृ. ४८, स्थबक १, कारिका ६

१७. यथा रूपाद्यसम्बद्धा न व्यक्तिरूपलभ्यते। तथैव जात्ययुक्तेति का ते व्यसनसन्ततिः। न्या.म.भा. १, पृ. २८६

■ पता : सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

चारित्रिक विकास में शिक्षा की भूमिका

■ श्रीनित्या मालवीया

अतीत के आइने में झाँकने पर विश्व का जो स्वरूप परिलक्षित होता है वह आज के स्वरूप से अत्यन्त पृथक है। अतीत के उस युग का यदि कोई व्यक्ति आज के इस वर्तमान विश्व के स्वरूप का दर्शन करता तो उसे किसी नये लोक में पहुँचने जैसा प्रतीत होता। आधुनिकता के इस अप्राकृतिक थपेड़े को झेलते-झेलते मानव निर्लज्ज सा हो गया है। परिणामतः समाज में हर ओर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा, दुराचार, बलात्कार, चोरी इत्यादि का परचम लहरा रहा है। इन समस्त किया-कलापों का यदि विश्लेषण किया जाए तो इनके मूल में केवल एक ही कारण परिलक्षित होता है और वह है उत्तम चरित्र का अभाव अथवा चारित्रिक-हीनता।

प्रायः आधुनिकता का चोंगा पहने हुए ये मानव, भारत की जिस शिक्षा पद्धति को पौराणिक उपाख्यान या निरर्थक मान कर अलग कर दिए, वस्तुतः वही आज सार्थक मार्ग जान पड़ता है क्योंकि सत्य मित्या से अधिक विचित्र होता है। प्राचीन काल में चारित्रिक विकास के उद्देश्य को आधार मान कर दी जाने वाली शिक्षा मध्य काल में अपने मूल उद्देश्य से भटक गयी, जो अंग्रेजों के शासन काल में अवधारणा मात्र बन कर रह गयी। आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ शिक्षा का उद्देश्य अधः पतन को प्राप्त करता हुआ उदरपूर्ति का साधन मात्र बन कर रह गया। ज्ञान की पिपासा ने एन्द्रिक पिपासा का रूप ले लिया जिसके पीछे-पीछे उस पिपासा को शान्त करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति ने उसका अनुकरण किया। यह एक बड़ी विडम्बना है कि **'सर्वे भवन्तु सुखिनः'** की प्रेरणा से प्रेरित शिक्षा आजीविका की साधन मात्र रह गयी, इतना ही नहीं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अन्धानुकरण ने शिक्षा के आदर्श का ही बदल दिया और वह **'सर्वे भवन्तु दुःखिनः'** की पोषक बन गयी। इसके लिए केवल पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ही दोषी नहीं माना जा सकता, अपितु बढ़ रहा भौतिकवाद भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।

विश्व में बढ़ रहे अमानुषिक गतिविधियों को देखते हुए आधुनिक शिक्षाविदों ने पुनः मूल्य आधारित शिक्षा की वकालत की। चारित्रिक गुणों का विकास का ऐसा विषय है जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हीन चरित्र वाला समाज आत्मघाती होता है। यही कारण है कि आधुनिक चिन्तकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने चरित्र के विकास को प्रमुख माना है। या यूं कहें कि मानव जीवन में चरित्र के महत्व को सर्वमान्य माना है। प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियों ने चरित्र को शिक्षा का मूलाधार माना है। मानव को मानव बन कर रहना सिखलाना शिक्षा का परम लक्ष्य है और व्यापक रूप में ये सब बातें चरित्र निर्माण में आ जाती है। व्यक्तिगत चरित्र ही सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाता है और उसकी उन्नति का स्त्रोत एवं साधन है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरर्बट ने तो कहा है कि "शिक्षा का सम्पूर्ण कार्य एक शब्द में ही बाँधा जा सकता है और वह है-नैतिकता।" महात्मा गाँधी जी के अनुसार 'हृदय की स्वच्छता तथा उच्च चरित्र के बिना हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यर्थ है।' वूल्जे के कथनानुसार, 'संसार में न तो धन का प्रभुत्व है और न बुद्धि का प्रभुत्व होता

है चरित्र और वृद्धि के साथ उच्च पवित्रता का। 'प्रयोगवादी शिक्षाशास्त्री डिवी के शब्दों में, 'सभी शिक्षा मानसिक तथा नैतिक चरित्र का निर्माण करती है।' अतः भारत ही नहीं वरन् विश्व के सम्पूर्ण शिक्षाशास्त्री शिक्षा का प्रमुख उद्‌देश्य चारित्रिक विकास ही मानते हैं क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति के ज्ञान का फल है विश्व के समस्त दार्शनिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने चैतन्य के साक्षात्कार को ही ज्ञान का लक्ष्य माना है। किन्तु यह एक ऐसा आदर्श लक्ष्य है जो सुन्दर चरित्र के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा सुन्दर चरित्र के विकास के लिए सुशिक्षा की आवश्यकता होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च आदर्श को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो सुशिक्षित हो। किन्तु सुशिक्षा का यह कथमपि नहीं है कि वह तथ्यों का संग्रह करे या तथ्यों का विश्लेषण करें अथवा संग्रह एवं विश्लेषण दोनों करे। किन्तु आधुनिक शिक्षा पद्धति तथ्यों के संग्रह एवं विश्लेषण तक ही सीमित रह गयी है। यह भारत जैसे देश के लिए अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वस्तुतः किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसके चरित्र का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, उसके आत्मशक्ति का विकास हो तथा वह स्वावलम्बी बन सके। विज्ञान में भी विकास तभी हो सकता है जबकि वह तथ्यों का संग्रह मात्र न करके उसे सम्पूर्ण अन्तःकरण का प्रयोग करते हुए ज्ञान का विषय बनाया जाय। क्योंकि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियन्त्रण स्थापित हो सकता है। व्यक्ति सही रूप में चिन्तन करना सीखता है। यह मनुष्य को संस्कारित कर व्यक्तित्व का सही निर्माण कर चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है शिक्षा स्वयं को पहचानने, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। यह वह साधन है जो व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को प्रखर करती है, उसमें जो अर्न्तनिहित शक्तियां हैं, उनको विकसित करती है अर्थात् यह परिवर्तन का वह स्त्रोत है जो निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है।

चरित्र का विकास एक सार्वभौमिक विकास है। मन में समस्त झुकावों और सभी प्रकार की प्रकृतियों का समवाय चरित्र है। सुख-दुःख व्यक्ति की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ते हैं तथा इन सभी प्रकार के छापों का समष्टि ही चरित्र है। विचारों से ही मनुष्य बनता है। जब हम विचार करते हैं तो प्रत्येक विचार कुछ न कुछ प्रभाव हमारे शरीर पर अवश्य डालते हैं। हमारे विचारों में सजीवता होती है। मनुष्य की वाणी इतनी सजीव नहीं होती है जितने सजीव उसके विचार होते हैं। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्‌देश्य विचारों का निर्माण होना चाहिए न कि तथ्य सम्प्रेषण। मानव मन पर पड़े हुए संस्कार उसके आदत के रूप में परिणत हो जाते हैं, जो उसका स्वभाव बन जाता है। अतः बुरी आदतों को उसे विरोधी संस्कार के अभ्यास के द्वारा निरस्त करना चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक विचार निर्माण के द्वारा एवं उसके सतत् अभ्यास के द्वारा चरित्र का विकास शिक्षा का उद्‌देश्य है। चरित्र में व्यक्ति के सभी गुण सम्मिलित होते हैं। महात्माओं ने त्याग को चरित्र की कसौटी माना है। समाज के लिए कष्ट सहना, साहसी होना, धैर्य से काम लेना, जीवों पर दया, क्षमा, अहिंसा आदि दिखलाना, सभी से प्रेम भाव रखना, सत्य, न्याय, स्वतन्त्रता के लिए जीवन देकर इन्हें सुरक्षित रखना, संवेदनशील होना, बुद्धिमान होना, अच्छे-बुरे, हित-अहित का ज्ञान रखना, कर्त्तव्यपरायण होना आदि सभी गुण उच्च चरित्र के द्योतक हैं। आज के युग में समाज के योग्य नागरिक होना भी चरित्र का एक गुण है। चरित्र शारीरिक विकास और कलात्मक अनुभूति से भी सम्बन्धित है क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समाहार मानव है व शिक्षा का उद्‌देश्य और आदर्श इनकी साथ-साथ और सम्यक् उन्नति करना है।

चरित्र का विकास ही व्यक्तित्व का विकास है। अच्छा व्यक्तित्व अच्छे समाज एवं अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अतः हमारे शिक्षा का उद्देश्य अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। सम्पूर्ण शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास ही है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है-" शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुंशीगिरी मिलना या वकील हो जाना या अधिक से अधिक डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट बन जाना, मुंशीगिरी का ही दूसरा रूप है-बस यही न? इससे तुमको या तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आँखें खोल कर देखो जो भारत खण्ड अन्न का अक्षय भण्डार रहा है आज वही उसी अन्न के लिए कैसी करूण पुकार उठ रही है।.........वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें मूलभूत गुणों-दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं?"

■ **पता :** द्वारा, डॉ. के.के. पाण्डेय, बी-२/५८, भदैनी, वाराणसी

उत्तर प्रदेश-गरीबी एवं बेरोजगारी विकरण के साथ

■ डॉ. एस. पी. सिंह

उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमान्त एवं विशाल राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश के बाद देश में उ.प्र. का पाँचवां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है। प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता वाले इस राज्य में कुल ७७ जनपद एवं ५२००० से भी अधिक ग्रामपंचायतें हैं। वर्तमान में हमारे इस प्रदेश की जनसंख्या २० करोड़ से भी अधिक हो रही है। इस प्रदेश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (छैट) की पद्धति घरेलू खर्चों के आधार पर जनसंख्या के आकार तथा योगदान को ध्यान में रखकर व्यक्तियों की श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। विगत लगभग २० वर्षों से उत्तर प्रदेश में गरीबी का शहरीकरण अर्थात शहरी क्षेत्र में गरीबी का विस्तार तीव्र गति से १९७०-१९८० तक हुआ किन्तु १९९९-२००० में इनकी संख्या में कमी हुई। राज्य के कुल ५० लाख ग्रामीण परिवारों में ७२ लाख परिवार गरीबी (ठच्स्) रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। राज्य में बी.पी.एल. में जीवन-यापन करने वाले सर्वाधिक परिवार हरदोई जनपद ५७.६४ प्रतिशत एवं सबसे कम बागपत ६.३३ प्रतिशत में हैं।

प्रदेश में गरीबी की गणना हेतु लकड़ावाला सूत्रानुसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों तथा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया। उक्त फार्मूले को १९९७ में योजना आयोग में स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय अधिनियम १९६० में लागू किया गया। वर्तमान में १०३ सेवायोजन कार्यालय प्रदेश में कार्यरत है किन्तु बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। इसकी कमी के लिए आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाय। निवेशकों को देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात की तर्ज पर सुरक्षा, संरक्षा, पावर, परिवहन, कच्च्व माल, बाजार आदि को उपलब्ध करवाया जाय। क्योंकि जब प्रदेश का औद्योगिक विकास होता है तो गरीबी भी कम होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगते हैं। इसीलिए विकास विशेषज्ञों ने गरीबी व विकास का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बताया है। अतः पूंजी एवं निवेश गरीबी दूर करने के महामन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त जाति प्रथा, शिक्षा का समुचित पाठ्यक्रम एवं माध्यम का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर स्वास्थ्य, उत्तराधिकार, नियम आदि सामाजिक बन्धन/परिस्थतियाँ भी गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। अतः दोष पूर्ण शिक्षा-प्रणाली, बढ़ती जनसंख्या, स्त्रियों द्वारा नौकरी, लघु उद्योगों की पतन, मजदूरी-उत्पादकता में अन्तर आदि कारण प्रदेश में बेरोजगारी को वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्तमान में ग्रामीण बेरोजगारी कम करने तथा गरीबी निवारणार्थ प्रदेश में केन्द्र सरकार के ४ महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित हैं-

1. SJGSY (Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojna)
2. SGRY (Sampurna Gramine Rozgar Yojna)

3. PMGY (Prime minister Gramodaya Yojna)
4. Food for work Programme.

प्रदेश की लगभग ७२ प्रतिशत जनसंख्या मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिनके कल्याणार्थ किये जा रहे समन्वित प्रयासों में प्रमुख इस प्रकार हैं-

१. आवासहीनों को निःशुल्क इन्दिरा आवास, कांशीराम आवास योजना।
२. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए स्वरोजगार सृजन पर विशेष बल।
३. पेयजल व्यवस्था में अ.जा./अ.ज.जा. की बरीयता।
४. सुनिश्चित रोजगार योजना।
५. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना।
६. पर्यावरणीय स्वच्छता योजना।
७. अन्त्योदय अन्न योजना।
८. सर्व शिक्षा योजना।
९. ग्रामीण सड़क योजना।
१०. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

प्रदेश में विगत ६५ वर्षों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया गया/किया जा रहा है किन्तु प्रदेश की/प्रदेशवासियों की आशान रूप प्रगति/विकास अभी भी नहीं हो पाया है। इसके लिए लोकतन्त्रीय प्रणाली के अन्तर्गत गैर जिम्मेदार राजनयिकों/सरकारों की सूझ-बूझ एवं कार्यकुशलता में कमी का होना भी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि उत्पादन को बढ़ाने, भूमि सुधार को अधिक गहनता से करनें, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से, सहकारिता को अपनाकर, उन्नत शील बीज, खाद की अधिक-का-धिक व्यवस्था से, समुचित बाजार एवं उपज मूल्य को दिलवाकर, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को वरीयता देते हुए सुविधाएं प्रदान करके, प्रदेश की जनता-जर्नाधन को गरीबी एवं बेरोजगारी के दल-दल से बाहर करके ही प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना सम्भव हो सकेगा। केवल लुभावने नारों से, बेसिर पैर के वायदों से, कागजी-आँकड़ों के प्रस्तुती करण से नहीं। ये तो विगत ५-६ दशकों से हो रहा है। शेर है-

"उम्र भर करते रहे, राहें, मुहब्बत तय मगर,
जब सुना तो बस यही, मंजिल अभी कुछ दूर है।"

किन्तु इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धता भी परमावश्यक है। प्रतिकूल वातावरण में निवेशक निवेश करने को तैयार ही नहीं होंगे। अतः

"जिसमें लोच है, उसी में जान है
अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है।"

बहते हुए पानी ने, पत्थरों पे लकीरे छोड़ी हैं
पर अजीब बात है कि पत्थरों ने पानी में कोई लकीरें नहीं छोड़ी है।

उपरोक्त कारणों से प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। किन्तु फिर भी राम-श्याम के इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरा स्थान है, उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ जून २००२ की सारणी ने प्रोत्साहन नीति की घोषणा की जिसके लिए 'ग्रेटर नोयडा आगरा क्षेत्र' को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SFZ) के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। किन्तु निम्न कदमों को उठाने की अभी महवी आवश्यकता है तभी प्रादेशिक जन-जीवन को खुशहाल बनाया जा सकेगा और देश-दुनिया के अन्य राज्यों/देशों के साथ हम कदम ताल कर सकेंगे अन्यथा वैश्वीकरण के इस दौर में हमारा राज्य कही आर्थिक विकास की आँधी में पीछे ही न रह जाय।

भावी कदम-

१. कृषि, कृषकों के अधिकाधिक कल्यार्णाथ पर बल।
२. पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम पर बल।
३. निवेशकों को समुचित सुरक्षा, सघनं उपलब्ध करवाने की कटिबद्धता।
४. लघु उद्योगों की नवीनीकरण एवं मृत प्राय इकाइयों का प्राथमिकता से संचालन।
५. बन्द पड़ी चीनी (७२) मिलों का संचालन किया जाय।
६. सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास पर बल।
७. कृषि/औद्योगिक उत्पादकों का समुचित मूल्य देना।
८. अन्वेशन/शोध की विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता।
९. मानव संसाधन विकास कार्यों में तेजी लाना।
१०. कृषि नीति, उद्योग नीति का पूर्ण परिपालन।
११. हस्त शिल्प निप्रति प्रोटसम्हन पर बल।
१२. सहकारिता के मूल मन्त्र को अपनाने पर बल।
१३. Public-Priuate Partenership पर बल
१४. Power Protection and Power Consumstion पर बल।
१५. F.D.I. (Foreign Direct Inuetrment) को स्वीकार करना।
१६. पशुपालन, वन्यीकरण हेतु सहायता/एवं वातावरण तैयार करना।
१७. शिक्षा के पाठ्यक्रम में यथोचित परिवर्तन के साथ अधिकाधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता।

१८. सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना।

१९. पर्यटकों को समुचित सुविधाएं प्रदान करना।

उपर्युक्त कारगर उपायों को अपनाकर ही प्रदेश/प्रदेशवासियों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, विकास तीव्रगति से सम्भव हो सकेगा, यही आज की महत्ती आवश्यकता है। जिससे जीवन-निर्वहण रचनांक में वृद्धि होगी। जन-जीवन खुशहाल हो सकता है और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कायम रह सकती है। उत्पादन की वृद्धि, आय एवं सम्पत्ति में वृद्धि रोजगार एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, निप्रांतों में वृद्धि से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ होगी। तथा विकास का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। तथा गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रदेश से दूर भगाया जा सकता है।

■ पता : असि. प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, रा.सं.सं. लखनऊ परिसर

बौद्ध दर्शन में त्रिलक्षण की अवधारणा

■ तारिका कुमारी

बौद्ध चिन्तन में आने वाले सभी तत्वों का समावेश आर्य सत्यों में हो जाता है। उन्हीं के अन्तर्गत त्रिलक्षण आ जाते हैं। ये हैं-अ. सर्व दुःखम्, आ. सर्व क्षणिकम्, इ. सर्वम् अनात्मम्।

अ. सर्व दुःखम्-समस्त पदार्थ या तो दुःख स्वरूप है या दुःख के कारण हैं। जैसा कि भगवान ने कहा-"भिक्षुओं यह दुःख है, यह अवितथ है, यह अन्यथा नहीं है"[1] (इदं दुक्खति खो भिक्खवे तथमेतं अवितथंमेतं अनञ्ञथमेतं) जैसे भगवान ने कहा है-"भिक्षुओं यह दुःख है यह तथ्य है, यह अवितथ्य है यह अन्यथा नहीं है।" इसलिए कहा गया है कि-

"न बाधकं यतो दुक्खं, दुक्खा अञ्ञ न बाधकं।
बाधकत्तनियामेन, ततो सच्चमिदं मतं।।"[2]

संसार दुःखमय है, जीवन का प्रत्येक क्षण दुःख से अभिव्याप्त है, मानव इसके कारण अशान्त एवं उद्विग्न है। यह दुःख तथ्य है, यथार्थ है, इसी का उद्घोष आर्य तथागत ने किया है इसीलिए दुःख आर्यसत्य है। भगवान् ने कहा है-"द्वे मे भिक्खवे देसेमि दुक्खं च दुक्ख निरोधं च।" भिक्षुओं मैं दो बातों की देशना करता हूँ कि दुःख और दुःख के निरोध की है।

भगवान बुद्ध बने गृहस्थाश्रम को छोड़ कर महाभिनिष्क्रमन से पूर्व रोगी, वृद्ध तथा मृत मनुष्यों के दर्शन करके इस तत्व को पहचान लिया था। भौतिक जीवन से प्राप्त सभी अनुभव थोड़े ही समय तक सुख देते हुए प्रतीत होते हैं। अन्ततोगत्वा ये दुख देने वाले ही होते हैं। इस परम्परा को बौद्ध धर्म में प्रतीत्यसमुत्पाद नामक सिद्धान्त के अन्तर्गत द्वादश निदान से स्पष्ट किया है। अतः इन निदानों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि अनादिवासना से चलने वाले इस चक्र में प्रत्येक पिछली कड़ी का कार्य है, जिनका क्रम निम्नलिखित है-

जरामरण-जरा अर्थात् जीर्णता, बुढ़ापा, नख दाँतों का खण्डित होना, अंग प्रत्यंगो का ढीला होना, झुर्रियाँ पड़ जाना, आयुक्षीण होना, इन्द्रियों का परिपाक होना आदि किया जा सकता है।[3]

जरा का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जीर्णता उस अवस्था का सूचक है जब पंच स्कन्ध पुराने हो जाते हैं, अंग प्रत्यंग काँपने लगते हैं, 'खण्डिच्चं' शब्द से दाँतों का टूटना, नखों का खण्डित होना सूचित होता है। पालिचं शब्द से केस लोम का गिरना या झड़ जाना सूचित होता है। बलित्तचता शब्द त्वचा का ढीला पड़ जाना सूचित करता है बुढ़ापे की अवस्था में दाँत टूट जाते हैं, चमड़ी लटक जाती है, बाल एवं रोएँ झड़ने लगते हैं, अंग-प्रत्यंग काँपने लगते हैं, इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती है आदि बातों का परिचय इन पदों से प्राप्त किया जा सकता है।

दुख के लिए प्रायः वृद्धावस्था तथा मृत्यु को उपलक्षण के रूप में कहा जाता है। अतः दुख के लिए जरामरण शब्द का प्रयोग है। जरामरण का कारण क्या है? इसका उत्तर द्वितीय निदान द्वारा दिया है-

जाति-जाति का साधारण अर्थ ज़न्म लेना, प्रगट होना, उत्पन्न होना, स्कन्धों का प्रादुर्भाव होना, आयतनों का प्रतिलाभ होना आदि होता है। वृद्धावस्था, मृत्यु आदि दुःखों का कारण प्राणि का जन्म ही है यदि जन्म न

होता तो ये दुःख ही नहीं होते। परमार्थतः प्रतिसन्धि से लेकर जब तक माता के उदर से निकलता है तब तक प्रवर्तित स्कन्धों का प्रादुर्भाव होना ही जाति है। अथवा वहाँ-वहाँ उत्पन्न होने वाले प्राणियों के जो स्कन्ध प्रकट होते हैं, उनका प्रकट होना ही जाति है। यह उस भव में प्रथम उत्पन्न होने के लक्षण वाली है। दुःख को सौंपना इसका कृत्य है। भूतकाल के भव से यहाँ निकलने से जान पड़ने वाली है या दुःख की विचित्रता से जान पड़ने वाली है।[४] किन्तु जन्म का कारण क्या है?

भव-भव अर्थात् जन्म लेने की अभिलाषा। प्राणी की सभी प्रवृत्तियां उसकी अभिलाषाओं के कारण होती है। अतः जन्म रूपी कार्य के लिए भी भव अर्थात् जन्म लेने की इच्छा अपेक्षित है। किन्तु जन्म लेना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं, अपितु किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। वह क्या कारण है जिससे प्राणियों को जन्म लेने की अभिलाषा देता है। इसका उत्तर चतुर्थ निदान है-

उपादान-विषयों के प्रति दृढ आसक्ति को उपादान कहते हैं।[५] शालिस्तम्भ सुत्र के अनुसार उपादान का अर्थ है-तृष्णा वैपुल्य अर्थात् तृष्णा की बहुलता। युवक की बीस या तीस वर्ष की अवस्था में विषय की कामना प्रबलतर हो उठती है। वह क्या कारण है जिससे प्राणियों में तृष्णा या बाहुल्य है? इसका उत्तर पंचम निदान है-

तृष्णा-भोग (वस्तुकाम) तथा क्लेशकाम की कामना करने वाले पुद्गल की अवस्था तृष्णा कहलाती है अर्थात् इस सुख को मुझे पुनः प्राप्त करना चाहिए-इस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है, इस तृष्णा का क्या कारण है ? इसका उत्तर छठा निदान है-

वेदना-इन्द्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव का नाम वेदना है। सुख, दुःख, न सुख न दुःख ये वे वेदना के तीन प्रकार हैं। शिशु की वह दशा जब वह पांच-छः वर्षो के बाद सुख-दुःख की भावना से परिचित होता है, वेदना कहलाता है वेदना में अन्तर्जगत् का ज्ञान जागृत होता है। वह क्या तत्व है जो प्राणियों में अन्तर्जगत् के ज्ञान को जागृत करता है? इसका उत्तर सप्तम निदान है-

स्पर्श-जब तक बालक सुख-दुःख आदि को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता जब तक की अवस्था स्पर्श कहलाती है। अपनी इन्द्रियों के प्रयोग से वह बाह्य जगत के पदार्थो को समझने का उद्योग करता है परन्तु इस समय का ज्ञान धुंधला होता है। वह क्या तत्व है जिससे प्राणी बाह्य जगत को समझने का उद्योग करता है ? इसका उत्तर अष्टम निदान है-

षडायतन-आयतन ही इन्द्रियाँ हैं, यह उस अवस्था का सूचक है जब भ्रूण माता के उदर से बाहर आता है, उसके अंग-प्रत्यंग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं किन्तु वह अभी उन्हें प्रयुक्त नहीं करता। चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन को छः आयतन कहा जाता है। ये आयतन नामरूप के कारण होते हैं। इसका कारण नवम निदान है-

नामरूप-नामरूप से अभिप्राय भ्रूण की उस मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है तब वह गर्भ में चार सप्ताह बीत चुका होता है। इसका कारण अग्रिम निदान है-

विज्ञान-यह प्रतिसन्धि स्कन्ध है। यह चित्तधाराओं का प्रतीक है, जो पूर्वजन्म में किये हुए कुशल या अकुशल कर्मो के विपाकस्वरूप यहाँ प्रकट होता है और जिसके कारण प्राणी को अपने विषय में आँख, कान, घ्राण, जिह्वा, काय आदि विषयक अनुभूतियाँ होती हैं। वर्तमान जीवन की वह दशा जिसमें प्राणी माता के गर्भ में प्रवेश करता है और चैतन्य प्राप्त करता है-गर्भ का क्षण। इसका कारण अग्रिम निदान है-

संस्कार-पूर्व जन्म की कर्म अवस्था का नाम संस्कार है। पूर्वजन्म की वह दशा जिसमें अविधा के कारण प्राणी का बुरा कर्म करता है। इसका कारण अग्रिम निदान है-

अविद्या-पूर्व जन्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, मोह तथा लोभ के वश में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है। इस प्रकार अविद्या नाम निदान को प्रथम कारण मानकर शेष ११ को क्रमशः कार्य माना जाता है। पुनः जरामरण को अविद्या का उत्पादक कारण मानकर द्वादश निदान प्रवृत्ति कही गयी है।[६]

(आ) सर्वं क्षणिकम्-बौद्ध सिद्धान्त यह है कि सभी पदार्थ क्षणिक अर्थात् काल की दृष्टि से बिन्दु मात्र है, उनका विस्तार नहीं है। बुद्ध ने विश्व की सारी वस्तुओं का विभाजन तीन प्रकार से किया है-(१) स्कन्ध (२) आयतन (३) धातु। ये सभी अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यसमुत्पन्न, व्ययुक्त, निरोधगामी एवं क्षययुक्त है।[७] लोक इनकी अनित्यता पण्डितसम्मत है। बौद्ध धर्म अनित्यता की स्पष्ट करके बतलाया है। धम्मपद् में तथागत ने कहा है-

सब्बे संखारा अनिच्चा ति यदा पञ्ञाय पस्सति।
अथ निब्बिदन्तौ दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया।।[८]

वैभाषिकों ने अनित्यतावाद को माना था। उनके मत में प्रत्येक संस्कृत धर्म के लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता है। सौतान्त्रिकों ने वैभाषिकों के अनित्यतावाद को क्षणभंगवाद में बदल दिया। क्षण, काल की वह सबसे छोटी इकाई है जो एक बिन्दु मात्र है तथा जिसका विस्तार तथा विभाजन सम्भव नहीं है। बौद्धों ने जो सभी पदार्थो को क्षणिक माना है, उसमें उन्होंने हेतु दिया है-सत्ता। सत्ता का अर्थ है-'अर्थ क्रिया सामर्थ्य'। तदनुसार ज्ञान श्रीमित्र-निबन्धावली में निम्नलिखित पंक्ति मिलती है-

यत्सत् तत्क्षणिकम् यथा जलधरः
सन्तश्चभावा अभी।

यहाँ यहाँ पदार्थो को पक्ष बनाकर सत्ता को हेतु बनाकर एवं जलधर (मेघ) को उदाहरण बनाकर क्षणिकत्व रूपी साध्य की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है। यहाँ विशेष रूप से ज्ञातव्य बात है कि सत्ता का अर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी कार्य को उत्पन्न करता है अथवा नहीं, एवं कार्य का स्वरूप क्या है? बौद्धों ने अनुमान किया कि प्रत्येक पदार्थ किसी क्षण में उसमें सामर्थ्य का अभाव होने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस पदार्थ में दो विरोधी धर्म (सामर्थ्य और असामर्थ्य) होने के बाद के कारण एक ही कहा जा सकता।

इस प्रकार सभी पदार्थो को क्षणिक मानकर बौद्धों ने शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का निषेध करके मध्यम मार्ग को अपनाया है। उच्छेदवाद के अनुसार कुछ पदार्थ केवल कार्य है, जैसे घट आदि। जिनके नष्ट होने पर उनका कोई कार्य नहीं होता। शाश्वतवाद के अनुसार कुछ तत्व केवल कारण है तथा स्वयं किसी के कार्य नहीं है। बौद्धों का सिद्धान्त है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक होने के कारण अपने से पूर्ववर्ती कारण का कार्य है तथा उत्तरवर्ती कार्य का कारण है। यह भी ज्ञातव्य है कि बौद्धों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु रूप ही है। उपर्युक्त प्रथम लक्षण (सर्व दुःखम्) के साथ क्षणिकत्व का सम्बन्ध इस प्रकार है कि सभी दुःख इष्ट वस्तु के वियोग से उत्पन्न होते हैं एवं क्षणिक होने के कारण सभी पदार्थों का वियोग होना भी अनिवार्य है। किन्तु

इसी क्षणिकवाद की गहराई में निर्वाण तथा इसके लिए अनुकूल दृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है।

(इ) सर्वम् अनात्मम्-सभी पदार्थ अनात्म है। जब बौद्धों ने सभी पदार्थों को क्षणिक सिद्ध कर दिया तो किसी भी स्थायी पदार्थ अर्थात् (द्रव्य) को मानने की सम्भावना नहीं रहती। अतः आत्मा नामक किसी द्रव्य के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। आत्मा को पृथक द्रव्य मानने वालों का प्रमुख तर्क यह है कि कुछ गुणों (जाति, सुख-दुःख आदि) का आधार पृथ्वी आदि जड़ द्रव्य नहीं हो सकते। वह आधार जड़ द्रव्यों से भिन्न ही कोई द्रव्य चाहिए, जिसे आत्मा कहा जा सके। इसके विपरीत चार्वाकों का मत है-"पृथ्वी आदि द्रव्य ही एक विशेष मात्रा तथा व्यवस्था से युक्त होकर संयुक्त रूप से ज्ञान, दुःख आदि गुणों को उत्पन्न करते हैं। अतः इन गुणों की व्याख्या पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु नामक द्रव्यों से ही हो सकती है। अतः देह के रूप में यही चार द्रव्य आत्मा है।"

बौद्धों ने पदार्थ को क्षणिक तथा परमाणु मानकर आत्मा के इन दोनों ही प्रकार के मतों को खण्डन किया तथा अनात्मवाद की स्थापना की। इसका महत्व यही हुआ कि मनुष्य की समस्त आसक्ति, वासना आदि 'अहं' 'मम' की भावनाओं के कारण होती है। यदि वह आत्म विषयक धारणाओं को छोड़ दे तो अहं भावना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इस प्रकार बौद्धों के मतानुसार दुःख के कारण राग-द्वेष आदि जड़-आत्मवाद को ही नष्ट करना है।

आत्मवाद के स्थान पर बौद्धों ने संघातवाद की स्थापना की। इसके अनुसार जीवित व्यक्ति पांच क्षणिक स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) का संघात मात्र है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि अनात्मवाद के सिद्धान्त का वास्तविक अर्थ है-अद्रव्य का सिद्धान्त।

इन तीनों लक्षणों का चार आर्य सत्यों में अन्तर्भाव हो जाता है। दुःख तथा उसके कारण के अन्तर्गत पांचों क्षणिक स्कन्धों तथा द्वादश निदान आ जाते हैं। समुदाय (दुःख हेतु) के अन्तर्गत विशेष रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद का समावेश होता है जो बौद्धों का कार्यकारण विषयक सामान्य सिद्धान्त है। इन सभी संघातों का दुःख तथा दुःख समुदय की स्थिति में क्षणिक रूप में मेल होता रहता है किन्तु चतुर्थ आर्यसत्य अर्थात् दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग की दशा में इनका पहले प्रकार से भिन्न रूप में उत्पाद तथा विनाश होता रहता है। एक मत में निवार्ण की दशा में भी इन पदार्थो का सर्वथा अभाव हो जाता है। अन्य व्याख्या के अनुसार निर्वाण की दशा में भी क्षणिक तथा परमाणु पदार्थो की उत्पत्ति होती रहती है, यद्यपि तब वे पूर्ववत् दुःखादि का अनुभव देने वाले संघात के रूप में नहीं रहती है। जो भी हो बौद्ध मत में निर्वाण का अनुभव करने वाला कोई आत्मा तो होता ही नहीं।

संदर्भ-सङ्केत

१. सम्मोह विनोदनी-४-३६६ २. सम्मोह विनोदनी, पृ.-८६ ३. विभंग, पृ-१२६
४. सम्मोह विनोदनी, पृ.-६७ ५. सम्मोह विनोदनी, पृ.-१८४ ६. ताकाकुसु एसेन्शल्स आफ बुद्धिज्म, पृ.-२५
७. दीघ निकाय-२-१५ ८. अंगुत्तरनिकाय-३-१-३४ ६. धम्मपद-२०-५

■ पता : पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, बौद्ध दर्शन विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

वीरशैवागमों की आचार्य परम्परा

■ ऋचा मिश्रा

स्कन्दपुराण में कहा गया है कि-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले।
तदा तदाऽवतारोऽयं गणेशस्य महीतले।।[1]

इस प्रमाण वचन से धर्म की ग्लानि होने पर भगवान् शिव अपने अंश वाले शिवगणों के रूप में अवतरित होकर प्रत्येक युग के आरम्भ में धर्म की स्थापना करते हैं।

भगवान शिव ने लोकोद्धार के लिए अपने सद्योजात मुख से ऋग्वेद का, वामदेव मुख से यजुर्वेद का, अघोरमुख से सामवेद का, तत्पुरूष मुख से अथर्ववेद का और ईशान मुख से अट्ठाईस शैवागमों का आविर्भाव किया। कामिक से वातुल पर्यन्त इन शैवागमों की संख्या अट्ठाईस है। प्रत्येक आगम ज्ञानपाद, क्रियापाद, योगपाद और चर्यापाद नामक चार पादों से युक्त है। भारतीय सनातन धर्म-दर्शन के ये निगमागम ही मूल आधार हैं।

कामिक से लेकर वातुल पर्यन्त अट्ठाईस शैवागमों के पूर्वभाग में शैव धर्माचरण और उत्तर भागर में वीरशैव धर्माचरण प्रतिपादित है। यह बात सिद्धान्तशिखामणि के निम्न वचन से सिद्ध होती है-

सिद्धान्ताख्ये महातन्त्रे कामिकाद्ये शिवोदिते।
निर्दिष्टमुत्तरे भागे वीरशैवमतं परम्।।[2]

वीर शैव धर्म के संस्थापक पाँच आचार्य है। इन्हें पंचाचार्य कहते हैं। शिव के सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरूष और ईशानमुख के रूप में विराजमान कुल्यपाक के श्री सोमेश्वरलिङ्ग, वटक्षेत्र के श्री सिद्धेश्वरलिंग, द्राक्षाराम क्षेत्र के श्रीरामनाथलिंग, सुधाकुण्ड क्षेत्र के मल्लिकार्जुन लिंग और काशी क्षेत्र के श्री विश्वनाथ लिंग इन पाँचों शिवलिंगों से क्रमशः श्रीरेवणाराध्य, श्री मरूलाराध्य, श्री एकोरामाराध्य, श्रीपण्डिताराध्य और श्री विश्वाराध्य नाम के पाँच आचार्य भगवान् शिव के आदेश से प्रत्येक युग में अवतरित होकर वीर शैव धर्म की स्थापना करते आये हैं।

वीर शैव सदाचार संग्रह में कहा गया है कि ये पाँचों आचार्य कृतयुग में एकाक्षर शिवाचार्य, द्वयक्षर शिवाचार्य, त्रयक्षर शिवाचार्य, चतुरक्षर शिवाचार्य तथा पंचाक्षर शिवाचार्य कहलाते थे। यही आचार्य त्रेतायुग में क्रमशः एकवक्त्र शिवाचार्य, द्विवक्त्र शिवाचार्य, त्रिवक्त्र शिवाचार्य, चतुर्वक्त्र शिवाचार्य और पञ्चवक्त्र शिवाचार्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार से यही आचार्य द्वापर युग में क्रमशः रेणुक शिवाचार्य, दारूक शिवाचार्य, घण्टाकर्ण शिवाचार्य (शंकुकर्ण शिवाचार्य), धेनुकर्ण शिवाचार्य और विश्वकर्ण शिवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। ये ही आचार्य कलियुग में क्रमशः रेवणाराध्य, मरूलाराध्य, एकोरामाराध्य, पण्डिताराध्य और विश्वाराध्य के नाम से जाने जाते हैं-

एतेषां प्रतिनामानि युगभेदेन च श्रृणु।
एकाक्षरो द्वयूक्षरश्च त्र्यक्षरश्चतुरक्षरः।।
पञ्चाक्षरः कृतयुगे पञ्चनामानि सर्वशः।
एक वक्त्रो द्विववक्त्रश्च त्रिवक्त्रश्चतुराननः।।
पञ्चवक्त्र इति ख्यातं त्रेतायां तु महेश्वरी।
द्वापरे रेणुकश्चेति दारूकश्च द्वितीयकः।।
तृतीयः शङ्कुकर्णश्च चतुर्थो धेनुकर्णकः।
पञ्चमो विश्वकर्णाख्यः पञ्चनामानि वै शृणु।।
रेवणो मरूलश्चैकोरामः पण्डित एव च।
वीरशैवागमों की आचार्य परम्परा
विश्वारा य इति प्रोक्तः कलावपि मम प्रिये।।[३]

१. श्री जगद्गुरू रेवणाराध्य (रेवणसिद्ध)

श्री जगद्गुरू रेवणाराध्य शिव के आदेशानुसार वीर शैव धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में आन्ध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध कोल्लिपाक क्षेत्र के सोमेश्वर लिंग से अवतार लेते आये हैं। इनका नाम कृतयुग में एकाक्षर शिवाचार्य, त्रेतायुग में एकवक्त्र शिवाचार्य, द्वापर में रेणुक शिवाचार्य और कलियुग में रेवणाराध्य (रेवणसिद्ध) के रूप में प्रसिद्ध है-

अथ त्रिलिङ्गविषये कुल्यपाकाभिधे स्थले।
सोमेश्वर महालिङ्गात् प्रदुरासीत् स रेणुकः।।[४]

सिद्धान्तशिखामणि के इस वचन के अनुसार द्वापर युग के श्री जगद्गुरू रेणुक शिवाचार्य कोल्लिपाक के श्री सोमेश्वर लिंग से अवतार लेकर मलय पर्वत में विराजमान श्री अगस्त्य महर्षि को वीर शैव सिद्धान्त का उपदेश करते हैं। शिवयोगी शिवाचार्य के द्वारा संग्रहीत वह उपदेश ही आजकल 'सिद्धान्तशिखामणि' के नाम से प्रसिद्ध हैं। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने कर्नाटकर के 'बोलेहोन्नूर' स्थान में एक पीठ की स्थापना की, जो रंभापुरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी शाखा रेणुक शाखा है। इनका सिंहासन वीरसिंहासन कहलाता है। आप वीरगोत्रियों के आदि गुरू माने जाते हैं।

रंभापुरी पीठ परम्परा के वर्तमान काल में श्री १००८ जगद्गुरू प्रसन्नरेणुक वीररूद्रमुनि शिवाचार्य हैं। आपकी उम्र इस समय ६२ (बासठ) वर्ष की है।

२. श्री जगद्गुरू मरूलाराध्य

भगवान् शिव की आज्ञा से श्री जगद्गुरू मरूलाराध्य वीरशैव धर्म की स्थापना के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान वटक्षेत्र के सिद्धेश्वर लिंग से प्रत्येक युग में अवतार लेते आये हैं। कृतयुग में द्वयूक्षर शिवाचार्य, त्रेतायुग के द्विवक्त्र शिवाचार्य, द्वापर युग में द्वारूक शिवाचार्य और कलियुग में मरूलाराध्य शिवाचार्य-इस तरह युग-भेद से इनका नाम भेद है।

तद्वन्मरूलसिद्धस्य वटक्षेत्रे महत्तरे।
सिद्धेशलिङ्गाज्जननं स्थानमुज्जयिनीपुरे।।[६]

स्वायंभुव आगम के इस वचन के अनुसार इन्होंने धर्म के लिए उज्जैन (मध्य प्रदेश) में एक पीठ की स्थापना की, जो कि उज्जयिनी पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल वह मध्य प्रदेश से कर्नाटक के बेल्लारी जनपद के 'उज्जयिनी'ग्राम में स्थानान्तरति हो गया है। इस पीठ के द्वापर युग के आचार्य द्वारूकाचार्य थे। इन्होंने उस समय में सुप्रसिद्ध दधीचि महर्षि को शिव तत्त्व का उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ किया था। कलियुग के श्री जगद्गुरू मरूलाराध्य नन्दी गोत्र के आदि गुरू हैं। इनकी शाखा दारूक शाखा है। इनका सिंहासन सद्धर्मसिंहासन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री जगद्गुरू मरूलाराध्य अपने समय में सर्वत्र संचार करके वीर शैव धर्म की स्थापना के साथ शिष्य सम्पत्ति को बढ़ाकर अपने अवतार का प्रयोजन समाप्त होते ही पुनः उसी सिद्धेश्वर लिंग में विलीन हो गये। उसके बाद उस पीठ की गुरू परम्परा अक्षुण्ण चली आ रही है। इस पीठ के वर्तमान जगद्गुरू का नाम श्री १००८ जगद्गुरू सिद्धेश्वर शिवाचार्य है। आप ९५ (पंचानब्वे) वर्ष के वयोवृद्ध है।

३. श्री जगद्गुरू एकोरामाराध्य

श्री जगद्गुरू एकोरामाराध्य शिव के आदेशानुसार वीरशैव मत की स्थापना के लिए द्राक्षाराम क्षेत्र के श्री रामनाथ लिंग से अवतरित हुए। कृतयुग में त्र्यक्षरशिवाचार्य, त्रेतायुग में त्रिवक्त्र शिवाचार्य, द्वापर युग में घण्टाकर्ण शिवाचार्य और कलियुग में एकोरामाराध्य के नाम से प्रसिद्ध हैं।

द्राक्षारामे रामनाथलिंगाद्युगचतुष्टये।
एकोरामस्य जननमावासस्तु हिमालये।

स्वायंभुव आगम के इस वचन के अनुसार इन्होंनं धर्म प्रचार के लिए हिमालय में एक पीठ की स्थापना की, जो कि केदारपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को वैराग्यसिंहासन कहते हैं।

इसी पीठ के कृतयुग के आचार्य त्र्यक्षरशिवाचार्य ने तदानीन्तन सूर्यवंश के महाराज मान्धाता ने शिवसिद्धान्त का तत्त्वोपदेश प्राप्त किया था। इन्होंने अपनी अन्तिम आयु इस गुरू पीठ की ही सेवा में व्यतीत की। प्रत्येक स्वरूप उनकी एक शिलामूर्ति केदारपीठ में अद्यापि विराजमान है।

इस पीठ के द्वापरयुग के आचार्य घण्टाचार्य शिवाचार्य ने समस्त शिव क्षेत्रों से संचार करके शिवतत्त्व का प्रचार किया। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का नाम न सुनाई पड़े, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने कानों में कुण्डल के स्थान पर छोटी घण्टी को आभूषण के रूप में धारण कर लिया था। इसी कारण इनका नाम घण्टाचार्य शिवाचार्य हो गया। ये काशी में आकर गंगा के तट पर बहुत काल तक रहे। उसी समय श्री व्यास महर्षि को शिव तत्त्व का उपदेश किया। काशी में व्यासेश्वर शिवलिंग के मन्दिर में हाथ में शिवलिंग रखकर पूजा में मग्न एक मूर्ति है, उसे आज भी 'व्यास का गुरू' कहते हैं। वह मूर्ति घण्टाकर्ण की ही मूर्ति है। उसी मन्दिर के पास एक तालाब भी था। उसे घण्टाकर्ण तालाब कहते थे, परन्तु अब वह तालाब नहीं है।

कलियुग के प्रारम्भ में इस पीठ के जगद्गुरू एकोरामाराध्य थे। इनके समय में वाणासुर की पुत्री कु. उषा ने यहाँ रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। गुरूकृपा से वह विदुषी होकर उषा देवी के नाम से

प्रसिद्ध हो गयी। श्रीमती उषा देवी और इसके पति श्री अनिरूद्ध ने बहुत दिन तक केदारपीठ में रहकर गुरू सेवा के रूप में एक भव्य मठ की स्थापना की, जो कि उषा मठ के नाम से प्रसिद्ध है। अभी वह मठ ओखीमठ के नाम से जाना जाता है।

इसी पीठ के जगद्गुरू को 'रावल' उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। टेहरी नरेश जो कि इस पीठ के शिष्य हैं, इनके तिलकोत्सव समारम्भ में यह उपाधि प्रदान करते हैं।

इस केदारपीठ की गुरू परम्परा अनादिकाल से अविच्छिन्न गति से चली आ रही है। गढ़वाल के इतिहास के अनुसार ३२४ (तीन सौ चौबीस) जगद्गुरूओं के नाम का पता लगता है। इस पीठ के ३२४ वें रावल श्री १००८ जगद्गुरू नीलकण्ठलिंग शिवाचार्य ने ओखीमठ और गुप्तकाशी के बीच में 'उत्तराखण्ड विद्यापीठ' के नाम से एक शिक्षण संस्था की स्थापना की है।

इस पीठ परम्परा के ३२७वें रावल श्री १००८ जगद्गुरू सिद्धेश्वर शिवाचार्य है। इनका पट्टाभिषेक शा. शक. १९०७ क्रोधन नाम संवत्सर ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी ता. ७-६-८५ दिन शुक्रवार के शुभ मुहूर्त में सम्पन्न हुआ।

४. श्री जगद्गुरू पण्डिताराध्य

श्री जगद्गुरू पण्डिताराध्य भगवान् शिव के आदेशानुसार वीरशैव धर्म की स्थापना के लिए श्रीशैल (आन्ध्र प्रदेश) क्षेत्र में विराजमान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के चारों युगों में विभिन्न नामों से अवतरित हुए। ये कृतयुग में चतुरक्षर शिवाचार्य, त्रेतायुग में चुतुर्वक्त्र शिवाचार्य, द्वापर युग में धेनुकर्ण शिवाचार्य और कलियुग में पण्डिताराध्य शिवाचार्य के नाम से जाने जाते हैं।

सुधाकुण्डाख्यसुक्षेत्रे मल्लिकार्जुनलिङ्गतः।
जननं पण्डितार्यस्य निवासः श्री गिरौ शिवे।।[६]

स्वायंभुव आगम के इस वचन के अनुसार इन्होंने वीरशैव धर्म के तत्त्व प्रसार करने के लिए श्रीशैल में ही एक मठ की स्थापना की, जो कि श्रीशैल पीठ या सूर्यसिंहासन के नाम से प्रसिद्ध है।

महर्षि सानन्द ने एक बाद पंचाक्षर मन्त्रोच्चारण करके नरक से समस्त प्राणियों का उद्धार किया था। इन्होंने इस पीठ के द्वापर युग के आचार्य श्रीधेनुकर्ण शिवाचार्य से ही शिवतत्त्व को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ किया था।

कलियुग के आचार्य श्री पण्डिताराध्य धेनुकर्ण शाखा और वृषभ गोत्र के आदि गुरू माने जाते हैं। इस पीठ की गुरू परम्परा भी अव्याहत गति से चली आ रही है। इस पीठ के अधिकारी श्री १००८ जगद्गुरू उमापति पणिताराध्य शिवाचार्य हैं।

५. श्री जगद्गुरू विश्वाराध्य

वीरशैव धर्म की स्थापना के लिए श्री जगद्गुरू विश्वाराध्य काशी क्षेत्र के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से प्रत्येक युग में अवतार लेते आये हैं। ये कृतयुग में पंचाक्षर शिवाचार्य, त्रेतायुग में पञ्चपक्त्र शिवाचार्य, द्वापरयुग में विश्वकर्ण शिवाचार्य और कलियुग में विश्वाराध्य शिवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं।

काश्यां विश्वेश्वरे लिङ्गे विश्वारा यस्य संभवः।
स्थानं श्रीकाशिकाक्षेत्रे श्रृणु पार्वति सादरम्।।

स्वायंभुव आगम के इस वचन के अनुसार वीरशैव तत्त्व के प्रचार के लिए इन्होंने काशी में एक मठ की स्थापना की, जिसे काशीपीठ या ज्ञानसिंहासन कहते हैं। आजकल यह जंगमवाड़ी मठ के नाम से सुविख्यात है। काशी में अत्यन्त पवित्र और 'आनन्दकानन' के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में यह मठ विराजमान है।

काशी जंगमवाड़ी मठ की गुरू परम्परा भी अक्षुण्ण गति से चली आ रही है। अभी तक ८५ (पच्चासी) जगद्गुरू हो चुके हैं। वर्तमान काल में ८६वें श्री १००८ जगद्गुरू डॉ. चन्द्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी गद्दी पर विराजमान हैं।

श्रीमत्काशी ज्ञानसिंहासन पर विराजमान वर्तमान ८६वें पीठाधीश्वर श्री १००८ जगद्गुरू डॉ. चन्द्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी अपने विद्यार्थी अवस्था में ही बड़े प्रतिभाशाली थे। आपने काशी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि तथा विद्यावाचस्पति नामक अत्युच्च डाक्टरेट उपाधियों से सुशोभित हुए हैं। कई मानद पुरस्कारों से सम्मानित महास्वामी जी संस्कृत, हिन्दी आदि चतुर्भाषाओं में प्रकाण्ड पाण्डित्य अर्जित किया। आपने हिन्दी में 'वीरशैव अष्टावरण-विज्ञान' नामक ग्रन्थ लिखा है, उसी प्रकार श्री सिद्धान्तशिखामणि जो मूल संस्कृत भाषा में श्री शिवयोगी शिवाचार्य द्वारा प्रणीत है, उस पर कन्नड़ तथा मराठी में प्रवचन शैली में समग्र व्याख्या लिखकर बृहद् ग्रन्थों का निर्माण किया है। इस प्रकार श्री जगद्गुरू महास्वामी जी ने श्रीपीठ में 'शैव भारती शोध प्रतिष्ठान' की स्थापना कर उसी के तत्त्वाधान में संस्कृत, हिन्दी, मराठी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषाओं में व्याख्या, टीका तथा अनुवाद के रूप में अन्यान्य पण्डित विद्वानों से लिखवाकर अब तक ३३ (तैंतीस) महत्त्वपूर्ण दुर्लभ शैवागमादि प्राचीन संस्कृत साहित्य तथा शास्त्र ग्रन्थों का प्रकाशन किया है।

उपर्युक्त पाँचों पीठों के आचार्य पञ्चार्य कहे जाते हैं। ये ही पाँच आचार्य वीरशैव धर्म के जगद्गुरू होते हैं। इनके अतिरिक्त इस धर्म के जितने भी गुरू होते हैं, ये सब इन्हीं पञ्चाचार्यो के अनुयायी शाखा मठों के पट्टाधिकारी होते हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. स्कन्दपुराण।
२. सिद्धान्तशिखामणि, ५/१४
३. वीरशैवसदाचारसंग्रह, १/३०-३४
४. सिद्धान्तशिखामणि-४.१
५. शिवागम सौरभ (कन्नड़) अनुबन्धगलु-पृ. सं., ४८ स्वायम्भुव आगम ६.११
६. स्वायंभुवागम ६.६

■ पता : ४२४ सी, वैशाली इन्क्लेव, सेक्टर-६, इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय संस्कृति में सूर्यपूजा की मीमांसा

■ अनिल कुमार

किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी संस्कृति पर ही मुख्यतया आधारित रहता है। संस्कृति के ही अस्तित्व और अनस्तित्व से राष्ट्र उत्थान-पतन की अवस्था में रहता है। जहाँ संस्कृति की अपेक्षा रहती है, वहीं राष्ट्र सार्वधिक रूप से उन्नति और निरन्तर प्रगतिशील रहता है और तद्विपरीत जहाँ के प्रशासन में अपनी संस्कृति की उपेक्षा होने लगती है, वहाँ उस राष्ट्र का पतन भी अश्वयम्भावी है-चाहे वह क्रमिक हो या आकस्मिक पर उसका ऐसा होना निश्चित है।

भारत का राष्ट्रिय उत्थान तो एकमात्र सांस्कृतिक अनुयान पर ही आधारित रहता आ रहा है। आज से ही नहीं सनातनकाल से इतिहास ही इसका मुख्य साक्षी है। उपासना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। संसार का प्राय प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल परम्परा के अनुसार किसी न किसी इष्टदेव की आराधना करता ही है। भारत वर्ष विभिन्नताओं का देश है, जहाँ हिन्दू, सिख, मुस्लिम, इसाई एवं पारसी आदि विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। मुस्लिम जहाँ अल्लाह रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं, वहीं सिख धर्म के अनुयायी गुरुनानक को ईश्वर रूप में पूजते हैं जबकि ईसाई और पारसी लोग ईसामसीह की उपासना करते हैं, लेकिन हिन्दू धर्म के अनुयायी किसी एक ईश्वर की नहीं, अपितु ईश्वर रूप से पेड़, पौधे, वनस्पतियों, नदी आदि विभिन्न तथ्यों के रूप में ईश्वर को समाहृत कर उनकी उपासना करते हैं। इन्हीं उपासना में 'पंचदेव उपासना'[1] हिन्दू धर्म की संस्कृति का अभिन्न अंग है जिसमें सूर्य की उपासना वैदिककाल से भारतीय समाज में प्रचलित है और आज भी इसकी उपासना गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा एवं सूर्य को अर्ध्य देकर सम्पन्न की जाती है।[2] प्रत्यक्ष रूप में यह जगत् सूर्य के आश्रित है। इसका कारण यह है कि सूर्य आठ महीनों तक अपनी किरणों से छः रसों में विशिष्ट जल को ग्रहण कर उसे सहस्र गुणित करके चार महीनों में वर्षा के द्वारा संसार को ही अर्पित कर स्वयं को ऋणमुक्त कर लेते हैं। वर्षा का यह जल जन जीवन के लिये अमृत तुल्य है। इसी दृष्टि से वायु और ब्रह्माण्डपुराणों में सूर्य को 'जीवन' नाम दिया गया है।

वैदिककाल में ही सूर्य को आचार्य रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। भगवान् सूर्य ने याज्ञवल्क्यको वाजसनेयिसंहिता का उपदेश दिया था। गायत्री के धियो यो नः प्रचोदयात्' के द्वारा सूर्य का गुरूत्व ब्रह्मचारी और आचार्य के सम्बन्ध में प्रस्फुटित हुआ है। वैदिक युग से ही उपनयन संस्कार में अपनी और शिष्य की अञ्जलि जल से भरकर आचार्य के मन्त्र पढ़ने की विधि रही है यथा-

तत् सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्।
श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि[3]।।

यह मन्त्र पढ़कर आचार्य अपने हाथ का जल विद्यार्थी की अञ्जलि में डाल देते और उसका हाथ अंगूठे से पकड़ लेते थे। इस प्रकार शिष्य और आचार्य के सम्बन्ध में सूर्य की उपस्थिति प्रमाणित होती थी और यह सिद्ध किया जाता था कि जैसे सूर्य प्रकाश देकर जगत् का अंधकार निरन्तर दूर करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य का अज्ञानान्धकार दूर करते रहेंगे।

सूर्य से आजीवन कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त होती है। सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति है - **'सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम्'** अर्थात् जो लोक को अपने-अपने कर्म में लगा देता है अतः सूर्य है। सूर्य को निष्काम् कर्म की प्रेरणा परमात्मस्वरूप भगवान् श्री कृष्ण से मिली जैसा कि गीता में उन्होंने स्वंय कहा है। सूर्य के सात अश्वों द्वारा निष्काम कर्मयोग का चारित्रिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सबसे प्राचीनतम् ग्रन्थ ऋग्वेद[५] में सूर्य को सम्पूर्ण जगत् की आत्मा कहा गया है[६]। यजुर्वेद में तो सूर्य को वर्चस शक्तिशाली ज्योति प्रदान करने वाला आदित्य बतलाया गया है।[७] यजुर्वेद के साथ-साथ अथर्ववेद में भी सूर्य को विविध प्रकार के अमृत प्राप्ति का कारक और नेत्रों का अधिपति कहा गया है।[८] वहीं सूर्योपनिषद में सूर्य को सम्पूर्ण विश्व की आत्मा एवं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उनकी रक्षाओं में सहायक माना गया है जैसा कि वर्णन मिलता है।

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।
सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च[९]।।

एक स्थान पर तो सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र का ही रूप माना गया है-**एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रूद्र एष हि भास्करः[१०]**। सूर्यपुराण में सूर्य के बारह रूप हैं। इनमें से इन्द्र देवताओं के राजा हैं, धाता प्रजापति हैं, पर्जन्य जल बरसाते हैं, त्वष्टा वनस्पति और ओषधियों में विराजमान हैं, पूषा अन्न में स्थित है, और प्रजाजनों का पोषण करते हैं, अर्यमा वायु के माध्यम से सभी देवताओं में स्थित हैं और भग देहधारियों के शरीर में स्थित हैं, विवस्वान् अग्नि में स्थित है और जीवों के खाये हुए भोजन को पचाते हैं, विष्णु धर्म की स्थापना के लिये अवतार लेते हैं, अंशुमान वायु में प्रतिष्ठित होकर प्रजा को आनन्द प्रदान करते हैं, वरूण जल में स्थित होकर प्रजा की रक्षा करते हैं तथा मित्र सम्पूर्ण लोक के मित्र हैं। सूर्य का उपर्युक्त वैशिष्ट्य उन्हें अतिशय लोकपूज्य बना देता है[११]।

सौर-सम्प्रदाय के अनुयायी ललाटपर लाल चन्दन से सूर्य की आकृति बनाते हैं और लालफूलों की माला धारण करते हैं। वे ब्रह्मरूप में उदयोन्मुख सूर्य की, महेश्वररूप में मध्याह्न सूर्य की तथा विष्णुरूप में अस्तोन्मुख सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य के कुछ भक्त उनका दर्शन किये बिना भोजन नहीं करते हैं। कुछ लोग तपाये हुये लोहे से ललाटपर सूर्य की मुद्रा को अङ्कित करके निरन्तर उनके ध्यान में मग्न रहने का विधान अपनाते हैं। भगवान् सूर्य के कुछ उपासक तीसरी शताब्दी में बाहर से भारत में आये। ऐसी जातियों में मगों का नाम उल्लेखनीय है। राजपूताने में मग जाति के ब्राह्मण आजकल भी मिलते हैं। यह जाति मूलतः प्राचीन ईरान की 'मग' जाति है। वहीं से ये भारत में आये। कुशानयुग में सूर्य की पूजा-विधि ईरान से भारत में आयी। सूर्य-पूजा का प्रसार प्राचीन काल में एशिया माइनर से रोमतक था। यूनान का सम्राट् सिकन्दर सूर्य का उपासक था।

भारत में सूर्य की पूजा से सम्बद्ध बहुत से मन्दिर पांचवी शताब्दी के आरम्भ काल से बनते रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध तेरहवीं शती का कोणार्क सूर्य-मन्दिर आज भी वर्तमान में है। छठी शताब्दी से कुछ राजा प्रमुख रूप से सूर्य के उपासक रहे हैं। इनमें से हर्षवर्धन और उनके पूर्वजों के नाम प्रसिद्ध हैं।

राजस्थान के पूर्व सिरोही राज्य के वरमाण गांव का दसवीं सदी का सूर्यमन्दिर। काश्मीर में मटन नामक स्थान पर महाराज ललितादित्य (७२४-६० ई.) ने मार्तण्ड मन्दिर बनवाया था जिस के खण्डहर आज भी इस सूर्यमन्दिर की विशालता और अद्‌भुत वास्तुकला की गवाही देते हैं। सौर-सम्प्रदाय का परिचय ब्रह्मापुराण के

अतिरिक्त सौर-पुराण से भी मिलता है। सौरपुराण में शैव-सम्प्रदायों का परिचय विशेषरूप से मिलता है, जिसमें शिव का सूर्य से तादात्म्य भी दिखलाया गया है। स्वयं सूर्य ने शिवकी उपासना को श्रेयस्कर कहा है। अकबर ने आदेश निकाला था, प्रातः मध्याह्न, सांय एवं अर्द्धरात्रि-चार वार सूर्य की पूजा होनी चाहिए। वह स्वयं सूर्य के अभिमुख्या होकर उनके सहस्रनामका पाठ एवं पूजन करता था। इसके पश्चात् दोनों कानों का स्पर्श करके चक्राकार घूमता और अपनी अंगुलियों से कर्णपाली को पकड़ता था। वह अन्य विधियों से भी सूर्य की पूजा करता था। जहाँगीर भी सूर्य की पूजा-अर्चना करता था। उसने अकबर के द्वारा सम्मानित 'सौर-संवत्' को राजकीय आय-व्यय की गणना के लिये प्रचलित रखा था[१२]। शाकद्विपींय ब्राह्मणों की यह मान्यता थी की श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग से मुक्ति सूर्योपासना से मिली। ठीक ऐसा ही चित्रण मयूर कवि के प्रसंग में भी प्राप्त होता है जहाँ कविमयूर ने अपने कुष्ठरोग के निवारण के लिये सूर्य की उपासना भी की एवं उनकी अर्चना के लिए उन्होंने 'सूर्यशतक' तक लिख डाला। अतः आदिकाल से ही मानवजाति भारत की क्या शिव के कोने-कोने में जीवनदाता सूर्य की प्रति श्रद्धावनत रही है, चाहे कोणार्क-मन्दिर हो, चाहे अन्य कोई मन्दिर, सर्वत्र अपने आराध्य देव की विभिन्न रूपों में कल्पना की गयी है, जबतक सृष्टि में जीवन है, सूर्य की पूजा-अर्चना होती रहेगी।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. आदित्य गणनाथं च देवी रूद्रं च केशवम्।
पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्।। संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ, पृ. ६२५

२. अं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य,
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।। यजु. ३६/३

३. ऋग्वेद, ५/८२/१

४. श्रीमद्भागवद्गीता, ४/१

५. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ऋग्वेद १/५०/८

६. सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा।
सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा।
ज्योतिः सूर्यः सूर्योः ज्योतिः स्वाहा। यजु. ३/६/६

७. सूर्यश्चक्षुषामाधिपतिः सः मावतु। अर्थ. ५/२४/६

८. सूर्योपनिषद् २/४

९. बलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृ. ४६६

१०. ब्रह्मपुराण, अ. २६, पृ. ११५

११. वही अ. २८-३०

१२. आइने अकबरी पृ. २०६

■ **पता :** शोधच्छात्र (संस्कृत विभाग) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी

बोधागमे तिसिक्खापदं

■ मोहन मिश्रः

महाकारूणिक भगवान् बुद्ध नें बोधि प्राप्त्योपरान्त बहुजन हिताय, बहुजनसुखाय जिस आर्याष्टाङ्गिक मार्ग की देशना की उन्हीं का विभाजन क्रमशः शील, समाधि तथा प्रज्ञा के रूप में हुआ है। योगी द्वारा स्वसाधना के प्रसंग में क्रमशः शील, समाधि तथा प्रज्ञा का विकास किया जाता है। शील, समाधि तथा प्रज्ञा बुद्ध शासन का आदि, मध्य एवं अन्त है। भगवान् के इस धर्म को आदि में कल्याणमय, मध्य में कल्याणमय तथा अन्त में कल्याणमय कहा गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समस्त पापों का न करना शील है, कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है तथा समस्त संस्कारों के अनित्य, दुःख तथा अनात्म स्वभाव को जानना प्रज्ञा है।

महाकारूणिकेन भगवता बुद्धेन सम्मासम्बोधिं पत्वा येन इसिपत्तन मिगदावं तेन गत्वा यत्थ पञ्चवग्गीया भिक्खू तं आरब्म सो धम्मचक्कं पवत्तेसि। तस्मिं धम्मचक्के दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा रूपेन यं अट्ठंगिकस्स मग्गस्स व्याकरणं अकासि तस्सेव नाम अरिय अट्ठंगिको मग्गो यस्स सिक्खातयी रूपेन विभाजनं भवति। ते इमिना होन्ति, शीलं समाधि पञ्ञा च। एसु सीलन्तग्गते सम्मावाचाय, सम्माकम्मन्तस्स सम्माजीवस्स च गणना होति। एतरहि समाधियं सम्मावायामस्स, सम्मासतिया सम्मासमाधिया च गणना होति तथा पञ्ञन्तग्गते सम्मादिट्ठिया सम्मासंकप्पस्स च गणना होति।[1] सीलस्स अत्थो सदाचारो ति होति। येन पुरिसे संयमरूपी सदाचारस्स वासं भवति। सीलं आधारो विय होति। गन्थेसु सीतलत्थेन सीलं इति पि कथिता। सत्थेसु सीलस्स वण्णना अञ्ञमञ्ञं पकारेन दिस्सति। यथा चेतना सीलं, चैतसिंक सीलं, संवरो सीलं, पञ्चसीलं, अट्ठसीलं, आदि। समाधानं ति समाधि। समाधि दुविधो होति-रूपसमाधि अरूपसमाधि च। रूपालम्बने कुसलचित्तस्स ठिति ति रूपसमाधि। यस्स विसयस्स नाकारो न वण्णो होति सो हि अरूपालम्बनं ति पवुच्चति। तदालम्बने ठितस्स कुसलचित्तस्स नाम अरूपसमाधि ति पवुच्चति। यदा यं किञ्चि हेके आलम्बने समानं व सम्मा पकारेन चित्तचेतसिकानं धम्मानं पतिट्ठापनं होति तेन हि समाधि पवुच्चति।[2] भगवता बुद्धेन देसितं ततियं चरणं ति पञ्ञा। यस्सत्थो कुसलचित्तसम्पयुत्तं विपस्सनायानं ति। योगिना स्व साधना पसङ्गे कमेन सीलस्स, समाधिया पञ्ञाय च भावना कीयन्ते। एसु सीलम्हा साधनाय आरब्मं होति, समाधिया सो स्व साधनाय विकासं करोति एवं पञ्ञाय सो एव दुक्खस्स निरोधं करोति।

संयुत्तनिकाये आगता अधोलिखिता गाथा अच्चन्तोपयोगी अत्थि:-

सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो चित्तं पञ्ञं च भावयं।
आतापि निपको भिक्खू सो इमं विजटये जटं ति।।

(सं. नि. खण्ड १, पृ. १४)

(यं पुग्गलो अप्पमत्ता, निपुणं च भिक्खुस्स रूपे सीले पतिट्ठिता चित्तं च पञ्जञ्च भावयति सो हि विजटये इमं जटं ति।)

उक्तेन पसंगेन मयं वत्तुं सक्कोम यं इयं लोके तण्हा रूपी जटं समत्तं कत्तुं सीले पतिट्ठाय समाधिं च पञ्ञञ्च भावयं। इयमेव महाकारूणिको बुद्धस्स योगिनं अधिसील-सिक्खा, अधिचित्त-सिक्खा व अधिपञ्ञ-सिक्खा रूपी तिसिक्खा व सिक्खातय अत्थि।

संसारे सब्बपाणी तण्हा रूपी जटायं जटिता सन्ति। अत्थ पाणिनं तुलना वेणुरूक्खस्स गुम्बजटा इव अत्थि। येन वेणुरूक्खो ताय गुम्बजटादीहि पुण्णरूपेण जटिता होन्ति। येन मनुजा पठवियं ठिता तीक्खसत्थेन सम्मापकारेण वेणुरूकखस्स गुम्बजटादिं छिन्दन्ते तेन हि सो सीलरूपी-पठवियं ठितो समाधिरूपी-सिक्खायं सुनिसितं विपस्सना-रूपी-पञ्ञाय सत्थं बलेन धारयित्वा बुद्धिया उय्योगं करोन्तो तण्हा-रूपी-जटं छिदतु।[३] सचे योगी संसारे भयदस्सी वा होतु।[४] सचे भिक्खु संसारे भयदस्सी न भवेय्य सो भवतण्हा जालं न छिन्देय्य।

दीघनिकाये संकलितो यो सीलपरिभावितो समाधि, समाधिपरिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा। पञ्ञापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति।[५]

उपरि वण्णितेन कथनेन सिद्धं होति यं सद्धम्मे तिसिक्खा रूपी सीलं, समाधि पञ्ञा ति तिसोपानं अत्थि। सीलेन विना समाधि पञ्ञा च न लभते तथा समाधि विना पञ्ञाय दस्सनं असम्भवं होति। अतो तिसोपानेसु सीलं पठमं सोपानं, समाधि दुतियं सोपानं पञ्ञा च अन्तिमं सोपानं अत्थि।

तिसिक्खापदस्स महत्तं:-

सीलं, समाधि पञ्ञा च बुद्धसासनस्स आदि, मज्झ, अन्तो च अत्थि। सो धम्मं आदिकल्याणं, मज्झेकल्याणं, परियोसानकल्याणं च अत्थि।[६]

बुद्धसासने सीलं आदि चरणं होति। सब्बपापस्स अकरणं इति सीलं, कुसलचित्तेकग्गता इति समाधि व सब्बेसु संखारेसु अनिच्च-दुक्ख-अनत्त भाव दस्सनं पञ्ञा होति। यथा पठवी लतारूक्खादीनं आधारो भवति तथरिव सीलं कुसलानं धम्मानं आधारो भवति। सीलेन समन्नागतो पुरिसो आचारगोचर-सम्पन्नो भवति। सो कायेन, वाचाय मनसा च संवरो होति। यथा सीलेन कायवचीदुच्चरितस्स पहानं होति तदा समाधिया मनोदुच्चरितस्स पहानं भवति। सीलेन समन्नागतो पुरिसो सयंकतं करियेसु पच्छातापं न करोति।[७] सीलरहितो पुरिसो सब्बथा पराजितो होति। एस पसंगे धम्मपदस्स यमकवग्गे वण्णिता एकाय गाथाय कथिता यं ये पुग्गला सुभासुभानुपस्सिं विहरन्ति, इन्द्रियेसु सुसंवुतं च होन्ति तथा सद्धं व वीर्यसम्पन्नं चापि होन्ति, सदा जेता भवन्ति।[८] समाधान ति समाधि। समाधिया सो इद्धिविधादि-गुणानं पटिलाभं करोति एवमेव पञ्ञाय इट्ठानिट्ठेसु तादिभावस्स उप्पादं होति सीलेन जीवानं दुच्चरितानं, समधिया तण्हाय तथा पञ्ञाय दिट्ठिसंकिलेसस्स विसोधनं होति।[९] पञ्ञं विपस्सना पि भासते, कुसलचित्तेन सम्पयुत्तं विपस्सनायानं विपस्सना इति होति। यथरिव पञ्ञाय मिच्छादिट्ठीनं पहानं भवति। तथरिव विपस्सनाय अपि मिच्छादिट्ठीनं पहानं भवति।

अतो ति सिद्धं भवति यं सीलेन मनुजो सोतापन्नं, सकदागामी च भवति, समाधिया अनागामी तथा पञ्ञाय अरहतभावं अधिगच्छति।[१०] सीलेन अपाय समतिक्कमं, समाधिना कामधातुया समतिक्कमं तथा पञ्ञाय सब्बभवसमतिक्कमं होति।[११] भगवता बुद्धेन सील-समाधि-पञ्ञा-रूपी-तिसिक्खापदने मज्झिमापटिपदायं देसना अदेसयि।

१. तीहि च खो, आवुसो, खन्धेहि अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो संगहितो। या सम्मावाचायो यो च सम्माजीवो इमे धम्मा सीलक्खन्धे संगहिता........(म. नि. खण्ड १, पृ. ३७१)

२. समाधानट्ठेन समाधि। एकारम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं ठपनं ति वुत्तं होति। (विसु. खण्ड १, पृ. १८८)

३. एवमेव सीलपथवियं पतिट्ठाय समाधि सिलायं सुनिसितं विपस्सनाय सत्थं.........उक्खिपित्वा सब्बम्पि तं अत्तनो पतितं तण्हाजटं विजटेय्य। (म. नि. खण्ड १, पृ. १७-१८)

४. संसारे भयं दक्खती ति भिक्खू। (म. नि. खण्ड १, पृ. १६-१७)

५. सीलपरिभावितो समाधि, समाधि परिभाविता पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा। पञ्ञापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति। (दी. नि. खण्ड २, पृ. ७३)

६. सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं.............(म. नि. खण्ड २, पृ. ७७)

७. अविप्पटिसारत्थानि खो, आनन्द, कुसलानि सीलानि अविप्पटिसारानिसंसानी ति। (अं. नि. खण्ड ४, पृ. १०७)

८. असुभानुपस्सिं विहरन्त इन्द्रियेसु सुसंवुतं।
भोजनम्हि च मत्तञ्ञुं सद्धं आरद्धवीरियं।
तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं'व पब्बतं।। (धम्मपद, यमकवग्ग, गा. सं. ८)

९. सीलेन दुच्चरितस्ससंकिलेसविसोधनं............पञ्ञाय दिट्ठिसंकिलेसविसोधनं। (विसु. खण्ड १, पृ. २५)

१०. तथा सीलेन सोतापन्नसकदागामीभावस्स करणं पकासितं होति, समाधिना अनागामीभावस्स पञ्ञाय अरहतस्स। (विसु. खण्ड १, पृ. २६)

११. सीलेन अपायसमतिक्कमनुपायो पकासितो होति, समाधिना कामधातुसमतिक्कमनुपायो, पञ्ञाय सब्बभवसमतिक्कमनुपायो। (विसु. खण्ड १, पृ. २४)

■ पता : सीनियर रिसर्च फेलो, पाली, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
लखनऊ परिसर, लखनऊ

धूमिल : कविता में आदमी

■ नवीन्द्र कुमार पाण्डेय

'आदमी' यानी मनुष्य सदा से ही साहित्य का विषय रहा है। कभी राजा के पक्ष में, कभी स्त्री के पक्ष में, कभी जन सामान्य के पक्ष में यह सहित्यिकों को लुभाता रहा है।

धूमिल के रचना संसार में आदमी आम आदमी होने के साथ ही एक अलग रूप में नज़र आता है। वह एक ऐसा नक्शा उभारते हैं जिससे लगता है कि वे कविता को 'मतवाद' के दायरे से बाहर रखना चाहते है।

धूमिल का मानना है कि कविता करने वाले मनुष्य से 'कविता का मनुष्य' बड़ा होता है। उनकी कविताओं में जहाँ-जहाँ 'कविता के मनुष्य' की पहचान सही-सही हुई है वहीं-वहीं श्रेष्ठ कविता बन पड़ी है। सच तो यह है कि धूमिल ने अपने को मुख्यतः 'आदमी' केन्द्रित रखा है। इनकी कविता में आदमी कई स्तरों और रूपों में नज़र आता है तथा आदमी की अलग-अलग पहचान है। उसमें सीधा-सरल आदमी है, मुखौओं में छिपा आदमी है, हाथ फ़ैलाता आदमी है, हाथ उठाता-मुट्ठी तानता आदमी है। गरज यह कि रचनाओं में धूमिल ने 'आदमी' की पहचान दी है। उनकी कविताएँ आदमी से शुरू होकर आदमी पर खत्म हो जाती हैं। उनके तीनों संग्रह इस बात के साक्षी है। इनकी कविता में अपने वक्त से गुजरते आदमी की असलियत को जानने-पहचानने का दस्तावेज छिपा है।

धूमिल ने अपनी कविता में यह पहचाननादो आदमियों के वार्तालाप से दिखाया है-जब 'वह' (सरल आदमी) भूख के साथ इरादे का सम्बन्ध पूछता है तो 'वह' (मुखौटे वाला आदमी) जवाब नहीं देता-**"उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया।"**

उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हँसने लगा।"

यह हँसना उस चालाक आदमी की फ़ितरत है, उसने सदा दूसरों के साथ फरेब ही किया है। धूमि इस आदमी की नीयत को स्पष्ट करते है-

"वे इस जंगल की सराहना करते हैं
मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते
अनाज में छिपे आदमी की नीयत नहीं समझते
जो पूरे समुदाय से/अपनी ग़िजा वसूल करता है
कभी गाय से/और कभी हाथ से।"

धूमिल आम आदमी को ऐसे चालाक आदमी के खिलाफ सचेत करते है।

"यह सब कैसे होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ

मैं उन्हें समझाता हूँ

वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है

कि जिस उम्र में

मेरी माँ का चेहरा/झुर्रियों की झोली बन गया है

उसी उर्म की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे का लोच है।''

कवि ने अपनी कलम से इन लोगों के मुखौटे को उतार फेंकने का प्रयत्न करता है, साथ अंधेरे में बैठे रहने वालों एवं 'दो और दो चार' करने वाले अनपढ़ गंवार बना दिये लोगों को झकझोरा है-

''इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ-हाँ मत करो तनो/अकड़ो

अमर बेलि की तरह मतजियो/जड़ पकड़ो

बदलो अपने-आप को बदलो''

इस तरह धूमिल की कविता आदमी के एक या दूसरे पक्ष की कविता नहीं है। वह मानव स्थितियों की जतिल गहराईयों को टटोलने, परिचय प्राप्त करने और झकझोर कर आगे बढ़ा देने की कविता है। वह आदमी की उदासी को ही उजागर नहीं करती उसकी उत्तेजना को भी आत्म परिचय और अपनी बिसात जानने के लिए प्रेरित करती है।

सहायक ग्रंथ-१) संसद से सड़क तक, २) सुदामा पाण्डेय का जनतंत्र ३) हिन्दी साहिल का इतिहास, ४) हिन्दी साहित्य का इतिहास (NCERT) IGNOV NOTES

धूमिल अपनी कविताओं में उन मुहावरों को नंगा करते है, जो गाँधी और आजादी के नाम से चल रहा है। वे उस तीसरे आदमी को नंगा करना चाहते है जिसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है लेकिन जो सदा जन की अपेक्षा ही करता है-

''एक है जो रोटी बेलता है

एक वह है जो रोटी खाता है।

एक तीसरा है जो

न रोटी बेलता है न रोटी खाता है।

वह सिर्फ रोटी से खेलता है।

जनप्रतिनिधियों की इस उपेक्षा को अवतार सिंह 'पाश' ने यूँ व्यक्त किया है-

''जहरीली मधुमक्खियों की तरह मत देखो

जिसे तुम छत्ता समझते हो

वहाँ जनता के प्रतिनिधि बसते है।''

धूमिल का यह तीसरा आदमी निरन्तर लोगों को धोखा दिये जा रहा है। विज्ञापनों, नारों और खूबसूरत शब्दों की आड़ से शोषण किये जा रहा है। धूमिल की कविता उसके उस छल को पहचानती है इसीलिए वह आदर्शवादी खूबसूरत शब्दों का पोस्टमार्टम करती चलती है-

''स्नान घाट पर जाता हुआ रास्ता
देह की मण्डी से होकर गुजरता है।
हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है
जो संडास के बगल में खुलता है।''

धूमिल आदमी की सहनशीलता को अस्त्र बनाकर, जीने वाली मानसिकता का विरोध करते हैं, छद्म को उतार फेंकने की प्रेरणा देने वाली कविता है, जो गहराई तक हार मान बैठे हैं, उन्हें व्यंग्य की नोक से कुरेदने की कोशिश की है-

''न कोई प्रजा है। न कोई तंत्र है
वह आदमी के ख़िलाफ
आदमी की खुला षड्यंत्र है।''

वे सहनशीलता को साहस मानने से इंकार करते है।

''क्या तुम कविता की ओर जा रहे हो?
नहीं, मैं दीवार की तरफ जा रहा हूँ!
फिर तुमने अपने घुटने और हथेलियाँ
यहाँ क्यूँ छोड़ दी है?
क्या तुम्हें चाकूओं से डर लगता है।
नहीं मैं सहनशीलता को साहस नही करता।''

कविता आदमी को अकेला नहीं करती पूरे 'शहर' से जोड़ती है। 'अपराधी' का नाम लेने के लिए पूरे शहर का अपनी ओर होना आवश्यक है। कविता जागने तक की आदमी को सुरक्षित रख सकती है, सामना तो उसे स्वयं ही करना है।

आम आदमी को सावधान रहना होगा जिससे 'बौनी भलमनसाहत' से जो मौका परस्त है। उनके भीतर यह मौकापरस्त सहानुभूति जगती रहती है। वे पिछले अस्वीकारों को नई स्थितियों में स्वीकार करते हुए ही 'आदमी' को 'बुद्ध' बनाते रहते हैं।

इस तरह धूमिल की कविता जन के साथ खड़े होकर जनप्रतिनिधियों की सुविधा भोगी होने का विरोध करते हैं।

■ पता : (हिन्दी विभाग) विश्वभारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल

मानव जीवन पर वास्तु का प्रभाव

■ चन्द्रश्री पाण्डेय

भारतीय संस्कृति अत्यन्त विलक्षण है एवं सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक है। इस संस्कृति का एकमात्र उद्‌देश्य मनुष्यमात्र का कल्याण है। मानवजाति का सुगमता से एवं शीघ्रता से कल्याण कैसे हो इसका जितना गम्भीर विचार भारतीय संस्कृति में किया गया है उतना अत्यत्र नही मिलता।

जन्म लेकर मृत्युर्यन्त मनुष्य जिन-जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है और जो जो क्रियाएँ करता है उन सबकों हमारे क्रान्तदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है और उन सबका पर्यवसान पर श्रेय की प्राप्ति में किया है। इतना ही नहीं मनुष्य अपने निवास के लिए भवन-निर्माण करता है तो उसको भी वास्तुशास्त्र के द्वारा मर्यादित किया है।

वास्तुशास्त्र का उद्‌देश्य भी मानव का कल्याण मार्ग में लगाना है-यथा ''वास्तुशास्त्रं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया'' (विश्कर्मप्रकाश) अर्थात् शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तः करण में ही कल्याण की इच्छा जागृत होती है।

'वास्तु' शब्द का अर्थ है निवास करना जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते है। उसे 'वास्तु' कहा जाता है। गृहस्थाश्रम का अनुसरण करने वाले लोग संसार में अधिक है इसलिए इस दृष्टिकोण से भवन का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है।

वैसे भी मनुष्य अकेला या परिवार सहित भवन में ही आश्रय लेता है। सुन्दर भवन मानव निर्मित सर्वाधिक सुन्दरतम वस्तु है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में तीन वस्तुओं की सर्वाधिक चर्चा होती है-जीवन जीने हेतु भोजन, तन ढकने हेतु वस्त्र, एवं आश्रय हेतु भवन।

मानव जीवन रोटी, कपड़ा और मकान के बिना निरर्थक है। वस्तु का शास्त्र ही वास्तुशास्त्र है-वस्तु से अभिप्राय पृथ्वी, भवंन, वहन और पलंग से है। सामान्य जन भवन निर्माण की कला सिखाने वाले शास्त्र को वास्तु कहते है।

यथा-वास्तु संक्षेपतो वक्ष्ये ग्रहा दो विघ्ननाशनम्।
ईशान कोणादारभ्य हृतो काशीति पदे व्यजते।। (हलायुद्ध कोष)

अर्थात् वास्तु संक्षेप में ईशानादि कोण से प्रारम्भ होकर गृह को विध्न प्राकृतिक उत्पातों-उपद्रवों से बचाती है। वास्तुशास्त्र या स्थापत्य शास्त्र भवन निर्माण का प्रतिपादक है।

देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा-पुरी का निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा को शिल्पाचार्य कहा गया है-विष्णु पुराण में भी उन्हें शिल्प कलाओं का मर्मज्ञ होने के कारण शिल्पियों में श्रेष्ठ बताया गया है।

वास्तु का क्षेत्र-

ग्रामों, पुरों, पतनो, पुर भेदनो, आवास, भवनों एवं निवेश्य-भूमि का वाचक है। वास्तुकला की सहचरी मूर्तिकला व पाषाण कला है।

गृह भवन, उच्च प्रासाद, दुर्ग गाँव नगर, मन्दिर, देवालय, कूप, तालाब मूर्ति निर्माण; स्थापत्य कला, विभिन्न प्रकार के यान व वाहन, उद्यान, पर्यक, मंच इत्यादि का निर्माण करना प्रतिष्ठा करना, उसका संशोधन करना अथवा जीर्णोद्धार करना वास्तुशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है।

वास्तु परिज्ञान आवश्यक है- दिग्दशाज्ञान, दिग्साधन, भूमिलक्षण, भूमिशोधन एवं परीक्षा, आपादि विचार, गृहपिंडसाधन, गृहारम्भ मुहुर्त, कूर्म चक्र, गृहद्वार निर्णय, द्वारवेध,गृह प्रवेश निर्णय, गौशाला विचार, अश्व गृहनिर्माण-गज गृह, पशुशाला, वाटिका व उद्यान निर्माण, कूपचक्र, वृक्षायुर्भेद, प्रासाद लक्षण, प्रतिष्ठा मुहूर्त, राज भवन निर्माण, मुहूर्त, राजभवन निर्माण, शय्या प्रमाण, तोरण, मजूषा, देवालय निर्माण आदि।

प्राचीन ऋषि मुनियों ने सृष्टि, मनुष्य और आवास पर पड़ने वाली अव्यक्त ब्रह्माण्डीय शक्तियों से मनुष्य को सर्वाधिक लाभ पहुँचाने के लिए वास्तु शास्त्र का सृजन किया जिसे भवन निर्माण कला भी कहते है। वास्तु के द्वारा स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, सफलता और सुख-समृद्धि को पाया जा सकता है। वास्तु सिद्धान्तों को अपनाकार निज जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। भवन-चलायमान वस्तु नही है इसलिए इसे बार-बार नहीं बदल सकते हैं। मनोनुकूल ढंग से वास्तु आधृत भवन बनाने से चिन्ता रहित होकर जीवन यापन तथा उपयोगी आश्रय बन जाता है। भूखण्ड में वास्तु-दोष है तो उन्हें दूर करवाकर ही निर्माण कार्य करे क्योंकि भवन चन्द रुपयों से नहीं बहुत-सी पूंजी से बनता है। वास्तु विपरीत भवन बनने से धन के अपव्यय के साथ-साथ भविष्य भी बिगड़ता है और जीवन सुख शान्ति से व्यतीत नही होता है।

प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में वास्तु का पहला प्रयोग मिलता है तभी से वास्तु शास्त्र का उद्भव हुआ और वैदिक साहित्य इन उल्लेखों से परिपूरित है। वेदों में 'वास्तोस्पत्ति' देवता कुशल कारीगर के रुप में 'त्वष्टा' का उल्लेख मिलता है। चार उपवेदों में 'स्थापत्य' को ही 'वास्तु' के रुप में जाना जाता है। वास्तु के प्रथम प्रवर्तक देवताओं के वास्तुविद् विश्वकर्मा है। ब्रह्मा के संसार का प्रारुप बनाने का समस्त भार राजा पृथु को सौंपा था, राजा के अनुरोध पर संसार के निर्माण हेतु ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को नियुक्त किया था जिन्होंने देवपुरियों का निर्माण किया था।

पृथु आद्य व्यवस्थापक और शासक है, विष्णु, देवताओं, ऋषियों और दिकपालों ने उनका राज्याभिषेक किया था। वास्तु का उद्भव वैदिककाल में ही हुआ था।

वास्तु की उपयोगिता-

प्रारम्भ में मानव ने आश्रय के लिए, वृक्ष, शाखाएँ, पर्वत, पहाड़ की कन्दराएँ व गुफाओं का प्रयोग किया और बाद में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के घर बनाए। कालान्तर में भवन-निर्माण के अनेक संस्कार विकसित

हुए, आश्रय व आवास के अलावा पूजा-पाठ के लिए भी भवन (मन्दिर) बनाने प्रारम्भ हुए। इसी क्रम में संघटित जीवन की परम्परा के सूत्रपात के कारण ग्रामों, पुरों और नगरों का जन्म हुआ।

वास्तु चाहे छोटी हो या बड़ी उसका निर्माण पंचमहाभूतो - (वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश) से हुआ है प्राकृतिक स्रोतों से अधिक से अधिक कैसे पाया जाए इसका ज्ञान वास्तुशास्त्र से होता है। पंच महाभूत प्रकृति के मूल में निहित होने के कारण समस्त कर्म प्रकृति द्वारा ही सम्पादित होते है। वस्तुतः प्रकृति के भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया गया जैसे- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चार परम लक्ष्य हैं। इसको तभी प्राप्त कर सकते है जब शरीर स्वस्थ्य, मन स्थिर और बुद्धि निर्मल हो। शरीर, मन और बुद्धि का यह रुप वास्तु सिद्धान्तानुरुप बने भवन में रहकर महज में प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि इसमे रहकर प्रकृति की अव्यक्त ऊर्जाओं का प्रचुर लाभ प्राप्त होता है।

भारतीय संस्कृति में वास्तु को धार्मिक कृत्य माना जाता है। ऐसा होने पर भी इसमें विज्ञान का प्रचुर समिश्रण हैं।

वास्तु का लक्ष्य -

उत्तम भवन बनाने से जिससे मानव विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जिससे सुख-शांति एवं समृद्धि प्राप्त कर सके। मनुष्य के पुरुषार्थ, पराक्रम, अस्तित्व, सौभाग्य एवं सार्थकता की पहचान उसके भवन से होती है। वास्तु और ज्योतिष का सनातन सम्बन्ध है। मनुष्य भाग्य को तो बदल नहीं सकता पर वास्तुदोष को दूर करके पूर्ण सफलता का अधिकारी बन सकता हैं और अगर भाग्यशाली है तो भी शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करना निश्चित हो जाता है। यह सिद्धान्त हमारे पूर्वजों के अध्ययन, अनुसंधान और अनुभवों के प्रकाश स्तम्भ है इसकी सत्यता, व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता आज स्वतः सिद्ध हो रहा है। जिसका मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक व्यक्त और अव्यक्त ऊर्जाओं से लाभ प्राप्त करना है, यह प्राकृतिक प्रदूषण से भी रक्षा करते है। क्योंकि मनुष्य भाग्य और वास्तु दोनों से प्रभावित होता है दोनों का प्रभाव पचास-पचास प्रतिशत है। इसलिए वास्तु दोष दूर करके अपने प्रयत्नों को को सफलता की मंजिल तक पहुँच सकते हैं।

भवन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होने कारण कोई भी इसकी महता को विस्मृत नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपना भवन बनाकर उसमें सपरिवार मुख-शांति से रहे परन्तु कुछ लोग चाहकर भी भवन नही बना पाते है क्योंकि उनके कुण्डली में योग ही नही रहता है।

मनुष्य का भाग्य जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। और ग्रह-दशानुसार परिवर्तित होता रहता है। भाग्य में भवन निर्माण की संभावना प्रबल है या नही इसका ज्ञान जन्मकुण्डली से होता है।

यदि भवन निर्माण करना कुण्डली में योग दर्शाता है तो भवन हेतु भूमि किस नगर या मुहल्ले का कौन सा भाग अनुकूल है यह ज्ञात करना आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक नगर या मुहल्ला, भवन निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होता है। उपयुक्त दिशा का भी चयन करना आवश्यक होता है क्योंकि अनुकूल दिशा वाले भाग में निर्मित भवन सर्व प्रकार के शुभसूचक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुरूप भूखण्ड

चयन करने पर सुख-समृद्धि एवं शान्ति कारक भवन निर्माण करने से जीवन की आधा सफर तय हो जाता है। भूमि या भूखण्ड क्रय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये –

१. भूमि माता होने के कारण आराध्य है किन्तु उसका परीक्षण कराकर ही क्रय करना चाहिए।
२. शुभ मुहर्त में विधिवत परीक्षणोपरान्त भूमि क्रय करके क्षेत्र पूजन व सम्भव होने पर शल्य शोधन भी करना चाहिए।
३. मिट्टी के प्रकार के अनुसार भूमि का वर्ण विचार करवाना चाहिए।
४. जो भूमि सफेद-मधुर-सुगन्धयुक्त होती है वह ब्राह्मणी और सुखदा होती है।
५. जो भूमि लाल, कषैली रक्तगन्धयुक्त हो तो वह क्षत्रिया व राज्यप्रदा कहलाती है।
६. जो हरे-पीले-खट्टी-शहद सदृश गन्धयुक्त होने पर व्यभिचारी कहलाती है।
७. जो भूमि-काली-कड़वी-मदिरा सदृश गन्धयुक्त होने पर वह शुद्रवत और सर्वथा त्याज्य होती है।

शुभाऽशुभ भूमि लक्षण-

१. जिस भूमि पर आम, पपीता, आँवला, अमरूद्, अनार पलास के वृक्ष उत्पन्न होते है वह श्रेष्ठ भूमि कहलाती है।
२. जिस भूमि पर उगे वृक्षों पर फल-फूल-लता व वनस्पतियाँ सफलता पूर्वक वृद्धि करती है वह उत्तम भूमि कहलाती है।
३. जिस भूमि पर खट्टे व कड़वें फलो वाले वृक्ष जैसे- शर्मा-नीम-आकड़-खेजड़ा आदि उत्पन्न होते है वह मध्यम कोटि की भूमि कहलाती है।
४. जिस भूमि पर काँटे-झाड़-झरवाड-बैर आदि के वृक्ष उत्पन्न हो वह भूमि सामान्य वर्ग की होती है।
५. जो भूमि उबड़-खाबड़, ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी, कटी-फटी या फिसलन युक्त, मलयुक्त, कटी-फटी या फिसलन युक्त, मलयुक्त, बिलयुक्त, अस्थियाँ दबी हुई हो तो ऐसी भूमि अशुभ प्रद कहलाती है। ऐसी भूमि पर भवन निर्माण करने से रोग-कष्ट-दुःख-धनहानि इत्यादि कारक होती है।

वास्तु शान्ति विचार-

धर्म प्रत्येक कार्य में निहित हैं। विज्ञान, वास्तु अथवा कोई भी कला जब धर्म या अध्यात्म से जुड़ जाती है तो उसकी मूल प्रेरणा मानव कल्याण होता है। वास्तु से धर्म को जोड़ने से हम साकार ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने के समान हो जाता है क्योंकि भवन को मन्दिर सदृश मानकर पूजा व साधना हेतु उपयुक्त स्थान प्राप्त करते है, जिससे सुख-समृद्धि व आत्मिक शान्ति मिलती है।

भवन निर्माण सम्बन्धी किसी भी कार्य में वास्तु शान्ति या वास्तु पूजा जो नही करता है वह शीघ्र ही दरिद्र और अनेक बाधाओं का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए वास्तु शान्ति को व्यवहार में लाना

चाहिए और यह शान्ति कारक पूजा करवाना परम आवश्यक होता है। किसी भी कार्य का प्रारूप तैयार करके योजना बद्ध ढंग से कार्य करने पर उसमें निर्विघ्न सफलता मिलती है।

वस्तु जगत में शुभकारी चिन्ह -

१. ओऽम्-परात्पर ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, अनन्त जगदीश्वर का द्योतक होता है।

२. स्वास्तिक - के चिन्ह के रूप में सुख-शान्ति व समृद्धि दायक सर्वविघ्न एवं अशुभ विनाशक, सर्वग्राह्य एवं सर्वमान्य शुभकारी चिन्ह है।

३. मंगल कलश - आम्रपत्र, नारियल या दीप सहित मंगल कलश शुभकारी होता है।

४. पंचांगुलि - भगवान की वरद व अभय ज्ञानदायक मुद्रा का प्रतीक होता है।

५. सूर्य की आकृति - सतत् ऊर्जादायक, अशुभ निवारक, ज्ञान, सदभाव सद्विचार व सुमृति शान्तिदायक होता है।

सहायक ग्रन्थ

१. भारतीय वास्तुशास्त्र - डॉ उमेश पुरी - रणधीर प्रकाशन
२. भारतीय ज्योति विज्ञान - डॉ. सुरकान्त झॉ - चौखम्बा कृष्णदास अकादमी -वाराणसी
३. वास्तुकल्पलता - प्रो. हरिहर द्विवेदी - ”
४. वास्तु उद्धार धोरणी - डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू - “
५. वास्तुसार : - डॉ. देवी प्रसाद त्रिपाठी - परिक्रमा प्रकाशन
६. वास्तुमण्डनम् - श्रीकृष्ण जुगनू
७. वास्तुमन्जरी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज
८. मुहूर्त चिन्तामणि - श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी - चौखम्बासुर भारती -वारा.
९. भारतीय ज्योतिष - नेमिचन्द्र शास्त्री - भारतीय ज्ञान पीठ-
१०. वास्तु शब्दार्णव - डॉ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय - साहित्य भण्डार
११. बृहत्संहिता - डॉ. अच्युतानन्द झॉ - चौखम्भा विद्याभवन- वारा.
१२. बृहद्वास्तुमाला - डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी- चौखम्बा सुर भारती वाराणसी
१३. मुहूर्त चिन्तामणि : डॉ रामचन्द्र पाण्डेय :- चौखम्भा कृष्णदास अकादमी
१४. विश्वकर्म प्रकाश -
१५. हलायुध कोष -

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

श्रीहनुमत्कवि और 'खण्डप्रशस्ति'

■ विनोद कुमार सुनार

संस्कृतभारती के अथाह साहित्य-वारिधि में गीतिकाव्य परम रमणीय मुक्तामणियों की भाँति शोभित है। मानव-हृदय को झटिति प्रभावित करने की जो अद्भुत सामर्थ्य गीतिकाव्यों में है, वह अन्यत्र अल्प मात्रा में ही दृष्टिगोचर होती है। रस की भाँति ही भावातिरेक भी गीतिकाव्य की आत्मा है- 'गीतेरात्मा भावातिरेकः'। कवि के हृदय की सुख-दुःखरूपा भावनाएँ जब रागात्मक वृत्ति का रूप धारण कर बाह्याभिव्यक्ति के लिए आकुल हो उठती हैं, तब गीतिकाव्य का उद्भव होता है। कवि अपनी रागात्मक अनुभूतियों को इस तरह उमड़ते हुए भावातिरेक के रूप में परिवर्तित कर देता है कि भावुक हृदय उसी उन्मज्जन-निमज्जन करते हुए आनन्द की अनुभूति करता रहता है। भावात्मकता तथा रागात्मकता गीतिकाव्य के दो पटल हैं।

संस्कृत-वाङ्मय में गीतिकाव्यों की विशाल परम्परा उपलब्ध होती है, जहाँ ये मुक्तक तथा प्रबन्ध दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। गीतिकाव्यों में मुक्तकों का और मुक्तकों में भी धार्मिक मुक्तकों अर्थात् स्तोत्रों या प्रशस्तियों का विपुल कोष उपलब्ध होता है। अनेक समर्थ एवं प्रतिभावान् कवियों ने अपनी भक्ति-भावना को अपने इष्ट देवों के प्रति भावाञ्जलि प्रस्तुत करते हुए सुन्दर स्तोत्रों एवं प्रशस्तियों में अभिव्यक्त किया है।

ऐसी ही एक अतीव लालित्यपूर्ण भावाञ्जलि हनुमत्कविरचित 'खण्डप्रशस्ति' है। एक सामर्थ्यवान्, प्रतिभाशाली एवं परम भक्तकवि के हृदय से ही इतनी रमणीय एवम् उत्औष्ट रचना का स्फुटन हो सकता है।

इस कृति में कवि श्रीहनुमान् ने भगवान् विष्णु के दश-अवतारों की स्तुति की है। सम्भवतः इसी कारण यह 'दशावतारस्तोत्र' के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो अन्वर्थक भी है। श्रीविष्णु को रामनाम से अभिहित करके कवि ने अपने इष्टदेव श्रीराम की विविध रूपों में स्तुति की है। श्रीविष्णु या श्रीराम के मुख्यतः दश अवतार माने जाते हैं, जिनके नाम पौराणिक क्रमानुसार इस प्रकार हैं- मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथि-राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि।

'खण्डप्रशस्ति' नामक इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने भगवान् विष्णु के निराकार तथा साकार दोनों ही रूपों में अपनी आस्था प्रकट की है और विविध अवतारों की स्तुति करते हुए यह बात सर्वत्र स्मरण रखी है कि श्रीविष्णु के ये पृथक्-पृथक् रूप वस्तुतः एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं।

सम्प्रति 'खण्डप्रशस्ति' की छह टीकाएँ उपलब्ध होती हैं- (१) पञ्जिका - कीकाभट्टकृत, (२) सुबोधिका - गुणविनय सूरिकृत, (३) तिलक - गङ्गदासकृत, (४) टीका - रघुनाथकृत, (५) अवचूरि - सोमेश्वरकृत, (६) भाषा-पञ्जिका - अज्ञातकर्तृक। 'खण्डप्रशस्ति' के नामकरण के विषय में विभिन्न मतान्तर प्राप्त होते हैं। कीकापण्डित[१] और पण्डित गुणविनयसूरि[२] का मत है कि श्रीराम द्वारा निर्मित सेतु के टूट जाने से उसके पत्थरों पर उत्कीर्ण यह कृति खण्ड-खण्ड रूप में प्राप्त हुई। अतः इसे 'खण्डप्रशस्ति' नाम दिया गया। इस मत को प्रमाणित करने का प्रयत्न इनमें से किसी भी विद्वान् ने नहीं किया। सम्भव है ऐसी जानकारी इन्हें किंवदन्तियों

से प्राप्त हुई हो और लोकविश्वास को प्रमाण मानकर इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया गया हो। सम्भवतः राम और रामभक्त हनुमान के प्रति उत्कट आस्था ने इन विद्वानों के मन में इस विषय में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं जगायी।

डॉ. बद्रीप्रसाद पञ्चोली ने इस कृति का आद्योपान्त अध्ययन करने पश्चात् लिखा है- ''खण्डमिव शर्करा इव प्रशस्तिरिति खण्डप्रशस्तिः।'' तात्पर्य यह है कि इतनी मधुर और सुन्दर प्रशस्ति को 'खण्ड' (खाण्ड) की तरह मीठी होने के कारण इसे 'खण्डप्रशस्ति' की सञ्ज्ञा मिली होगी।

इस कृति की एक उत्कृष्ट टीका 'अवचूरि' के टीकाकार कवि सोमेश्वर ने टीका के आरम्भ में मङ्गलाचरण के पश्चात् लिखा है-''अस्याः श्रीहनूमता निबध्य सेतौ लिखितत्वात्तस्य च तरङ्गवेगभग्नत्वे-नाब्धितलपतितत्वात् सांयात्रिकै रत्नोद्धारे संलिखितकाव्यदृषदं दृष्ट्वा भोजराज्ञे दर्शितम्। ततस्तेनोद्धृत्य सद्भि लिखार्पितं (?) अतो रामप्रशस्तिसंज्ञत्वेऽपि खण्डप्रशस्तिसंज्ञाऽजनि।[३]

अर्थात् श्रीहनुमान् ने इसकी रचना की और सेतु पर लिखा। तरङ्गों के वेग से सेतु के भङ्ग हो जाने पर यह सागर तल में जा पहुँचा। समुद्रव्यापारियों के द्वारा रत्नों को निकालते समय यह लिखितकाव्य देखा गया और देखकर राजा भोज को दिखाया गया। तब वहाँ से राजा ने उसे निकलवाकर लिखवाया। अतः 'रामप्रशस्ति' होते हुए भी इसका 'खण्डप्रशस्ति' नाम उत्पन्न हुआ। कवि सोमेश्वर ने यहाँ कोई प्रमाण तो प्रस्तुत नहीं किया किन्तु उन्होंने जो कहा है उसके विषय में अन्यत्र भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है।

'खण्डप्रशस्ति' के रचनाकार के रूप में सर्वत्र श्रीहनुमत्कवि का उल्लेख प्राप्त होता है। ये हनुमत्कवि कौन थे, किस समय हुए, किस प्रदेश में हुए - आदि-आदि प्रश्नों का उत्तर देना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव-सा प्रतीत होता है। कारण कि भारत के तथा संस्कृत भारती के अन्य महान् कवियों की भाँति हनुमत्कवि भी अपने विषय में सर्वत्र मौन ही रहे हैं, अत एव, अन्तःसाक्ष्य के अभाव में इनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाह्य प्रमाण भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष सहाय नहीं देते। 'खण्डप्रशस्ति' के कतिपय पद्य संस्कृत के अन्य ग्रन्थों में उद्धृत किये गये हैं। उनसे इस कवि व कृति की प्राचीनता अवश्य प्रमाणित होती है।

प्रायः विद्वानों में यह विश्वास प्रचलित रहा है कि हनुमत्कवि रामभक्त हनुमान् से भिन्न नहीं थे। 'अवचूरि' टीका में इसके पद्यों का संकलन कर उन्हें लिखने वाले व्यक्ति द्वारा रचित यह मङ्गलाचरण-

कृतक्रोधे यस्मिन्नमरनगरी मङ्गलरवा, नवातङ्का लङ्का समजनि वनं वृश्चति सति।

सदा सीताकान्तप्रणतिमतिविख्यातमहिमा, हनूमानव्याद्वः कपिकुलशिरोमण्डनमणिः।।

तथा 'अवचूरि' का सोमेश्वरकृत यह मङ्गलाचरण-

शिवदं शिवगुरुचरणं नत्वा श्रीरामदूतरचितस्य। खण्डप्रशस्तिनाम्नष्टीकां सङ्क्षेपतः कुर्वे।।

-ये दोनों भी इसी ओर सङ्केत करते हैं।

वाल्मीकिकृत 'रामायण' से इस बात की पुष्टि होती है कि हनुमान् अत्यन्त विद्वान् और समर्थ लेखनी के धनी थे। श्रीराम ने लक्ष्मण को हनुमान् का परिचय इन शब्दों में कराया है[४]-

वाग्यज्ञं मधुरैर्वाक्यं स्नेहयुक्तमरिन्दमम्।।२७।।

नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्।।२८।।

नूनं व्याकरणं औत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्। बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्।।२६।।

न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा। अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्।।३०।।

अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमव्ययम्। उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्।।३१।।

संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बिताम्। उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम्।।३२।।

अन्या चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि।।३३।।

(रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग-३)

इस वर्णन-प्रसङ्ग से विदित होता है कि हनुमान् बहुश्रुत विद्वान् और वाग्योगी थे। वे एक सुकृती और रससिद्ध कवि के सभी लक्षणों से सम्पन्न थे। यह भी प्रसिद्धि चली आती है कि हनुमान् ने राम के चरित को लेकर एक महाकाव्य की रचना की थी- ऐसा लोगों का विश्वास है। सम्भव है उनके द्वारा रचित रामायण ही 'सङ्गीत रामायण' हो।

सम्भवतः वाल्मीकि ने अत्यन्त श्रम करके जिस रामायण की आख्यान-काव्य के रूप में रचना की थी और आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार, जिसे पढ़ा, गाया और अभिनीत किया जा सकता था, उसका प्रेरक आधार हनुमान् का 'रामायण' ग्रन्थ ही हो। यह भी प्रसिद्धि है कि वाल्मीकि की इस प्रार्थना पर कि उनके ग्रन्थ के सामने वाल्मीकि की 'रामायण' को लोक में कोई सम्मान प्राप्त न होगा, हनुमान् ने स्वयं अपने ग्रन्थ को नष्ट कर दिया। सम्भव है, उस लुप्तप्राय ग्रन्थ के श्रुति-परम्परा से प्राप्त कतिपय अंशों को लेकर उन ग्रन्थों की रचना परवर्ती कवियों ने की हो।

ऐसे ग्रन्थों में 'खण्डप्रशस्ति' के अतिरिक्त 'महानाटक' या 'हनुमन्नाटक' भी है। 'महानाटक' के इस समय दो संस्करण प्रचलन में हैं- एक मधुसूदनरचित और दूसरा दामोदरमिश्रकृत। स्वीकृत मान्यता के अनुसार, दामोदर मिश्र का 'महानाटक' ही हनुमान् के मूलनाटक के अधिक समीप जान पड़ता है, जिसमें १४ अङ्क हैं। दूसरे संस्करण में ६ अंक हैं जिसे 'नाट्यशास्त्र' की परिभाषा के अनुसार महानाटक नहीं कहा जा सकता। इसके अन्त में ग्रन्थ-प्राप्ति के विषय में यह श्लोक मिलता है[५]-

रचितमनिलपुत्रेणाऽथ वाल्मीकिनाब्धौ, निहितममृतबुद्धया प्राग्महानाटकं यत्।

सुमतिनृपतिभोजेनोद्धृतं तत्क्रमेण, ग्रथितमवतु विश्वं मिश्रदामोदरेण।।

(महानाटक - १४/८८)

इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि अमृत के समान अतिसरस इस कृति को हनुमान् ने गिरिशिलाओं में लिखा था। वाल्मीकि ने इसे देखा और अपनी कृति के प्रचार न होने की आशङ्का से इसे समुद्र में डुबा दिया। उसे राजा भोज ने जलयान द्वारा निकलवाया। दामोदर मिश्र ने उन्हीं शिलोत्कीर्ण सूत्रों के आधार पर 'महानाटक' की रचना की।

श्री बहुरा[६] की सूचनानुसार, 'महानाटक' का काशीश्वर प्रणीत एक संस्करण और प्राप्त है। महाराजा जयपुर के पुस्तकालय में ग्रन्थाङ्क ३३६ पर वि.सं. १७२७ में लिखित बलभद्रमिश्रकृत 'हनुमन्नाटक' की 'दीपिका' नामक टीका उपलब्ध है। बलभद्रमिश्र ने 'रचितमनिलपुत्रेण०' इस पद्य के चतुर्थ चरण में 'मिश्रदामोदरेण' के स्थान पर 'मिश्रकाशीश्वरेण' पाठ दिया है और इसी पद्य की व्याख्या में नाटक के उद्धार का प्रकार बतलाते हुए लिखा है- शिला समुद्रे निक्षिप्ता। तत्राऽऽर-(ण्य)वासिभिर्दृष्टा च। तत्सन्तानपरम्परागतजनमुखादुदन्तं दृष्ट्वा भोजराज्ञा तत्र गत्वा मुक्ताफलोद्धारिजनवृन्दं माक्षिकमलं स्निग्धद्रव्येण संलिप्तोरस्कं मज्जयित्वा शिलामालिङ्ग्य अक्षराण्युद्धृत्य लेखितानि इति। तदेव क्रमेण ग्रथित्वा पूर्णीकृतमिति।

इससे स्पष्ट है कि राजा भोज ने गोताखोरों से मूल शिलाएँ न निकलवाकर, उनके सीने पर माक्षिकमल (मोम) लगाकर गोते खाने की आज्ञा दी और वे गोताखोर शिला का आलिङ्गन करके बाहर निकले। सीने पर अङ्कित (प्रिण्ट) पाठ को पढ़कर रचना की पूर्ति की गयी। इनसे लिथोप्रिण्ट की पूर्वकल्पना का पता चलता है।

बल्लालरचित 'भोजप्रबन्ध'[७] में एक कथा आती है, जिसके अनुसार नर्मदा के एक बड़े द्रह (जलाशय) से हनुमान् द्वारा शिलोत्कीर्ण श्रीमद्रामायण के लिखित शिलाखण्डों के रूप में प्राप्त होने की घटना का वर्णन है। इस कथा से एक ओर तो हनुमान् द्वारा ग्रन्थरचना किए जाने व उसके लुप्त होने का ज्ञान होता है और साथ ही इस बात की पुष्टि भी होती है कि मूल ग्रन्थ के जो खण्डित अंश प्राप्त होते थे, उनकी पूर्ति कविगण अनेक प्रकार से कर सर्वोत्औष्ट रूप को स्वीकार कर लेते थे। उनमें से सभी पूर्तियाँ मूल के निकट ही हों, यह आवश्यक नहीं है।

कवि के स्थान, समयादि के विषय में इदमित्थम् कहना सम्भव न होने पर भी आनुमानिक आधार पर ग्रन्थकार और उसकी कृति की उत्तरसीमा का निर्धारण किया जा सकता है। यह बात उल्लेखनीय है कि 'खण्डप्रशस्ति' के अनेक पद्य विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त हैं या उद्धृत किए गये हैं। हनुमत्कवि की दूसरी प्रसिद्ध कृति 'महानाटक' में भी १३ श्लोक 'खण्डप्रशस्ति' से लिए गये हैं।

इस प्रकार, दोनों कृतियों के साम्य से यह तो स्पष्ट है ही कि ये दोनों कृतियाँ एक ही कवि की हैं। इसी तरह, 'खण्डप्रशस्ति' और 'महानाटक' के अनेक श्लोक संस्कृत लक्षणग्रन्थों में उद्धृत हैं। यथा-

काव्यप्रकाश में 'खण्डप्रशस्ति' के चार पद्य प्राप्त हैं- ७/१६०; ७/३३८; ७/२६६ तथा १०/५५३। इसी तरह, 'महानाटक' के भी चार पद्य इसमें मिलते हैं- ७/१६०; ४/४०; ७/१८३ तथा ७/१५६। 'ध्वन्यालोकलोचन' के तृतीयोद्योत में 'खण्डप्रशस्ति' का 'क्रामन्त्यः क्षतकोमला०' और 'महानाटक' का 'न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयः०' -ये पद्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार, 'सरस्वती- कण्ठाभरण' आदि में भी हनुमद्विरचित इन ग्रन्थों के कुछ पद्य उद्धृत हैं।

'खण्डप्रशस्ति' की भाषा बड़ी प्रौढ़ है और लालित्य की दृष्टि से कालिदास की कृतियों से समता रखती है। भगवान् श्रीराम की प्रशस्ति का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-

कीर्त्तिः श्रीरघुवंशरत्न भवतः स्वर्वाहिनीगाहिनी
दिक्पालान्परितः परीत्य दधती पाण्योः प्रतापानलम्।
सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्यधिगता त्वय्येकपत्नीव्रत-
ख्यात्यै विष्णुपदं स्पृशत्यनुदिनं शेषस्य शीर्षाण्यपि।।५७।।

'खण्डप्रशस्ति' एक अत्यन्त मधुर और प्रभावशाली रचना है। यदि इसके नामकरण के मूल में 'खण्डमिव प्रशस्तिः' कारण को स्वीकार कर लिया जाए तो कहा जा सकता है कि यह रचना मिश्री के समान मीठी है। यदि यह मान लें कि हनुमत्कवि के प्राचीन काव्य में उपलब्ध सङ्केतों के आधार पर अन्य कवियों ने श्लोकपूर्ति में जो भी श्रम किया होगा, उसमें से सर्वसम्मत पाठ ही उस श्रम की देन के रूप में हमारे सामने है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्वानों ने सुन्दर, मार्मिक और प्रभावशाली पूर्ति को ही सही मानकर 'खण्डप्रशस्ति' के रूप में सुरक्षित रखा है। कुछ भी हो; परिश्रम एक कवि का रहा हो या अनेक कवियों का, 'खण्डप्रशस्ति' का एक-एक श्लोक प्रभावप्रेषणीयता और मधुरता में अन्य को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। क्या शब्दसौष्ठव, क्या अलङ्कारप्रयोग, क्या पदमैत्री और क्या वाक्यविन्यास, सभी दृष्टियों से 'खण्डप्रशस्ति' एक अनुपम रचना है।

सन्दर्भः-

०१. 'खण्डप्रशस्ति' (दशावतारस्तोत्रम्), सम्पा.-महो. विनयसागर, 'पञ्ज्या वृत्ति'-श्रीकीका, मङ्गलाचरण-१०, पृ. २, राजस्थान प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान, जोधपुर, १६७५।
०२. 'खण्डप्रशस्ति', सम्पा.- डॉ. विजयनारायण मिश्र, 'सुबोधिका वृत्ति' - गुणविनयसूरि', मङ्गलाचरणोपरान्त, पृ. ४, सम्पूर्णानन्द संस्औत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६१।
०३. पाण्डुग्रन्थ 'दशावतारखण्डप्रशस्तिटीका', सोमेश्वर, सिन्धिया प्राच्य शोध प्रतिष्ठान, उज्जैन, विनोद कुमार सुनार द्वारा वर्ष २००८ में सम्पादित तथा समीक्षित।
०४. श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्, महर्षि वाल्मीकि, सम्पा.- पण्डित श्रीचित्रस्वामि, पण्डित श्री वा.ह. सुब्रह्मण्यशास्त्रि, पृ. ४२२।
०५. श्रीहनुमन्नाटकम्-श्रीमद्धनुमत्, दामोदर मिश्र, व्या.-पण्डित मोहनदास, पृ. २२०।
०६. लिटरेरी हेरिटीज ऑफ दी रूलर्स ऑफ आमेर एण्ड जयपुर, गोपालनारायण बहुरा।
०७. भोजप्रबन्ध, बल्लाल, सम्पा.-श्रीजीवानन्द विद्यासागर, १८७२ ई., पृ.-६६-६७।

■ पता : डी.ई.ओ. मुक्तस्वाध्यायपीठ, रा.सं.सं. लखनऊ परिसर, लखनऊ

भारतेन्दु तथा समकालीन हिन्दी पत्रकारों की स्वदेशी चेतना

■ जगमोहन सिंह

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में भारत की स्वाधीनता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रोन्नति और सर्वोदय की भावना विद्यमान है। गौरवशाली सांस्कृतिक परम्परा, न खत्म होने वाली राजनीतिक चेतना एवं उच्च शैक्षणिक माहौल के बीच हिन्दी की जिवन्त पत्रकारिता का उद्भव हुआ। वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता का जन्म स्वदेश के उदय, स्वाभिमान के संचार एवं आंग्ल शासन के प्रतिरोध के फलस्वरुप हुआ। देश में जब भी संकट है पत्रकार हमेशा उनसे मुकाबला करने की प्रेरणा देते रहते हैं। वे स्वयं कमर कसकर मैदान में कूद पड़ते हैं। कहा जा सकता है कि पत्रकारों का मुख्य लोक को चैतन्य करना रहता है।

अंगरेजों के भारत में जड़ जमा लेने के बाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई थी। कह सकते हैं कि अंगरेज अपने साथ नई सभ्यता ले आये थे। वे भारत में रेल, तार, मशीनों का जाल बिछा रहे थे। वे यह सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। पर जो भी हो भारत आधुनिक बनने लगा था। उस समय एक ओर जहाँ जन-समूह में अंध-विश्वास के भाव थे वहीं नई शिक्षा के सम्पर्क से एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न होने लगी थी जिसमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी वेशभूषा, अपनी रीति-नीति में विश्वास के भाव उत्पन्न होने लगे थे। अंगरेज इस बात से खुश थे क्योंकि उन्होंने नई सभ्यता को लाकर भारतीयों के हृदय में विद्वेश की भावना को ही उत्पन्न किया था। वे अपनी योजना में सफल हो रहे थे इसलिए खुश होना वाजिब था।

भारतेन्दु युग के पहले तक मनुष्य की भावनाओं में विकास नहीं हुआ था। मनुष्य की भावनाएँ सुप्त अवस्था में थी। लोगों का जन्म जहाँ होता था केवल उसी गाँव अथवा शहर को वे अपनी जन्मभूमि मानते थे। सम्पूर्ण भारत को अपनी जन्मभूमि मानने की बात वे अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। किन्तु भारतेन्दु-युग में लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन होने लगा। सन् १८५७ ई. की जनक्रांति ने तो लोगों को अपने देश हित के बारे में सोचने-जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात ही कुछ ऐसी थी, अंगरेजों ने इस जन-क्रांति को कुचलने में ऐसी क्रूर नीति अपनाई जिससे भारतीय जनता त्राही-त्राही कर उठी। भारतीय यह समझ गए कि अंगरेज कभी भी उनके बारे में नहीं सोचते हैं अंगरेज भारत से कच्चा-माल ले जाते थे और अपने यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाकर पुनः यहाँ बेचते थे। जिसके कारण भारत दिन-प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था। लोग इस बात को भलि-भाँति समझते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे। भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं की मरमार हो रही थी। लोग धीरे-धीरे इन वस्तुओं के आदि होते जा रहे थे। भारतेन्दु युगीन पत्रकार यह सब देखकर चिन्ति थे। उन्हें यह देखकर ग्लानि होती थी कि भारतीय विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों में स्वदेशी-चेतना जगाने का प्रण लिया।

अपनी पत्रिकाओं में वे किसी न किसी पृष्ठ पर स्वदेशी-चेतना जगाने सम्बन्धी लेख लिखा करते थे। भारतेन्दुयुगीन पत्रकार स्वदेशी वस्तुओं को उमदा बताते थे एवं लोगों को सलाह देते थे कि तुम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करो। भारतेन्दु युगीन हिन्दी पत्रकारिता में स्वदेशी-चेतना का जैसा आग्रह

है, आज हमारे स्वतंत्रता देश की पत्रकारिता में वैसी देश-प्रीति की लहर खोजने से भी नहीं मिलेगी। "पूर्व स्वातंष्य-काल की पत्रकारिता ने देश-प्रीति की आबोहवा तैयार की, स्वदेशी संस्कृति के प्रति लोगों को सुमुख बनया।"[१] भारतेन्दुयुगीन पत्रकार राजनीतिक आजादी को ही प्रमुख नहीं मानते थे, बल्कि वे साम्राज्यवादी अभिशाप से मुक्ति दिलाते हुए स्वदेशी की भावना को लोगों में जगाना चाहते थे। भारतेन्दु-युग में देश-प्रीति की प्रेरणा मुख्य थी। अब मैं भारतेन्दु युगीन पत्रकारों की स्वदेश के प्रति उत्कट जीजाविषा को यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा।

भारतीयों के हृदय में स्वदेशी चेतना को जगाने में भारतेन्दु हरिश्चन्द के अमूल्य योगदान को भूलाया नहीं जा सकता। सर्वप्रथम स्वदेशी की गूँज की शुरुआत अगर किसी ने कि तो वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे। महात्मा गाँधी ने जिस स्वदेशी आन्दोलन पर बल दिया था उसकी भूमिका बहुत पहले ही भारतेन्दु-युग में तैयार हो चुकी थी। "भारतेन्दु ने गाँधी से बहुत पहले ही स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया था और तटीय समाज की स्थापना की थी।"[२] उन्होंने अपनी पत्रिकाओं द्वारा देश को ब्रिटिश आर्थिक दोहन से बचाने और देश को आत्म-निर्भर स्वालम्बी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन-उपभोग पर जोर देकर राष्ट्र की राजनीतिक धारा को नया मोड़ दिया था भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'कविवचनसुधा', 'हरिश्चन्द्र मैंगजीन', 'हरिश्चन्द्रिका' एवं 'बाला बोधिनी' नामक जितनी भी पत्रिकाओं का संपादन किया सभी में स्वदेशी के प्रसार-प्रचार की भावना अवश्य रहा करती थी। "२३ मार्च, १८७४ ई. की 'कविवचनसुधा' में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित किया था, जो हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से स्वदेशी चेतना का प्रथम शंखवाद था।" [३] इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा, "हमलोग सर्वान्तर्यामी सब स्थल में वर्त्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हमलोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिनेंगे और जो कपड़ा कि पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिती तक हमारे पास हैं उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे पर नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी विलायती कपड़ा न पहिनेंगे, हिन्दुस्तान ही का बना कपड़ा पहिनेंगे हम आशा रखते हैं कि इसको बहुत ही क्या प्रायः सबलोग स्वीकार करेंगे और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत् बाबू हरिश्चन्द्र को अपनी मनीष प्रकाशित करेंगे और सब देशी हितैषी इस उपाय से वृद्धि में अवश्य करेंगे?"[४] स्वदेशी के व्यवहार के लिए यह गंभीर प्रतिज्ञा ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस प्रतिज्ञा पत्र......भारतेन्दु की अपील पर कई लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। डॉ. रामविलाश शर्मा ने इस प्रतिज्ञा पत्र के महत्व को उजागर करते हुए कहा, "हिन्दी भाषी जनता इस बात पर गर्वकर सकती है कि उसके नवजागरण के वैतालिक हरिश्चन्द्र ने चौबीस वर्ष की अवस्था में स्वदेशी के व्यवहार की यह गम्भीर प्रतिज्ञा की थी। उस दिन तरुण हरिश्चन्द्र ने न केवल हिन्द प्रदेश के लिए वरन समूचे भारत के लिए एक नये युग का द्वार खोल दिया था।"[५]

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र चाहते थे कि विज्ञान, कला, कौशल, शिल्प और टेक्नालजी का भी देश की उन्नति के लिए देश में ही विकास हो। उन्होंने यथासम्भव देश के पूँजीपतियों का आह्वान करते हुए कहा था कि भारत में विलायत में प्रचलित मशीने मँगवाई जाये और स्वदेशी उद्योग का प्रसार कर विदेशी पूँजी द्वारा हो रही लूट को बंद किय जाये। भारतेन्दु के लिए स्वदेशी का मतलब सिर्फ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना नहीं था, बल्कि

देश में उद्योगीकरण के लिए संघर्ष भी था। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं द्वारा देशवासियों को अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति के शोषण का सही रुप दिखाते हुए चेताया एवं देश की छिपी हुई लूट पर ब्रिटिशों ने जो पर्दा डाल रखा था, उसे दिया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र विदेशी माल भारत आने के प्रबल विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि विदेश के तैयार माल यहाँ आये। उन्होंने भारतवासियों को सचेत करते हुए कहा कि अंगरेज आधुनिकीकरण के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हैं। रोज भारत का धन विदेश जा रहा है और हम केवल कृत दास बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा विलायती चीजों का उपयोग मत करो। जो चीजें विलायत से आती हैं उनका उत्पादन अपने देश में ही करो। ६ फरवरी १८७४ ई. की 'कविवचनसुधा' में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखते हैं, ''अब भी हम लोगों को कला-कौशल की ओर ध्यान देना चाहिये लोगों को तो अंगरेजी वस्तुओं की रुचि लगी है तो अंगरेजों के समान सब कारखाने यहाँ नियत किए जायँ पर अभी यहाँ के व्यापारियों में एतना सामर्थ्य नहीं है कि अंगरेजों के समान बोध पीतल इत्यादि मौल्यवान पदार्थ लेकर मिट्टी के वस्तु तक बनावें जैसे की अंगरेजी व्यापारी माल भेजने लगे देखो बढ़ई आदि छोटे-छोटे व्यापारियों को काम मिलना कठिन हो गया है यहाँ तक की घरों के खिड़कियाँ दरवाजे आदि सब विलायत से बनकर आते हैं।''[६]

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपनी पत्रिकाओं द्वारा केवल हिन्दुओं को ही स्वदेशी का पाठ नहीं पढ़ा रहे थे बल्कि उन्होंने मुसलमानों में भी स्वदेशी चेतना जगाने की भरपूर कोशिश की। देशोन्नति के उपाय बताते हुए उन्होंने कहा अगर हम सब एक नहीं होंगे तो हमने स्वदेशी भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, वे कहते हैं, ''यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिन्दू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिये।'' [७] आज ऐसी भावना कहां देखने को मिलती है। लोगों में आपसी सौहार्द की भावना खत्म हो चुकी है। आज लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। भारतेन्दु ने उस समय यह बात कही भी जब हमारा देश ब्रिटिशों के अधीन था। परन्तु आज ऐसा लगता है हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं जहाँ थे वहीं है। इसी तरह 'हरिश्चन्द्र मैंगजीन', 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका एवं 'बालाबोधिनी' पत्रिका के द्वारा उन्होंने भारतीयों में स्क्देशी की गूँज जगाने की भरपूर कोशिश की। यह कहना अतियुक्ति न होगी कि हिन्दी प्रदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस प्रकार स्वदेशी आन्दोलन चलाया बाद में उसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में सुनाई दी। उन्होंने स्वदेश के लिए तन, मन, धन सभी कुछ अर्पित कर दिया था साथ ही देश ही की चिंता में सदा व्यग्र रहकर अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा चलाये गये स्वदेशी चेतना को बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 'हिन्दी प्रदीप' के द्वारा स्वदेशी-चेतना की जोत जगाई। उन्होंने हिन्दी को अपनी देशी भाषा माना एवं उसे सरकारी दफ्तरों, अदालतों तथा शिक्षा संस्थाओं में जारी करने की पुरजोर कोशिश की। वे अकसर हिन्दी के हित के बारे में 'हिन्दी प्रदीप' में लिखा करते थे एवं स्वदेशी चेतना को लोगों में जगाया करते थे। उस परतंत्र प्रतिकूल परिवेश में हिन्दी कब पीछे हटने वाले थे। हिन्दी प्रचार के लिए उन्होंने 'हिन्दी प्रदीप' में जोरदार आन्दोलन चलाया एवं कहा, ''जिस देश की न्याय की सुगमता का वह सारा प्रबन्ध है, वहाँ की मातृभाषा हिन्दी को न दाखिल करना मानों परीक्षा रुपी नारी की नाक काटना हैं............हर एक सरकारी नौकर को हिन्दी सीखने का नियम कर दें और यह भी नियम हो जाए कि सरकारी दफ्तरों के चपरासी या दफ्तरी और पुलिस के कांस्टेबल बिना नागरी में परीक्षा दिए न भरती किय जाएँ।''[८] 'हिन्दी प्रदीप' के सम्पादक यह जानते थे कि

सबसे बड़ा झगड़ा भाषा को लेकर है। अगर देश में देशी भाषा लागू हो जाये तो लोगों में स्वदेशी चेतना अपने आप उत्पन्न हो जायेगी। बालकृष्ण भट्ट स्वदेशी भावना को जगाते हुए भारतीयों के समक्ष अंगरेजों के काले कारनामों का पर्दाफास करते हैं एवं कहते है कि हमारी लक्ष्मी दिन पर दिन विदेश जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा न करने दें तो अंगरेज भूखों मर जायेंगे। 'हिन्दी प्रदीप' में अंगरेजों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा, "सच पूछिये तो चिउंटा ढोअन पर न जानिये कितना रुपया भिन्न-भिन्न द्वार से प्रतिवर्ष विलायत ढोया चला जाता है। फिर भी हमारे यहाँ की धरती उपजाऊ है। सच तो यह है कि इंगलैंड आदि बहुतेरे देश ऐसे हैं जो केवल अपरिमित-वाणिज्य के ही कारण रंजे पुंजे हैं और वहाँ के रहने वाले गुलाब बन रहे हैं। यदि उनके जहाज समुद्र से चलना बंद कर दिये जायें अथवा हिन्दुस्तान के साथ उनका लेन-देन किसी कारणवश रुका रहे तो निश्चय जानिये, लोग भूखों मरने लगे।"[९] इतना ही नहीं 'हिन्दी प्रदीप' ने स्वदेशी वस्त्रों के लिए कई सुझाव भी बताएँ थे। जिससे निश्चित तौर पर लोगों में स्वदेशी के प्रति प्रेम-भावना जगाई जा सकती थी। 'हिन्दी प्रदीप का कहना था, "देशी वस्तुओं का बरतना धर्म का एक अंग मान लिया जाए और सीधी सादी स्त्रियों को सुझाव दिया जाय कि विलायत के कपड़े पहनोगी तो नरक जाओगी। जो जितना ही देशी वस्तु काम में लावेंगी उसके लिए उतना ही स्वर्ग में जाना सुलभ हो सकता है...............सच पूछो तो देश में दारिद्र फैलने का विदेशी वस्तु का बर्ताव कारण है। देश के धन को घुन लग गया है।"[१०]

बालकृष्ण भट्ट के उपरान्त प्रतापनारायण मिश्र ने स्वदेशी की चेतना को लोगों के हृदय में जगाया। इनके हृदय में स्वदेश के प्रति गहरा लगाव था। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित अपने 'ब्राह्मण' पत्र द्वारा स्वदेशी चेतना की लौ जलाई। यह पत्र काफी उत्कृष्ट कोटि का था। इसमें अंगरेजों के काल कारनामों को नित्य उजागर किया जाता था। अंगरेजों ने भारत में लूट मचा रखी थी एवं यहाँ का सारा धन ले जा रहे थे। उन्होंने भारत को अर्थ विपन्न बना दिया था। अंगरेजों की इस नीति के खिलाफ मिश्र जी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए 'ब्राह्मण' पत्र में कहा, "जिस भारत की लक्ष्मी को मुसलमान सात सौ वर्षों में अनेक उत्पात करके भी न ले जा सके, उसे उन्होंने सौ वर्ष में धीरे-धीरे ऐसे मजे के साथ उड़ा लिया कि हंसते-खेलते विलायत जा पहुंचीं"[११] मिश्र जी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान को अपना मूलमंत्र मानते थे। उनके समय में विदेशी वस्तुओं का प्रचार जोर-शोर से हो रहा था। लोग विदेशी वस्तुओं के प्रलोभनों में आते जा रहे थे। इधर देश में करो का भार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वे यह देखकर चिंतित थे। "वे विदेशी वस्तुओं के प्रचार को रोकने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक बल देते थे, ताकि देश का धन देश ही में रहे।"[१२] इसी तरह 'ब्राह्मण' पत्र में उन्होंने कहा, "हम और हमारे सहयोगी लिखते-लिखते हार गए कि देशोन्नति करो, पर यहाँ वालों का सिद्धान्त है कि अपना भला हो, देश चाहे चूल्हे में जाय, यद्यपि जब देश चूल्हे में जायेगा तो हम बचे न रहेंगे-सो भाइयों, यह तो तुम्हारे मतलब की बात है। आखिर कपड़ा पहनोगे ही एक बार। हमारे कहने से एक जोड़ी देशी कपड़ा बनवा डालो।"[१३] साथ ही भारतीयों को फटकारते हुए उन्होंने कहा-

"सर्वसु लिए जात अंगरेज, हम केवल लेक्चर के तेज,
श्रम बिन बातें का करती हैं, कहुँ टेटकन गाजें टरती है।"[१४]

प्रतापनारायण मिश्र स्वयं अपने जीवन में स्वदेशी वस्त्रों और चीजों का व्यवहार करते थे। सादा वस्त्र, सादा भोजन ही उनके जीवन का अंग था।

तड़क-भड़क और दिखावापन उनमें नहीं था। स्वदेशी वस्तुएँ उन्हें विशेष प्रिय थी। इस तरह जिनका जीवन ही सादगीपूर्ण हो फिर वाणी का क्या कहना?

भारतेन्दुयुगीन पत्रकारों में बद्री नारायण चौधरी 'प्रेमघन' का योगदान भी अविस्मरणीय है। प्रेमघन जी ने 'आनन्दकादम्बिनी' पत्रिका द्वारा स्वदेशी चेतना की ऐसी लहर चलाई थी जिससे सारा देश प्रभावित हो गया था। इनमें भारतीयता कूट-कूट कर भरी हुई थी। प्रेमघन जी उन व्यक्तियों में नहीं थे जो पत्र प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अर्थ-संग्रह को मानते हैं बल्कि उन्होंने पत्र का प्रकाशन लोक-कल्याण के निहितार्थ किया था। हालांकि 'आनन्दकादम्बिनी' एक कविता प्रधान पत्रिका थी फिर भी इसमें स्वदेशी का प्रचार जोर-शोर से किया जाता था। देश की आर्थिक बदहाली को प्रस्तुत करते हुए सम्पादक का कहना था, "किसान कष्ट से अन्न पैदा करते हैं परन्तु उसे खाते हैं दूसरे द्वीप के लोग। उसे बेचकर किसान सीप के बटन और मिट्टी के खिलौने जैसी चीजे पाते हैं। रुपया रहा तब तक नशा रहा; जब ने रहा तब "लोग ताशा-सा पेट बनाते भूख-भूख चिल्ला रहे हैं।"[१५]

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' भारतेन्दु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे 'आनन्दकादम्बिनी' में विदेशी नीति का भंडाफोड़ करते हुए वे साफ कहते हैं, "अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को अब सहना पड़ा है वह पहले मुसलमानों के राज्य में न था।"[१६] उन्हें इस बात का हमेशा दुःख रहता था कि भारतीय अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं जबकि विदेशी यहाँ आकर भी अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं।

प्रेमघन के उपरान्त पं. सदानन्द मिश्र ने भारतीयों में स्वदेशी चेतना की लौ जलाई। उन्होंने 'सारसुधा-निधि' नामक साप्ताहिक पत्र का सम्पादन किया। यह पत्र भारतीयों की दुर्दशा पर रोता था। भारत के दुर्भाग्य पर रोते हुए 'सारसुधानिधि' पत्र ने कहा, "हे प्रिय भारतवासियों! यह न समझो कि भारत के दुर्भाग्य हमको क्या हमारा तो एक प्रकार निर्वाह होता है, यह तो हम निश्चय कहेंगे कि इस समझ से तो कदापि सुधरना नहीं। अतएव भारत के दुर्भाग्य को अपना दुर्भाग्य और भारत के सौभाग्य को अपना सौभाग्य समझो नहीं तो भारत का दुर्भाग्य कदापि दूर नहीं होगा।"[१७] इस तरह देश के दुर्भाग्य को अपना दुर्भाग्य समझने की भावना सदानन्द मिश्र के हृदय में थी। पं. सदानन्द मिश्र स्वदेशी भाषा के हिमायती थे। उनका कहना था उठो जागो और अपनी भाषा में उन्नति करो। जब तक हमारी अपनी देशी-भाषा की उन्नति नहीं होगी, सब तक हमारे देश का कल्याण अनिश्चित है।

इसी तरह भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारों में पं. दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाम भी प्रमुख है जिन्होंने स्वदेशी चेतना को जगाया। उन्होंने 'उचितवक्ता' का सम्पादन किया। 'उचितवक्ता' पत्रिका हमेशा भारतीयों के हित में अपने उद्‌गार व्यक्त करता था। सम्पादक को बहुत कष्ट होता था, जब वे देखते थे कि भारत के लोग ब्रिटिशों के भूलावे में आते जा रहे हैं एवं भारतीय सभ्यता, संस्कृति को हेय समझने लगे हैं। इसी कारण २५

जून १८८१ ई. के सम्पादकीय वक्तव्य 'देशी वस्तु क्यों नहीं प्रसन्न आती' में सम्पादक का कहना है, "किसी को भी भारतखण्ड की बनी कोई वस्तु नहीं प्रसन्न आती, किन्तु विलायती वस्तु ऐसी प्रसन्न आती है कि मानो श्री श्री जगदीश्वर ने अपने निसधाम से बनाकर भेजी हो, आजकल कौन सा राजा व मनुष्य सभ्य कहा जाता है वह अपने को आप सभ्य समझता है, जो अपनी स्वदेशी रीति और चाल-ढाल घोड़ विलायती ग्रहण करे-क्यों न हो जो बुद्धि के चोबच्चे का पापड़ा न फुट गया है? सर्वसाधारण को कौन कहे बड़े-महाशय जिनसे आर्य देश की उन्नति की आशा करने में आती है, उन्हीं को राजभोग ने ग्रस रखा।"[९]

इसके अलावा भारतेन्दु-युग में कई ऐसे और भी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी पत्रिकाओं द्वारा भारतीयों के हृदय में स्वदेशी चेतना को जगाया। उन पत्रकारों में प्रमुख थे पं. छोटूलाल मिश्र, 'भारतमित्र', श्री रामकृष्ण वर्मा, 'भारतजीवन', पं. केशन राम भट्ट, 'बिहारबंधु', सदासुखलाल, 'नागरी पत्रिका', पं. राधाचरण गोस्वामी, भारतेन्दु', राजा राम पाल सिंह, 'हिन्दुस्तान', बाबू सीताराम, 'भारतोदय' आदि।

अंगरेजों के शासनकाल में पत्रिकाओं द्वारा स्वदेशी चेतना को जगाना कम साहस पूर्ण काम नहीं था। सरकार की वक्र दृष्टि हमेशा ही देशी पत्रकारों पर बनी रहती थी जरा सा कुछ हुआ नहीं कि सम्पादक को नोटिस भेज दी जाती थी। अंगरेजों ने अपनी सभ्यता का प्रचार-प्रसार जिस रुप में करना शुरु किया था उसकी चकाचौंध में भारतीय आने लगे थे। शिक्षित वर्ग इसमें आगे था। साधारण जनता का हाल और भी बुरा था। ऐसे में देश सुधार की बात सोचकर लोगों में स्वदेशी चेतना जगाने का काम भारतेन्दु एवं उनके समकालीन पत्रकार कर रहे थे। भारतेन्दुयुगीन पत्रकारों ने भारतीयों की पीड़ा को समझा एवं उन्हें बुरी परिस्थितियों से निकालने का प्रण लिया। इस प्रयास में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सर्वप्रथम आये।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो सर्वसमावेशी हो, सद्गुण युक्त हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर कई पत्रकार सामने आये एवं उन्होंने स्वदेशी चेतना की गूँज भारतीयों के हृदय में जगाने की भरपूर कोशिश की। वे अपने प्रयास में कई हद तक सफल भी हुए थे।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवं उनके समकालीन पत्रकारों द्वारा जलाये गये स्वदेशी चेतना की अनुगूंज आज भी कहीं हमार समाज में सुनाई पड़ती है। आज हम स्वतंत्र केवल कहने के लिए रह गये हैं। वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं। अब भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा एवं खुदरा व्यापार पर बाहरी तत्वों के नियंत्रण की बात चल रही है। अनुमति भी दी जा चुकी है। क्या ऐसा नही लगता कि हम फिर गुलामी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। छोटे-छोटे व्यवसाई जो अपना भरन-पोषण अभी तक आराम से कर रहे हैं, आने वाले कल में वे यह न कर पायेंगे। क्या जरुरी है विदेशी निवेशकों को भारतीय खुदरा व्यापार पर नियन्त्रण करने दिया जाये। क्यों न हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो और भारत की लाज रह जाये। परन्तु सोचेगा कौन। आज फिर हमें भारतेन्दु एवं उनके समकालीन पत्रकारों की जरुरत महसूस हो रही है। उन्होंने स्वदेशी चेतना की जो ललक भारतीयों में जगाई थी उसकी महृती आवश्यकता अजा हमें कहीं ज्यादा है।

संदर्भ सूची-

१. मिश्र, कृष्ण बिहारी, १९९४, हिन्दी पत्रकारिता, प्रथम संस्करण, इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ.२२

२. लाल, डॉ. वंशीधर, १९८६, भारतीय स्वतंत्रता और हिन्दी पत्रकारिता, पटनाः विहार ग्रंथ कुटीर, पृष्ठ.

३. मिश्र, कृष्ण बिहारी, १९९४, हिन्दी पत्रकारिता, प्रथम संस्करण, इलाहाबाद-लोभारती प्रकाशन, प्रकाशन, पृष्ठ.१३

४. लाल, डॉ. वंशीधर, १९८६, भारतीय स्वतंत्रता और हिन्दी पत्रकारिता, पटनाः बिहार ग्रंथ कुटीर, पृष्ठ ८

५. शर्मा, रामविलास, २०१०, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हिन्दी नवजागरण की समस्याएँ, सातवाँ संस्करण, इलाहाबाद : राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ. ७४

६. वही; पृष्ठ. ७६

७. वही, पृष्ठ. ८१

८. बल, डॉ. मीरा रानी, १९९४, राष्ट्रीय नवजागरण एवं हिन्दी पत्रकारिता, प्रथम संस्करण, नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ. २५५

९. त्रिपाठी, डॉ. रमेशचन्द्र, १९९७, पत्रकारिता के सिद्धान्त, नवीन संस्करण, दिल्ली अशोक प्रकाशन; पृष्ठ. १०१

१०. बल, डॉ. मीरा रानी, १९९४, राष्ट्रीय नवजागरण एवं हिन्दी पत्रकारिता, प्रथम संस्करण, नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ. १८५

११. वर्मा, डॉ. शान्ति प्रकाश, द्वितीय भारतेन्दु : पं. प्रतापनारायण मिश्र, नई : अमित प्रकाशन, पृष्ठ. १०७.

१२. वही, पृष्ठ. ६८

१३. पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मीकान्त, १९९१, पत्रकारिता : सिद्धान्त और प्रयोग, कानपुरः साहित्य रत्नालय, पृष्ठ. ७४

१४. वर्मा, डॉ. शान्ति प्रकाश, द्वितीय भारतेन्दु पं. प्रतापनारायण मिश्र, नई दिल्ली : अमित प्रकाशन, पृष्ठ. ६७

१५. शर्मा, विलास, २०१०, भारतेन्दु-युग और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा, आवृत्ति, इलाहाबाद : राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ. ३६

१६. सिंह, बच्चन, २०१०, आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ. ७१.

१७. नागरी पत्रिका, १९७५, अंक-८, वाराणसी : नागरी प्रचारिणी सभा, पृष्ठ. २७

१८. मिश्र, कृष्णबिहारी, २००४, हिन्दी पत्रकारिता, चौथा संस्करण, नयी दिल्ली : भारतीय ज्ञानपीठ, पृष्ठ. २१३, २१४

■ पता : शोध छात्र, हिन्दी विभाग, जिला- वीरभूम, पोस्ट-शान्तिनिकेतन पिन नं. - ७३१२३५ (पश्चिम बंगाल)

पालिवाङ्मये सीलं

■ वेदव्यास पाण्डेय

जगतगरूरूपे भारतवस्सो अच्चन्त-पुरा-कालेन सन्तस्स इसिस्स च तपोभूमि अत्थि। तस्स इसिसु च मुनिसु च एको नाम भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति। भगवा बुद्धो दुक्खस्मा मुत्ति-हेतु यस्स मग्गस्स पटिपादनं करोति, तस्सेव नाम अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो अत्थि। सो मग्गो अट्ठेहि अङ्गेहि समन्नागतो होति, सेय्यथीदं-सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधिः ति। अस्मिं मग्गे तीणि चरणानि सन्ति, सेय्यथीदं-सीलं, समाधि, पञ्ञा च। सीलस्स अत्थो सदाचारो। सीलयति काय-वची-कम्मानि सम्मा दहतीति सीलं।[१] यस्स कायदुच्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स च पहानं होति।

सीलं सुगतसासनस्स आदिचरणं होति। सीले पतिट्ठाय वुसित ब्रह्मचरियं पकासितो होति। सीलं ति आधारो, उपधारणं वा ति, यथा ये केचि बीजगामभूतगामा वुड्ढिं विरूळ्हिं वेपुल्लं आपज्जन्ति, सब्बे ते पथवियं पतिट्ठाय वुड्ढिं विरूळ्हिं वेपुल्लं आपज्जन्ति एवमेव सब्बे कुसलानं धम्मानं सीलं आधारो वुड्ढिं विरूळ्हिं वेपुल्लं होन्ति।[२]

सीतलत्थेन सीलं, यथा गंगा-यमुना-सरयू-नदी मनुस्सानं परिलाहं उपसमेन्ति एवमेव रागग्गिना, दोसग्गिना, मोहग्गिना च जलमानस्स पुरिसस्स अज्झत्तिको परिलाहो सीलेन विनस्सति। इमस्मिं पसङ्गे आचरिय-बुद्धघोसस्स कथनं अस्ति-

न तं सजलदा वाता, न चा पि हरिचन्दनं।
नेव हारा न मणयो, न चन्दकिरणङ्कुरा।।
समयन्तीघ सत्तानं परिकाहं सुरक्खितं।
यं समेति इदं अरियं सीलं अच्चन्तसीतलं।।[३]

यथा पाणीनं यं परिकाहं मलं न सजलदा वाता न हरिचन्दनं, न हारा, न मजयो, न चन्दकिरणङ्कुरं विसोधेतुं सक्कोमि तं मलं सीलजलेन विसोधयति सक्कोति। सीलं परिसुद्धि अत्थस्मिं पयुक्तं होति। यं अम्हाकं कायसोचेय्यं वचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं होति।

विसुद्धिमग्गे सीलस्स वण्णना नानाप्पकारेन दिस्सति, यथा-चेतना सीलं, चेतसिकं सीलं, संवरो सीलं, अवीतिक्कमो सीलं।[४] चेतनासीलं नाम पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्तिं वा पूरेन्तस्स चेतना। चेतसिकं सीलं नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स विरति। संवरो सीलं ति एत्थ पञ्चविधेन संवरो वेदितब्बो-पातिमोक्खसंवरो, सतिसंवरो, ञाणसंवरो, खन्तिसंवरो वीरियसंवरो ति। इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेतो'ति पातिमोक्खसंवरो। रक्खति चक्खुन्द्रियं चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जतीति सतिसंवरो। अयमेव हि ञाणसंवरो। खमो होति सीतस्स उण्हस्स ति खन्तिसंवरो। उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेसी ति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवरो नाम। अवीतिक्कमो सीलं ति समादिन्न-सीलस्स कायिकवाचसिको अनतिक्कमो।[५]

सीलं वण्णना इदं रूपेण पि दिस्सति, यथा-पञ्चसीलं, अट्ठसीलं दससीलं ति। तेसु पञ्चसीलं ति पञ्चविधा विरति, यथा-

१. पाणातिपाता विरति
२. अदिन्नादाना विरति
३. कामेसुमिच्छाचारा विरति
४. मुसावादा विरति
५. सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरति। अट्ठसीलं ति अट्ठविधा विरति, यथा- पुब्बकथितं पञ्चसीलं तथा
६. विकालभोजना विरति
७. नच्चगीतवादितविसूकदस्सना विरति
८. मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्ठाना विरति।
दसलीसं ति दसविधा विरति, यथा-उपरिकथितं अट्ठसीलं तथा
९. उच्चसयनामहासयना विरति
१०. जातरूपरजतपटिग्गहणा विरति

पातिमोक्खसंवरसीलंः-पातिमोक्खे सोगतसासनस्स आचारसंघितो अत्थि। एवमेव भगवा बुद्धो अस्स सब्बेसानं कुसलानं धम्मानं आदिमेतं मुखमेतं पमुखमेतं ति उच्चति।[६] पातिमोक्खं ति सिक्खापदसीलं। तं हि यो नं पाति रक्खति, तं मोक्खेति, मोचयति आपायिकादीहि दुक्खेहि, तस्मा पातिमोक्खं ति वुच्चति।[७] संवरणं संवरो, कायिकवाचिकस्स अवीतिक्कमस्सेतं नामं। पातिमोक्खमेव संवरो पातिमोक्खसंवरो। तेन पातिमोक्खसंवरेन संवुतो पाति-मोक्खसंवर-संवुतो, उपगतो समन्नागतो ति अत्थो।

इन्द्रियसंवरसीलंः-चक्खुं, सोतं, घाणं, जिव्हा, कायो, मनं ति छ इन्द्रियानि होन्ति। रूपं, सद्दो, गन्धो, रसं, फोटब्बो धम्मो ति तेसं छ विसया होन्ति। एकमेकं इन्द्रियं सकं सकं विसयं गण्हाति।[८] ततो परं ते अस्सादेन्ति रागं उप्पादेन्ति च। तस्सेव नाम कामतण्हा, सा कामतण्हा न वड़ढेय्य, तस्मा इन्द्रियेसु सम्बरं करोति। चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तं गण्हाति न अनुव्यञ्जनं ति। दिट्ठं दिट्ठमत्तमेव भवति। सुतं सुतमत्तमेव भवति। अञ्ञेसु इन्द्रियेसु पि एवमेव सति-सम्पन्नो भवितब्बो।

सन्तोससीलंः-कायपरिहारिकेन चीवरेन एवं कुच्छिपरिहारकेन पिण्डपातेन सन्तुट्ठो होति, सन्तोससीलं वदति। एको भिक्खु कायपरिहारिकेन चीवरं धारेति। सो कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातं गण्हाति। सो सकुणो इव सपत्तभारेन गच्छति, यथा सकुणो यत्थ-यत्थ गच्छति, तत्थ-तत्थ सपत्तभारेन गच्छति, एवमेव भिक्खु पि यत्थ-यत्थ गच्छति, चीवरादिना सह गच्छति। एवं खो सो सन्तुट्ठो होति। सो आचारगोचरसम्पन्नो होति।[९] सो कायेन संवरो होति, वाचाय संवरो होति, मनसा संवरो होति। एवमेव कायवचीमनोद्वारेहि सुसंवुतो हुत्वा विहरति।

आजीवपारिसुद्धिसीलंः-आजीवकाय कायस्च वचीस्च समन्नागतो कुसलेन कम्मं आजीवपारिसुद्धिसीलं ति वदति। आजीवो ति जीविका वा जीवितस्स आधारो। परिसुद्धी ति परिसुद्धता, किलेसरहितत्ता, धवलता वा। एवमेव कायकम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कुसलेन परिसुद्धाजीवो ति एत्थ आचार-गोचरग्गहणेयेव।[१०] सोगतपरम्परायं मनुस्सस्स आजीविका भमरो विय कथीयति। यथा भमरो पुप्फं-पुप्फं गच्छन्तो वण्ण-गन्ध-रसं आदाय तत्थ पलेति, न तं विहिठेति, एवमेव मनुस्सो पि भमरो विय परिचरेय्य। इति पसङ्गे धम्मपदे वुत्तं-

यथा पि भमरो पुप्फं, वण्णगन्ध अहेव्यं।
पलेति रसमादाय, एवं गामे मुनी चरे।।"

सतिसम्पजञ्ञसीलं:-भिक्खु यदा आलोकिते-विलोकिते, समिञ्जिते-पसारिते, असिते, पीते, खायिते, सायिते सतिसम्पन्नो होति, तदा भिक्खु सतिसम्पजञ्ञसीलं होति।[१२] सतिसम्पजञ्ञभाजनियम्हि अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते ति एत्थ ताव अभिक्कन्तं वुच्चति गमनं, पटिक्कन्तं निवत्तनं, तदुभयं पि चतुसु इरियापथेसु लब्भति। गमने ताव पुरतो कायं अभिहरन्तो अभिक्कमति नाम। पटिनिवत्तनो पटिक्कमति नाम। ठाने पि ठितको व कायं पुरतो ओनामेन्तो अभिक्कमति नाम, पच्छतो अपनामेन्तो पटिक्कमति नाम। निसज्जाय निसिन्नको व आसनस्स पुरिम अङ्गभिमुखो संसरन्तो अभिक्कमति नाम, पच्छिम अङ्गपदेसं पच्चासंसरन्तो पटिक्कमति नाम।[१३] एवमेव सब्बदा सतिसम्पन्नं होति, तं नाम सतिसम्पजञ्ञसीलं अत्थि।

एवमेव सीलसमाधानेन कायकम्मं परिसुज्झति, वचीकम्मं परियोदातं होति। परिसुद्धकायकम्मेन, परियोदातवचीकम्मेन समन्नागतो हुत्वा इध नन्दति, पेच्च नन्दति, सब्बदा सब्बकालं मोदमानो विहरति।

संदर्भ-सङ्केत

१. अभिधम्मत्थसङ्गहो, दुतियो भागो, सम्पादक-प्रो. रामशङ्कर त्रिपाठी। प्रकाशक-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९९२, पृ.-५६०
२. मिलिन्दपञ्हो, सम्पादक-स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, प्र.-बौद्धभारतीयग्रन्थमाला, १९९८, पृ.-४१
३. विसुद्धिमग्गो, पठमो भागो, सम्पादक-डॉ. रेवतधम्मो, प्रकाशक-वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी, १९६९, पृ.-३८
४. वही, पृ.-२९
५. वही, पृ.-२९, ३०
६. महावग्गपालि, सम्पादक-भिक्खु जगदीसकस्सपो, प्रकाशक-नव-नालन्दा-महाविहारेन, १९८०, पृ.-१०९
७. विसुद्धिमग्गो, पठमो भागो, सम्पादक-डॉ. रेवतधम्मो, प्रकाशक-वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९६९, पृ.-५३
८. वही. पृ.-५१
९. दीघनिकाय, भा.-१,सम्पादक-स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, प्रकाशक-बौद्धभारतीय-ग्रन्थमाला, २००९,पृ.-७१
१०. विसुद्धिमग्गो, पठमो भागो, सम्पादक-डॉ. रेवतधम्मो, प्रकाशक-वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, ९६९, पृ.-७१
११. धम्मपद, गाथा-४९
१२. दीघनिकाय, भा.-१, सम्पादक-स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, प्रकाशक-बौद्ध भारतीयग्रन्थमाला, २००९, पृ.-७९
१३. सुमङ्गलविलासिनी, पठमो भागो, सम्पादक-डॉ. महेश तिवारी, प्रकाशक-नव-नालन्दा-महाविहार, १९७४, १९७४, पृ.-२०५

■ पता : सीनियर रिसर्च फेलो (पालि) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

पालि साहित्य में भक्ति सिद्धान्त

■ जयवंत खंडारे

पालि साहित्य में अर्हत् सिद्धान्त के साथ-साथ बोधिसत्त्व सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार महायान पंथ के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की मूल कल्पना भी पालि साहित्य में उपलब्ध है। जैसे आचार्य नागार्जुन का शून्यवाद। इस शून्यवाद के बारे में भगवान बुद्ध से पूछा गया था 'सुञ्ञो लोको, सुञ्ञो लोको'[१] कहा जाता है, तो लोक कितने प्रकार से शून्य होता है ? इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान बुद्ध ने पच्चीस प्रकार की शून्यता का प्रतिपादन किया। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं-'भिक्षुओं दो ही संकल्प तथागत के बहुधा हुआ करते हैं-एकान्त ध्यान का संकल्प और प्राणियों के हित का संकल्प।[२] भगवान बुद्ध ने ज्ञान लाभी होने से भी अधिक महत्व करूणा और लोकहित चर्या को दिया है।

महायानपंथ में, बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की महाकरूणा की साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं और उनका रूप भी महान् है। वे अवीचि नरक को भी एक शीतल एवं सुरम्य स्थान बना देते हैं।[३] वे प्रेत लोक में जाकर भरपूर खाद्य-पेय पदार्थ का वितरण करते हैं। जिसके कारण प्रेत योनिज प्राणी वहाँ से मुक्त होकर सुखावती नामक लोक में पैदा होते हैं। किसी समय जब मगध में अकाल पड़ गया था तो उस कारण आदमी नरभक्षी हो गए थे। उस समय बोधिसत्त्व वहां पानी बरसाकर उनकी सहायता करते हैं। वर्ष भर लगातार पड़ने वाली वर्षा की बूंदे जैसे असंख्य होती हैं। वैसे ही उनके पुष्प असंख्य हैं। वे सभी अनाथों के नाथ हैं। उनके महात्म्य के बारे में कहा गया है कि उनका नाम जाप करने वाले भक्त दुःख से मुक्त हो जाते हैं। जो स्त्री या पुरूष एक पुष्प से भी उनकी पूजा करते हैं, वे देवता के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं।[४] अवलोकितेश्वर संसार के लिए स्वयं ही महादान हैं और स्वयं मोक्षदाता है।

बौद्धधर्म की स्थापना के प्रारंभिक काल से ही भगवान् बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित होती रही है। किन्तु धीरे-धीरे उसे एक आध्यात्मिक और विश्व स्वरूप प्रदान किया गया, जो सर्वसाधारण श्रद्धालुओं की भक्ति भावना की पहुँच से परे होता गया। भक्ति के साक्षात् आलम्बन के रूप में बुद्ध के स्थान पर बोधिसत्त्वों की भावना की गयी।

श्री. विंटरनिट्ज कहते हैं-महायान बौद्धधर्म का विकास भगवद्गीता के भक्तिदर्शन के प्रभाव में हुआ है।[५] के.जे. सौंदर्स कहते हैं कि सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र के लेखक ने भक्ति सिद्धान्त को भगवद्गीता से उधार लिया।[६] भरत सिंह उपाध्याय के मतानुसार-अश्वघोष के द्वारा प्रथम बार बुद्ध भक्ति की साधना की गई, यह इन बातों का निर्विवाद प्रमाण है कि भक्ति श्रौत परंपरा की भक्तिधारा के परिणाम स्वरूप ही बौद्धधर्म में आयी है।[७] परन्तु ये सभी मत तथ्यपरक नहीं प्रतीत होते हैं। भक्ति का आदर्श स्वयं प्राचीन बौद्ध परम्परा में ही उत्पन्न हुआ और विकसित हुआ। बुद्ध भक्ति का विकास महायान बौद्ध धर्म की आधारभूत विशेषता है। जिसे उसने श्रौत परम्परा से उधार नहीं लिया है। उसने इसे मूल पालि साहित्य से एक विरासत के रूप में प्राप्त किया है, जो प्रारंभिक काल से ही उसका तक आवश्यक अंग बनी रही। भक्ति शब्द का प्रयोग पालि साहित्य

में अनेक स्थलोपर मिलता है। डॉ. हरदयाल कहते हैं, भक्ति बौद्ध धर्म का एक आन्तरिक अविभाज्य अंग था और ''भक्ति'' का विचार पहले बौद्धों में ही उत्पन्न हुआ एवं समृद्ध भी हुआ। बौद्ध ग्रंथ ''थेरगाथापालि'' का रचनाकाल ई.पू. तीसरी सदी माना जाता है। इसमें भक्ति भावना का प्रबल रूप देखने को मिलता है।

श्रद्धा बौद्धधर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन पालि साहित्य में भक्ति सिद्धांत 'सद्धा' (श्रद्धा) के रूप में उपलब्ध होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए स्वर्ग प्राप्ति हेतु भिक्षु एवं उपासकों में बुद्ध के प्रति श्रद्धा का होना अत्यावश्यक माना जाता है। ऐसा पालि साहित्य में भी बार-बार कहा गया है, जैसे-'सद्धाय अभिनिक्खम्म नवपब्बजिनो नवो।[९] 'सद्धाय तरति ओघं, चत्तारिमानि भिक्खवे सहदस्स कुल पुत्तस्सं दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि।[१०]

यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने लिए कोई असाधारण देव या महामानव होने का दावा नहीं किया, फिर भी उनके अनुपम जीवनचर्या के कारण एक महामानव के रूप में उनके प्रति भक्ति का उदय होना अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रिया थी।

बुद्ध पहले शरण या समर्पण चाहते थे तत्पश्चात् कर्म। सभी धारणाओं को एक ओर रख कर बुद्ध, धम्म एवं संघ की शरण ग्रहण करना ही समर्पण है। श्रावकों द्वारा भगवान बुद्ध के प्रति किये श्रद्धा एवं भक्ति के अनेक उद्गार पालि साहित्य में उपलब्ध हैं। जैसे-नमो ते पुरिसाजञ्ञो नमो ते पुरिसुत्तमो। सदेवकम्हि लोकस्मिं, नत्थि ते पटिपुग्गलो।[११] खो आयुसि निब्बाणं, सुलभ बुद्धभत्तिनो। तसं हेतुं पक्क्खामि, तं सनाथ यथातथं।।[१२]

महायानपंथ की भक्तिसाधना, भगवान बुद्ध के द्वारा प्राणियों को विमुक्त करने के ऐतिहासिक आश्वासन पर आधारित है। बुद्ध के इसी दृढ़ संकल्प पर महायान का भक्तिवाद प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं पारंपारिक दृष्टियों से भक्तिवाद बौद्ध धर्म का अपना मौलिक तत्त्व है, किसी से उधार लिया हुआ विचार नहीं। जैसा कि सुखावती व्यूह और सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र से ज्ञात होता है, महायान के विकास के साथ-साथ बौद्ध धर्म के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। इन दोनों ग्रन्थों में भगवान बुद्ध को सभी प्राणियों के प्रिय पिता के रूप में साकार किया गया है, और सभी को बुद्ध की पूजा करने के लिए प्रेरित किया गया है। सुखावतीव्यूह में कहा गया है जो, प्रेम एवं भक्तिपूर्वक बुद्ध का चिंतन मनन करते हैं और जो व्यक्ति उनके नाम का जाप करते हैं, उन सभी का जन्म अमिताभ बुद्ध के विहार क्षेत्र में होता है।

ध्यान का विस्तृत रूप जो पालि तिपिटक में पाया जाता है, सिमट कर पहले सिर्फ बुद्धानुस्मृति के रूप में और उसके बाद 'बुद्ध' के नाम के जाप के रूप में परिवर्तित हो गया।[१३] बौद्ध धर्म के शुरूआती काल में, बुद्ध की अनुस्मृति अर्थात् बुद्ध के गुणों का स्मरण या चिन्तन समाधि की प्राप्ति में एक प्रारम्भिक सहायक साधन था। जिसका उपदेश भिक्षुओं और गृहस्थों को समान रूप से दिया जाता था। परन्तु 'नाम' का स्मरण या जाप वहाँ बहुत कम दिखाई पड़ता है। जैसे-धनंजानी ब्राह्मणी[१४] बुद्ध का नाम सदैव जपा करती थी, जिसके चलते उसका पति चिढ़ता था। जातक कथाओं में भी 'नाम' जप के उल्लेख पाये जाते हैं।

बुद्ध के जीवन काल में उनका नाम जपने वाले बहुत कम थे, क्योंकि स्वयं बुद्ध के विद्यमान रहते उनके नाम का सहारा लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बुद्ध के 'नाम' की बात हमें महायान-सूत्रों में सर्वत्र

दिखाई देती है, जिनकी रचना या संकलन भारत में ही इसवी सन् के आरम्भ में हो चुका था। बुद्ध के नाम जप का एक महत्वपूर्ण उल्लेख 'मिलिन्दपञ्ह' नामक पालि ग्रंथ में आया है। ईसवी सन् के आसपास रचित प्रसिद्ध पालि ग्रन्थ मिलिन्दपञ्ह में कहा गया है कि एक भारी पाषाण, जिसे वैसे ही पानी में डाल दिया जाय तो वह डूब जायेगा, परन्तु यदि उसे नाव में रख दिया जाय, तो वह आसानी से पार हो जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई भारी पापी आदमी भी मरने के समय बुद्धानुस्मृति करता है, तो यह उसके लिये नाव जैसा होगा और वह तर जायेगा।[१५] यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, 'नाम' पहले 'बुद्धानुस्मृति' के रूप में ही बौद्ध धर्म में आया और यहाँ उसी की महिमा का वर्णन है।[१६] बुद्धानुस्मृति-समाधि' या बुद्ध के नाम-जाप से उत्पन्न समाधि, जिसका अनुभव बौद्ध धर्म के सुखावती-पन्थ के साधक करते हैं, बिना बुद्ध की शरणागति के नहीं चल सकती और बिना बुद्ध की शरणागति के बौद्ध ध्यान की कल्पना भी नहीं जा सकती।

इस विवरण से सिद्ध होता है कि, भक्ति बौद्ध धर्म का एक आन्तरिक अविभाज्य अंग है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. सुञ्ञतलोक सुत्त, सुत्तनिपात, यु. नि.
२. वितक्क सुत्त, इतिवुत्तक (२.२), कित्तिसुत्त, मज्झिम निकाय-३
३. कारण्डव्यूह
४. पालि वाङ्मय में बोधिसत्त्व सिद्धान्त, डॉ. भदन्त सावंगी मेधंकर, पृ. २०
५. प्रोब्लमस्, विंटरनिट्ज पृ. ६३
६. दि. गोस्पल फॉर एशिया, के. जे. सौंदर्स, पृ. ५७
७. पालि वाङ्मय में बोधिसत्त्व सिद्धान्त, डॉ. सावंगी मेधंकर पृ. २३
८. दि. बोधिसत्त्व डाक्ट्रीन, डॉ. हरदयाल, पृ. ३२
९. थेरगाथा, उपालिथेरगाथा, ३.११
१०. अंगुत्तर निकाय भाग-२ (४.११.१)
११. सुत्तनिपात (३.६.५४) ईगतपूरी प्र.
१२. अपदान (५३.१०.१०२)
१३. ध्यान और नाम, भरतसिंह उपाध्याय, पृ. १०
१४. धनंजानीसुत्तं, संयुत्तनिकाय, सगाथवग्गो, स्वा.द्वा.शास्त्री पृ. २५८
१५. मिलिन्दपञ्ह (२/१/८), अनु. जगदीश काश्यप, पृ. १०२, दीघनिकाय, चक्कवत्तीसुत्त
१६. ध्यान और नाम भरत सिंह उपाध्याय पृ. २४, मिलिन्दपञ्ह, अनु. जगदीश काश्यप, (३/४/३१) पृ. ७२

■ पता : सीनियर रिसर्च फेलो (पालि) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

प्राचीन भारतीय शिक्षा में मूल्य

■ वाचस्पति नाथ झा 'मणि'

मूल्य गुणों एवं सद्गुणों के मूलभूत तत्त्व तथा आधर स्तम्भ है। मूल्य का निरूपण कई रूपों में किया जा सकता है। जब हम मूल्यों की मीमांसा करते हैं तो मूल्य शब्द विशेषण न होकर संज्ञा रूप में प्रयुक्त होता है। वस्तुतः मूल्य, बहुमूल्य और अमूल्य यह तीनों प्रयोग अत्यन्त मार्मिक हैं। प्रत्येक पदार्थ जो किसी मूल्य पर उपलब्ध होता है वह मूल्यवान है। जिस पदार्थ का मूल्य अध्कि है वह बहुमूल्य है, और जिसके मूल्य की गणना, आंकलन गणितीय पद्धति से संभव ही न हो वह अमूल्य है। इस प्रकार जो सबसे अधिक मूल्यवान है वह अमूल्य है। मूल में होने वाले तत्त्व मूल्य हैं तथा अमूल्य में होने वाले तत्त्व अमूल्य कहे जाते हैं। सच तो यह है कि मूल स्वयं अमूल्य होता है। सांख्य प्रवचन दर्शन में कहा गया है कि **"मूले मूलाभावाद् अमूल्यं मूलम्"**[1] इसी परममूल को अमूल्य कहते हैं। यह क्षेत्रज्ञ, सर्वाध्यक्ष, अखिल लोक साक्षी, मूल प्रकृति और पुरुष है। जैसे कि भागवत् पुराण में कहा गया है कि–

क्षेत्राज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे।
पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः।।[2]

मूल्य वस्तुतः एक शाश्वत सत्य स्तम्भ है। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम को मुख्य मूल्य मानते हुए आदि कवि ने स्व वर्णन प्रसंग में कहा है–किसी वृक्ष की जड़ ही कट जाए तो उसके फूलों और फलों की क्या गति होगी? तद्वत् जगत् पति राम की पीड़ा से सम्पूर्ण समाज घोर कष्ट में है। यह सभी मनुष्यों के प्राणियों के मूल हैं। समग्र मानवता, प्रतीक उपलक्ष ध्र्मादि इनका अन्तः तत्त्व हैं अन्य सभी लोग इसके फूल, पत्ते एवं टहनियाँ हैं।

पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः।
मूलस्येवोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोद्गमः।।
मूलं ह्येषमनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः।
पुष्पं फलं च पत्रां च शाखाश्चास्येतरे जनाः।।[3]

जीवन के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में मानव एक स्तर पर पहुँच कर अधिकांशतः अमूर्त तत्त्व की ओर बढ़ता है, स्व गवेषणा के क्रम में मानव ने अमूल्य का चर्मोत्कर्ष उस तत्त्व में पाया है जो उसे आत्मसाक्षात् की ओर ले जा सके। वस्तुतः स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त की ओर, चिन्त्य से अचिन्त्य की ओर, भावों की ओर प्रवृत्त होना ही मानव को अन्य प्राणियों से अधिक मूल्यवान व बहुमूल्य बनाता है।

---

१. सांख्य प्रवचन दर्शन, १.६७

२. भागवत्, ८.३.१३

३. वाल्मीकि रामायण २.३३.१४-१५

चयनात्मक व्यवहार के विशाल नानाविध विषयों से हमें मूल्यों की प्राप्ति होती है, वांछनीय एवं प्रभावी चयनात्मक व्यवहार के बोध को मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात् क्रिया-कलाप में चयन व वरण का मानदण्ड ही मूल्य है। सामान्य तौर पर मूल्यों की पहचान हम तीन रूप में करते हैं– **इच्छामूलक, उपलब्धिमलूक एवं रागात्मक।** प्रथम में हम अपनी इच्छा पसन्द आदि के आधर पर निर्णय लेते हैं, दूसरी कोटि में सफलता और विफलता के आधर पर निर्णय लेते हैं और तीसरी कोटि में सुख दुःख के आधर पर हमारा मूल्य विषयक निर्णय होता है। वस्तुतः मूल्य न तो प्रतिमान हैं न आचरण, प्रतिमान तो व्यवहार के नियम हैं और आचरण व्यवहार का क्रियापक्ष है। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक वाङ्मय है, जिसमें चारो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि समाहित हैं इसमें मूल्य विषयक जो प्रत्यय बहुलांश उपलब्ध हैं वे ऋत्, सत्य, यज्ञ, स्वस्ति, शिव, भद्र, श्रेय, योगक्षेम, धर्म, अर्थ, काम, शान्ति, अभय आनन्द एवं अमृत तत्त्व जिसका निरूपण विशेषकर किया गया है। ऋग्वेद में ऋषि के द्वारा उषा से प्रार्थना प्रसंग में कहा गया है–

"ऋतस्यरश्मिमनुयच्छमाना भद्रं-भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि।"[1]

अर्थात् ऋत् की रश्मि से बांध्कर वह हमें सत्यम् शिवम् सुन्दरम् भावों से भर दे। ऋत का ही सामान्य अर्थ सत्य है। सत्य वही है जिससे सबका कल्याण होता है। सत्य वचन ही श्रेय है।

"सत्यवचनं श्रेयः"[2]

इस श्रेयात्मक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अहंकारादि का त्याग करने के लिए महाभारत में कहा गया है–

अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः।
संतोश्चैकचर्या च कूटस्थं श्रेय उच्यते।।[3]

अर्थात् अहंकार का त्याग, प्रमाद का निग्रह संतोष तथा एकान्तवास श्रेय का अमोघ साध्न है। इसी कारण इसे कूटस्थ श्रेय भी कहा गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में वर्ण और आश्रम के मूल तत्त्व परस्पर सम्बन्ध, नारियों का स्थान, पारिवारिक जीवन, आहार विहार, मनोविनोद, शिक्षा दीक्षादि से संबन्धित मूल्यों का विहंगम विवेचन मिलता है।

दशकम् धर्म लक्षणम् में मनु ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धीः, विद्या, सत्य, अक्रोध की गणना कर सार्वभौमिक मूल्यों का उपस्थापन किया है।

धृतिक्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।[4]

---

१. ऋग्वेद. १.१२३.६

२. महाभारत शांतिपर्व, २८७.२०

३. महाभारत शांतिपर्व, २८७.२१

४. मनु स्मृति, ६.९२

धृति - अर्थात् धैर्य पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति करना।

क्षमा - दूसरे के अपराध को सह लेने को कहते हैं।

दम - अर्थात् मन को निर्विकार रखना।

अस्तेय - दूसरे की वस्तु या ध्न बिना अनुमति के न लेना।

शौच - शरीर की शुद्धि और आहार की पवित्रता को कहते हैं।

इन्द्रिय निग्रह- विषयों से मन सहित इन्द्रियों को विरत रखना।

धी - मोक्ष विषयक बुद्धि।

विद्या - आत्म वस्तु के विवेक का ज्ञान।

सत्य - यथार्थवादी होना।

अक्रोध - क्रोध की निवृत्ति है।

उपर्युत्तफ धर्म लक्षणों के माध्यम से ही सार्वभौमिक मूल्यों की स्थापना छात्रों के अन्तःकरण में औपचारिक एवं अनौपचरिक भाव से गुरुओं के द्वारा किया जाता था।

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में तीन को प्रत्यक्ष गुरू (एवं देवता) माना गया है।

"मातृनाम पितृमान आचार्यमानदेवो भवः"। - शतपथ ब्राह्मण
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथि देवो भव।

अर्थात् माता-पिता और आचार्य के साथ अतिथि भी हमारे देव होते हैं। इस प्रकार के मूल्यों की स्थापना कर तत्कालीन समाज को सर्वतोमुख अभ्युदय की कामना प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है।

जब सामाजिक जागृति आत्मा में लीन होती है तब अहिंसा और विश्व बन्धुत्व जैसे परम मूल्यों का उद्भव होता है। इसकी प्राप्ति हमें बौद्धिक सत्य, कौशल, नैतिक आचरण, शान्ति, सज्जनता एवं सौम्यता के रूप में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। इन मूल्यों को अन्तेवासी गुरु सुश्रुश्रया से प्राप्त करते थे। जहाँ बुद्धि, संकल्प, आत्मबोध के साथ मिलकर आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन किया जाता था।

वस्तुतः जब हृदय की संवेदनाएँ आत्मा से मिश्रित प्रेम के साथ मिल जाती है, तब हमें विंशुद्ध प्रेम का बोध होता है। यही सत्य, धर्म, शान्ति, अहिंसा एवं विश्वबन्धुत्त्व की भावनाओं का जागरण करता है।

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ऐहिक मूल्यों के साथ-साथ पारलौकिक मूल्यों पर भी विशेष चिन्तन किया गया है। सम्पूर्ण बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांवेगिक, व्यावसायिक प्रतिभाओं का समुचित उपयोग मानव तभी करने में समर्थ हो सकता है, जब समाज एवं श्रेष्ठों के द्वारा स्थापित लौकिक एवं पारलौकिक मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ें।

"महाजनो येन गतः स पन्था"

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. सांख्य प्रवचन दर्शन लेखक ''प्रकाशानन्द'' प्रकाशक अच्युत् ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६६३ काशी।
२. भागवत्-श्रीमद् भागवत् गीता प्रेस गोरखपुर, १६६८।
३. बाल्मीकि रामायण-हिन्दी भाषान्तर सहित, प्रथम भाग सन्, २०१७।
४. महाभारत-महाभारत तृतीय खण्ड, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी।
५. ऋग्वेद-दयानन्द सरस्वती भाष्य सहित, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली, १६७६।
६. मनुस्मृति-चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी १६७०।

■ पता : संविदाध्यापक (शिक्षाशास्त्र विभाग) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

नौकरशाही की संकल्पना

■ जगन्नाथ झा

शासन के तीन अंगों में कार्यपालिका का उल्लेखनीय स्थान है। कार्यपालिका के कृत्यों में व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों का क्रियान्वयन, विभिन्न नीतियों का निर्धारण, विधि-व्यवस्था का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण, शासनादेशों को जारी करना, विभागीय समन्वय आदि प्रमुख रूप से परिगणित किये जाते हैं। वस्तुतः कार्यपालिका का जो स्थायी प्रकार है, वह 'नौकरशाही' या 'ब्यूरोक्रेसी' के नाम से जाना जाता है। 'मन्त्रिपरिषद्' या 'काउंसिल ऑफ मिनिष्टर्स' कार्यपालिका का अस्थायी प्रकार हैं। वस्तुतः नीति-निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य उसी का है। चूँकि मन्त्रिपरिषद् के सदस्य, अर्थात् विभिन्न स्तरों के मन्त्रिगण विशेषज्ञता और अनुभव के मामलों में पूरी तरह से सुसज्जित नहीं होते हैं, अतः उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराने और विभिन्न प्रशासनिक मामलों में परामर्श देने के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक वर्ग होता है। इसी वर्ग को नौकरशाही, लोक सेवा या प्रशासन-तन्त्र के नाम से जाना जाता है। विख्यात चिन्तक प्रो.बी.एल. फड़िया ने कहा है कि "नौकरशाही हमारे युग का एक कुख्यात शब्द बन चुका है।"[१]

नौकरशाही को 'डेस्क शासन' के नाम से भी अभिहित किया गया है। वस्तुतः विभिन्न प्रकार के डेस्कों (प्रकोष्ठों) के अन्तर्गत अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न प्रकार के प्रारूप बनाते हैं और फाईलों पर टिप्पणियाँ लिखते हैं, इसी को दृष्टिगत रखकर नौकरशाही को 'डेस्क गवर्नमेंट' भी कहा जाने लगा। 'ब्यूरोक्रेसी' नाम देने के पीछे कारण है अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्यूरों में ही प्रशासनिक शक्तियों का केन्द्रित होना।

प्रसिद्ध विद्वान् हॉन्स रोसनवर्ग ने कहा है-"यह अच्छा है या बुरा, शासन की वर्तमान संरचना का एक अनिवार्य भाग, व्यावसायिक प्रशासन की प्रसारित व्यवस्था और उसमें नियुक्त अधिकारियों का पदसोपान है, जिस पर समाज पूरी तरह से अवलम्बित है। चाहे हम उग्र प्रकार की सर्वसत्तात्मक तानाशाही के अधीन रहते हो अथवा एक सर्वथा उदार लोकतन्त्र के अधीन, हम बहुत अधिक सीमा तक किसी-न-किसी प्रकार की नौकरशाही के द्वारा शासित हैं।"

मॉर्स्टीन मार्क्स ने नौकरशाही को चार प्रकारों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है:-[२]

१. अभिभावक नौकरशाही
२. जाति नौकरशाही
३. संरक्षणात्मक नौकरशाही, तथा
४. योग्यता नौकरशाही

'प्रतिबद्ध नौकरशाही (Committed Bureaucracy) के सम्बन्ध में एक लम्बे अरसे से विश्व भर में चर्चा चलती आ रही है। सामान्यतः 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' से आशय यह ग्रहण किया जाता है कि नौकरशाही को मन्त्रिपरिषद् के प्रति पूरी तरह से "कटिबद्ध" अर्थात् समर्पित होना चाहिये। वस्तुतः इस आशय को ग्रहण करने के पीछे मंशा यह है कि चूंकि नीति-निर्धारण का दायित्व मन्त्रिपरिषद् का है, अतः नौकरशाही को मन्त्रिपरिषद् के सुर में सुर मिलाकर चलना चाहिये, न कि उसके कदमों का प्रतिरोध करना चाहिये। यहाँ यह

बात उल्लेखनीय है कि यदि मन्त्रिपरिषद् कानून और नियमों का अनुसरण करते हुए कदम उठाती है, तो नौकरशाही को मन्त्रिपरिषद् के कदमों का प्रतिरोध करने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि नौकरशाही मन्त्रिपरिषद को सहयोग और परामर्श देने के लिये स्थापित की जाती है, उसके ऊपर नियन्त्रण करने के लिये नहीं। तथापि, यदि मन्त्रिपरिषद् स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने राजनैतिक विरोधियों और ईमानदार नौकरशाहों को परेशान करने की दृष्टि से कोई कदम उठाए तो उस स्थिति में नौकरशाही को संविधान, विधि और सदाचरण के प्रति कटिबद्ध होना चाहिये, न कि मन्त्रिपरिषद् के गलत कदमों के प्रति। ऐसी स्थिति में प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय कानून के शासन के प्रति कटिबद्धता से ग्रहण किया जाएगा और वर्तमान राजनैतिक भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्यय में प्रतिबद्ध नौकरशाही से यही तात्पर्य ग्रहण करना आवश्यक भी है। सुप्रसिद्ध विद्वान अजय बागची ने नौकरशाही की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा हैः-

"संकेत इस बात की ओर है कि राजनैतिक दलों के साथ सम्पूर्ण तटस्थता के साथ-साथ सरकार के कार्यक्रमों के राजनैतिक आयामों के साथ संतुलित सम्मान और विवेकपूर्ण सहानुभूति का भी मिश्रण होना चाहिये साथ ही साथ सरकार के कार्यक्रमों और निर्णयों की पृष्ठभूमि में मूल दार्शनिक एवं सामाजिक-आर्थिक वाद-विवाद के प्रति जागरूकता और लोकतान्त्रिक धारणाओं के प्रति भक्ति भी होनी चाहिये।"[३]

हम देखते हैं कि बागची ने नौकरशाही से अपेक्षा की है कि वह मन्त्रिपरिषद् के प्रति कटिबद्धता लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य और दार्शनिक मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रदर्शित करे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' से अभिप्राय व्यापक दृष्टि से यह है कि नौकरशाही संवैधानिक एवं वैधिक प्रावधानों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए मन्त्रिपरिषद् की नीतियों के प्रति कटिबद्धता दिखाए, न कि मन्त्रिपरिषद् के गलत क्रियाकलापों के प्रति भी कटिबद्धता का भाव प्रदर्शित करे।

नौकरशाही के सन्दर्भ में एक और बिन्दु रेखांकित किया जा सकता है। नौकरशाही को विशेषज्ञता का पक्ष आत्मसात् करना होगा, क्योंकि सामान्य नौकरशाही विशेषज्ञ नौकरशाही की भाँति मन्त्रियों को सम्यक् सहयोग और परामर्श नहीं दे सकती है। मन्त्रियों को फाईल पर आदेश देते समय बहुआयामी जानकारी की अपेक्षा होती है, जो कि विशेषज्ञ नौकरशाही द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. बी. एल. फड़िया, Public Administration : Administrative Theories and concepts, आगरा, २००८, पृ. ३६८
२. एफ. मॉर्स्टीन मार्क्स, The Administrative state : An introduction to bureaucracy, पृ. २२
३. अजय बागची 'Civil services neutrality : Concept and practice,' ओ. पी. मोतीवाल (सम्पादित), Changing aspects of public administration in india, इलाहाबाद, १६७६, पृ. २७३

■ **पता** : असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर

बुद्धत्व प्राप्ति हेतुक तथागतगर्भ : एक परिचय

■ कृष्णा कुमारी

बौद्ध मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। महायान-बौद्ध ग्रन्थों में इसका हेतु समस्त प्राणियों में विद्यमान 'तथागत गर्भ' को माना है। इस प्रतिस्थापना की पुष्टि के लिए तीन साधनों का प्रयोग किया गया है। वे हैं- आगम, युक्ति और दृष्टान्त। प्रथम अर्थात् आगम का सन्दर्भ समाधिराजसूत्र, लघुपरिनिर्वाणसूत्र, महापरिनिर्वाणसूत्र आदि महायानी बुद्धवचनों में ही नहीं अपितु शास्त्रों में भी देखा जा सकता है। यथा कहा गया है-

सर्वेषामविशिष्टापि तथता शुद्धिमागता।
तथागतत्वं तस्माच्च तद्गर्भाः सर्वदेहिनः।।

अर्थात् तथता सभी में समान होने पर भी यह जो विशुद्धि को प्राप्त हुई तथता है, वह तथागतत्व है। इसलिए समस्त प्राणी उस (तथागत) के गर्भ से युक्त हैं।

यहाँ प्रश्न उठता है कि किस कारण समस्त सत्त्व तथागत गर्भ व बुद्धगर्भ से युक्त हैं? इसके उत्तर में कहा गया है-

संबुद्धकायस्फरणात् तथताऽव्यतिभेदतः।
गोत्रतश्च सदा सर्वे बुद्धगर्भाः शरीरिणः।।

अर्थात् संबुद्धकाय के द्युतिमान् होने से, तथता के अभिन्न होने से, और गोत्र के होने से समस्त प्राणी सदा बुद्धगर्भ वाले हैं।

समस्त सत्त्व तथागतगर्भ से युक्त हैं। इसके समर्थन में तीन हेतुओं का उल्लेख किया गया। वह है- पहला, धर्मकायरूपी शून्यता से सत्त्व व्याप्त हैं। अर्थात् बुद्ध धर्मकाय है। धर्मकाय शून्यता है। उस शून्यता से समस्त सत्त्व व्याप्त हैं। इसलिए सत्त्व बुद्धगर्भ से युक्त हैं। दूसरा, धर्मता और तथता में भेद नहीं है, क्योंकि बुद्ध की तथता और सत्त्व की तथता में अच्छा-बुरा, छोटा-बड़ा तथा ऊँच-नीच का भेद नहीं हैं। इसलिए भी सत्त्व बुद्धगर्भ से युक्त हैं। तीसरा, समस्त सत्त्वों में गोत्र होता है।

उक्त तीसरे हेतु का स्पष्टीकरण समस्त सत्त्वों को पाँच प्रकार के बुद्धगोत्रों में संगृहीत करके किया जाता है। वे पांच गोत्र हैं-१. उच्छिन्नगोत्र, २. अनियतगोत्र, ३. श्रावकगोत्र, ४. प्रत्येकबुद्धगात्रे और ५. महायानगोत्र। उक्त पांच गोत्रों में बुद्धगोत्रक सत्त्व संगृहीत हैं।

उच्छिन्नगोत्रक :-जिसमें सांसारिक दोषों को देखकर भी किञ्चिद् उद्वेग न हो, बुद्ध के गुणों को सुनकर भी किञ्चिद् श्रद्धा न हो, अपत्रपा न हो, ह्री न हो, थोड़ी-सी भी करुणा न हो, बहुत पाप करने पर भी किञ्चिद् पश्चात्ताप न हो, वह उच्छिन्नगोत्रक कहलाता है और वह बुद्धत्व का अधिकारी नहीं होता। यथा:-

ऐकान्तिको दुश्चरितोऽस्ति कश्चित् कश्चित् समुद्घातितशुक्लधर्मा।
अमोक्षभागीयशुभोऽस्ति कश्चिन् निहीनशुक्लोऽस्यपि हेतुहीनः।। सू.अ./११।।

अर्थात् कोई नितान्त दुश्चरित्र होता है, तो कोई उच्छिन्न कुशलमूल का होता है, किसी में मोक्षभागीय कुशल नहीं रहता है, तो कोई हीन कुशनमूल का, तो कोई हेतु से रहित होता है।

यह जो उपर्युक्त लक्षणों से युक्त उच्छिन्नगोत्रक कहा गया है, उसका आशय यह है कि वह संसार में दीर्घकाल तक रहता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी भी बोधि प्राप्त नहीं करेगा। प्रयत्न करने पर वह भी बोधि प्राप्त कर सकता है। जैसा कि करुणापुण्डरीकसूत्र में कहा है- हे आनन्द! मोक्ष का अनधिकारी कोई सत्त्व बुद्ध को आलम्बन बना कर एक पुश्प भी यदि आकाश में विसर्जित करता है, तो वह भी निर्वाण का अधिकारी होता है। निर्वाण के निकट होता है, निर्वाण के बहुत समीप होता है- ऐसा मैं कहता हूं।

अनियतगोत्रकः-अनियतगोत्रक (सत्त्व) प्रत्यय के अधीन होते हैं। जो लोग श्रावक कल्याणमित्र के संपर्क में आते हैं, श्रावक मित्र के साथ संगत करते हैं तथा श्रावकसूत्रों को पढते हैं, वे श्रावक के प्रति श्रद्धावान होकर श्रावक गोत्रीय बन जाते हैं और श्रावकयान में अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार प्रत्येकबुद्ध अथवा महायान के प्रत्ययों से संपर्क होने पर वे प्रत्येकबुद्ध अथवा महायान के अनुयायी बन जाते हैं।

श्रावकगोत्रक : श्रावकगोत्रक (सत्त्व) वे हैं, जो संसार से भयभीत, निर्वाण के प्रति श्रद्धावान् तथा अल्प कारुणिक होते हैं।

प्रत्येकबुद्धगोत्रक :- प्रत्येकबुद्धगोत्रक (सत्त्व) वे हैं, जो उपर्युक्त तीन निमित्तों के अतिरिक्त इन (निमित्तों) से भी युक्त होते हैं- बहुत अभिमानी, अपने गुरु के बारे में गोपनीयता रखने वाला और एकान्तवास पसन्द करने वाला। जैसा कि कहा है-

भव से उद्विग्न, निर्वाण के प्रति उत्साही,
अल्प कारुणिक, बहुत अधिक अभिमानी,
गुरु को गुप्त रखने वाला और एकान्तवास प्रिय,
इस प्रकार के पुरुषों को विद्वद्जन प्रत्येकबुद्ध जानें।

उक्त श्रावकगोत्रक और प्रत्येकबुद्धगोत्रक सत्त्व अपने-अपने यान में प्रवेष कर अपने-अपने गोत्र के फल को प्राप्त करते हैं, तथापि वे वास्तविक निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। अपितु अविद्या की वासनाभूमि का आश्रय लेकर अनास्रव कर्म के द्वारा मनोमय काय को धारण कर उसी में प्रतिष्ठित रहते हैं। वस्तुतः वे उस समय अनास्रव समाधि में होते हैं, किन्तु वे उसे निर्वाण समझते हैं। उक्त दो यानों की देशना की सार्थकता को प्रतिपादित करते हुए सद्धर्मपुण्डरीक में कहा है -

तथैव श्रावकाः सर्वे प्राप्तनिर्वाणसंज्ञिनः।[६]
जिनोऽथ देषयेस्मै विश्रामोऽयं न निर्वृतिः।।

जब तथागत यह जान जाते हैं कि श्रावक और प्रत्येकबुद्ध की अवस्था में वे सत्त्व विश्राम कर चुके हैं, तब वे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए काय, वाक् चित के द्वारा प्रेरित करते हैं। और वे अनास्रव समाधि से व्युथित होते हैं। उसके बाद (बुद्ध) उन्हें अपने शरीर का साक्षात् दर्शन देते हैं और वाक् से इस प्रकार प्रेरित करते हैं- भिक्षुओं! आप लोग इतने मात्र से (श्रावकगोत्रीय तथा प्रत्येकबुद्धगोत्रीय निर्वाण प्राप्त करने मात्र से) कृतकृत्य नहीं है। भिक्षुओं! अब आप लोग तथागत पद के निकट हैं।[९]

बुद्ध के द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे श्रावक और प्रत्येकबुद्ध पहले बोधिचित्त का उत्पाद करते हैं, उसके बाद अपरिमित कल्पों तक बोधिसत्त्व की चर्या का पालन करते हैं और अन्त में बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। सद्धर्मपुण्डरीक में भी कहा है-

ते श्रावकाः सर्वि न एन्ति निर्वृतिम्।[१०]
चरन्ति एते वर बोधिचारिकां बुद्धा भविश्यन्तिमि सर्वश्रावकाः।

अर्थात् वे सब श्रावक निर्वाणप्राप्त नहीं हैं, श्रेष्ठ बोधिचर्या का पालन करके ही ये सब श्रावक बुद्धत्व प्राप्त करेंगे।

महायानगोत्र : भोट बौद्धाचार्य गम्पोपा विरचित सद्धर्मचिन्तामणिमोक्षरत्नालंकार में इसे भेद, स्वरूप, पर्याय, अन्य से वैशिष्ट्य का कारण, आकार और लिंग- इन छः मेंमहायानगोत्र को संग्रहित कर प्रतिपादित किया गया है।

भेद : उनमें से महायान गोत्र के भेद दो हैं- प्रकृतिस्थ और समुदानीत।

स्वरूप : उक्त दो प्रकार के गोत्रों में से प्रत्येक का स्वरूप इस प्रकार है। प्रथम, प्रकृतिस्थ-गोत्र बुद्धधर्म के उत्पाद में समर्थ, अनादिकालिक और धर्मता से प्राप्त होता है। दूसरा, समुदानीत-गोत्र बुद्धधर्म के उत्पाद में समर्थ तथा पूर्व भावित कुशलमूल से प्राप्त होता है। अतः दोनों ही प्रकार के गोत्र वाले सत्त्व बुद्धत्व के अधिकारी हैं।

पर्याय : गोत्र के नामपर्याय इस प्रकार हैं- गोत्र, बीज, धातु एवं प्रकृति।

अन्य गोत्रों से वैशिष्ट्य का कारण :- श्रावक और प्रत्येकबुद्ध के गोत्र हीन हैं, क्योंकि केवल क्लेशावरण के विषोधन से उनके गोत्र की विशुद्धि होती है। इसलिए महायानगोत्र दूसरे सब गोत्रों से विशिष्ट तथा अनुत्तर है।

आकार : गोत्र के आकार प्रबुद्धगोत्र और अप्रबुद्धगोत्र भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनमें प्रबुद्धगोत्र वह है, जिसमें फल की सिद्धि होने का लक्षण दिखाई पडता है। अप्रबुद्ध गोत्र वह है, जिसमें फल की सिद्धि आसन्न न होने से उसका लक्षण भी दृष्टिगत नहीं होता।

यहाँ प्रश्न उठता है कि वह गोत्र किस प्रत्यय से प्रबुद्ध होता है? प्रतिकूल प्रत्यय से वियुक्त तथा अनुकूल प्रत्यय से संयुक्त होने पर गोत्र प्रबुद्ध होता है। उसके विपरीत होने पर गोत्र प्रबुद्ध होता है। उसके विपरीत

होने पर गोत्र अप्रबुद्ध रहता है। प्रतिकूल प्रत्यय चार हैं- आठ अक्षणों में पैदा होना, प्रमादी होना, मिथ्या मार्ग में प्रतिपन्न होना तथा आवरण का दोष।

अनुकूल प्रत्यय बाह्य एवं आन्तरिक भेद से दो प्रकार के हैं। बाह्य अनुकूल प्रत्यय सद्धर्म देशना है, जो परप्रत्यय अर्थात् दूसरे के अधीन है। आन्तरिक अनुकूल प्रत्यय योनिशोमनसिकार है, जो कुशल धर्म में अभिरुचि आदि हैं।

लिंग : गोत्र का लिंग से तात्पर्य बोधिसत्त्व गोत्र का द्योतक चिह्न से है, जैसा कि दषधर्मकसूत्र में कहा गया है-

धूमेन ज्ञायते वह्निः सलिलं च बलाकया।[१२]
निमित्तैर्ज्ञायते गोत्रं बोधिसत्त्वस्य धीमतः।।

अर्थात् जिस प्रकार धूआ से आग का, बगुला से जल का बोध होता है, उसी प्रकार निमित्त से धीमान् बोधिसत्त्व के गोत्र का बोध होता है।

वे चिह्न इस प्रकार हैं- बोधिसत्त्वों के काय एवं वाक् प्रतिपक्ष स्वभाव से मृदु होते हैं और चित्त बहुत कम शाठ्य एवं माया से अन्वित होता है। वे सत्त्वों के प्रति मैत्रीभाव रखने वाले और सहृदय होते हैं।

दूसरे शब्दों में, उनके समस्त कार्य सत्त्वों के प्रति करुणाभाव से प्रेरित होते हैं, वे महायान धर्म में श्रद्धा रखते हैं, दुश्करचर्या में बहुत सहिष्णु होते हैं और दान आदि पारमिता के अनुरूप कुशलमूल का आचरण करते हैं। जैसा कि सूत्रालंकार में कहा है-

कारुण्यमधिमुक्तिश्च क्षान्तिष्वादिप्रयोगतः।
समाचारः शुभस्यापि गोत्रे लिङ्गं निरूप्यते।।

अर्थात् करुणा-पूर्वक कार्य, अधिमुक्ति, क्षान्ति, शुभ कार्य में रुचि-ये गोत्र के चिन्ह हैं।

इस प्रकार उक्त पाँच गोत्रों में से महायान गोत्र की विद्यमानता बुद्धत्व प्राप्ति का निकटतम हेतु है। श्रावक और प्रत्येकबुद्ध गोत्र वाले बाद में बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। अतः उनका हेतु दूरस्थ है। अनियत गोत्रक (सत्त्वों) में से कुछ के हेतु समीपस्थ होते हैं और कुछ के दूरस्थ। उच्छिन्न गोत्रक बहुत लम्बे समय के बाद बोधि प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी भी बोधि प्राप्त नहीं करेगा। अतः उसका हेतु बहुत दूरस्थ है। संक्षेप में, सत्त्वों में उपर्युक्त गोत्रों की विद्यमानता से भी यह सिद्ध होता है कि सभी सत्त्व बुद्धगर्भ से युक्त हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तीन हेतुओं के द्वारा समस्त प्राणियों में बुद्धगर्भ की विद्यमानता दर्शायी गयी है।

आगम और युक्ति से उक्त विशय को बतलाने के पश्चात दृष्टान्त की स्थापना करते हुए कहा गया है कि- 'जिस प्रकार चांदी के पत्थर में चांदी रहती है, तिल में तेल और दूध में मक्खन,उसी प्रकार सत्त्वों में बुद्धगर्भ रहता है। अतः जिस प्रकार चांदी के पत्थर से चांदी, तिल से तेल और दूध से मक्खन प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार सत्त्व भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकती है।

सन्दर्भ सूची

१. सूत्रालङ्कार- ६:३७

२. महायानोत्तर-तन्त्र, र. वि. २८

३. सूत्रालङ्कार- ३:११

४. उद्धृत, आचार्य गम्पोपा विरचित सद्धर्मचिन्तामणिमोक्षरत्नालंकार, पृ.- ५, प्रकाशक- के. उ. ति. शि. सं. मानित विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, २०००भोटानुवाद से उद्धृत

५. वहीं

६. वहीं

७. वहीं, पृ.- ६

८. सद्धर्मपुण्डरीक- ५:७४

९. ततो वेदेमि अहमद्य भिक्षवो जनेथ वीर्य परमम् उदारम्।
सर्वज्ञानेन कृतेन यूयं नैतावता निर्वृतिः काचि भोति।।
सर्वज्ञज्ञानं तु यदा स्पृषिश्यथ'।- सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम् ७: १०७-१०८।

१०. वहीं, ५:४४

११. सद्धर्मचिन्तामणिमोक्षरत्नालंकार, पृ.- ८

१२. तत्त्वसंग्रह-पंजिका, पृ.१६ पर उद्धृत

१३. सूत्रालङ्कार ३:५

१४. सद्धर्मचिन्तामणिमोक्षरत्नालंकार, पृ.- ११

■ पता : अंशकालिक अध्यापिका, बौद्धदर्शन विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

आपस्तम्बधर्मसूत्र में दार्शनिक सन्दर्भ

■ प्रयाग नारायण मिश्र

भारतीय धर्म और संस्कृति के लब्धप्रतिष्ठ प्रतिनिधि ग्रन्थों में गौतम एवं बौधायनकृत धर्मसूत्रों के पश्चात् आपस्तम्ब-धर्मसूत्र की मूर्धस्थ प्रतिष्ठा विद्वज्जगद्गम्य है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र की विषयवस्तु का आद्योपान्त अनुशीलन करने पर विदित होता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का जो मणिकाञ्चन संयोग स्वीकार किया जाता है उसके मूल में दर्शन की मौलिक पृष्ठभूमि निहित होती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन के बहुत से अधिदैविक तथा आध्यात्मिक विषय धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिबिम्वित होते रहते हैं। आत्मा-परमात्मा आदि विषय पूर्णतया विशुद्ध दार्शनिक विषय होकर भी धर्म और संस्कृति के प्राणतत्त्व स्वीकार किये जाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति भारतीय दर्शन के बिना सर्वथा अपूर्ण है। धर्म और संस्कृति के साथ भारतीय दर्शन के सम्बन्ध के इस रहस्य की पुष्टि आपस्तम्ब धर्मसूत्र के निश्चप्रचमेव हो जाती है क्योंकि आपस्तम्बीय कल्पसूत्र-परम्परा में पूर्वमीमांसा तथा न्याय के सिद्धान्तों के सम्बद्ध अंशों के समुल्लेख आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में पर्याप्त दार्शनिक सन्दर्भों का स्पष्ट सङ्केत करते हैं। आपस्तम्बीय धर्मसूत्र में 'अङ्गानां तु प्रधानैरव्यपदेशः इति न्याय वित्समयः'[१] तथा अथाऽपि नित्यानुवादविधिमाहुर्न्यायविदः[२] इत्यादि अंश न केवल इसकी नैयूयायिक पृष्ठभूमि को निर्दिष्ट करते हैं वरन् अर्थवादो वा विधिशेषत्वात् तस्मान्नित्यानुवादः[३] इत्यादि मीमांसा सूत्रों से साम्य वश इसकी मीमांसाभिमत परिधि का भी सङ्केत करते हैं।

इसी तरह 'तस्यां क्रयशब्दः संस्तुतिमात्रम् धर्माद्धि सम्बन्धः'[४] इत्यादि रूप में प्रोक्त आपस्तम्बीयमत पूर्वमीमांसा सूत्र 'क्रयस्य धर्ममात्रत्वम्'[५] से सर्वथा साम्य रखता है। 'विद्या प्रति विधानाद्वा सर्वकालं प्रयोगः स्यात् कर्मार्थत्वात् प्रयोगस्य'[६] इत्यादि अंश आपस्तम्ब धर्मसूत्र के 'विद्यां प्रत्यनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे मन्त्राणाम्'[७] से सर्वथा प्रभावित प्रतीत होता है। इससे महामहोपाध्याय प्रो. काणे ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि आपस्तम्ब जैमिनि के मीमांसासूत्र से परिचित थे।[८] किन्तु सम्भव है कि वे जिस मीमांसा सूत्र से परिचित थे वह उस समय तक वर्तमान रूप न प्राप्त कर सका हो।

आपस्तम्ब धर्मसूत्रगत उपर्युक्त अंश इसके न्याय तथा मीमांसा-सम्मत परिवेश को भले न सिद्ध कर पा रहे हों परन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अध्यात्म-पटल में आत्मा के स्वरूप पर जिस प्रकार विचार किया गया है। उससे न केवल वेदान्तदर्शन पद्धति का अनुमान होता है अपितु आपस्तम्बीय उपनिषद् दर्शन के साथ-साथ बादरायण के ब्रह्मसूत्र जैसी दर्शन पद्धति का अनुमान भी होता है।

'अध्यात्मिकान्-योगान् अनुतिष्ठेत्'[६] इत्यादि रूप में प्रोक्त अपस्तम्ब-वचनों के आधार पर तो योगशब्द को भी योगदर्शन वाचक माना जा सकता है क्योंकि चि त्तसमाधान के हेतु भूत प्रोक्त अक्रोधादि 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः की धारण के मूल स्वीकार किये जा सकते हैं।

अतः मीमांसा, वेदान्त तथा योग जैसे महत्त्वपूर्ण दर्शनों की अवतरणिका के रूप में धर्मसूत्र को स्वीकार करके इसे सिद्ध धर्मसूत्र माना जा सकता है।

धर्मशास्त्रीय तत्त्वों की दृष्टि से आपस्तम्ब धर्मसूत्र का अनुशीलन करने से आत्मा-ब्रह्म जैसे गम्भीर दार्शनिक विषयों के गहन चिन्तन को इसके अध्यात्म पटल में निम्नवत् देखा जा सकता है-

अध्यात्मिकान् योगाननुतिष्ठेन्न्यायसंहिताननैश्चारिकान्।[१०]

अर्थात् उपपत्ति से युक्त, इन्द्रियों के विषयों के बहिर्विक्षेप को रोकने वाले आध्यात्मिक योग के साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए।

योग से तात्पर्य है कि चित्त के समाधान के हेतु। क्रोध आदि दोषों के समाप्त होने पर उन हेतुओं की उत्पत्ति होती है अतः उन्हें न्यायसंहित अर्थात् उपपत्तिसमन्वित कहा गया है। चित्त के बाहर विषयों पर भटकने को निश्चर कहते हैं, इस चित्तविक्षेप से उत्पन्न क्रोध आदि को नैश्चारिक कहते हैं। उनसे शून्य योग के साधन का ही अनुष्ठान विहित है।

इस प्रकार यहाँ 'निर्हृत्य भूतदाहान् क्षेमं गच्छति पण्डितः'[११] इत्यादि के रूप में उपनिषदों में प्रपञ्चित रहस्य को उद्घाटित किया गया है। इतना ही नहीं आत्मज्ञान के परम-प्रयोजन का निरूपण करते हुए आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में प्रोक्त है कि-'आत्मलाभन्न परं विद्यते' अर्थात् आत्मलाभात् परमुत्कृष्टं लाभान्तरं नास्ति।[१२]

आत्मज्ञान के इस पारम्य का निरूपण करते हुए उपनिषदों में प्रोक्त है-

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे।।[१३]

आत्मदर्शन के इसी पारम्य तथा हेतु का निरूपण स्मृति ग्रन्थों में-अयं तु परमो धर्मोद्योगेनात्मदर्शनम्।[१४] इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित किया गया है।

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते'[१५] तथा नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा[१६] इत्यादि उपनिषद् वाक्यों से वेदान्तदर्शन में आत्मा के जिस व्यापकत्व का निरूपण किया गया है उसका संकीर्तन आपस्तम्बधर्मसूत्र में इस प्रकार किया गया है-

पूः प्राणिनः सर्वं एव गुहाशयस्याऽहन्यमानस्य विकल्मष-
स्याऽचलं चलनिकेतं येऽनुतिष्ठन्ति तेऽमृताः।।[१७]

अर्थात् सभी जीवित प्राणियों का शरीर उस आत्मा का निवास-स्थान होता है, जो बुद्धिरूपी गुफा में शयन करता है, जो पाप-रहित है, जरा-रोग इत्यादि सभी दोषों से मुक्त है, अमर है। जो व्यक्ति उस अचल तथा चंचल प्राण शरीर में विद्यमान आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह अमर हो जाता है।

आत्मा के इसी अजरत्व तथा अमरत्वादि का निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता आदि में भी 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'[१८] आदि वाक्यों द्वारा किया गया है।

आत्मसाक्षात्कार की परम विधि के रूप में सांसारिक विषयों के सर्वथा परित्याग का निर्देश करके बुद्धि रूपी गुफा में शयन करने वाले आत्मा के साक्षात्कार की परामर्श दी गयी है-

यदिदमिदिदेहिद लोके विषयमुच्यते।
विधूय तत् कविरेतदनुतिष्ठेद्गुहाशयम्।।[१९]

आत्मा के स्वरूप तथा वैशिष्ट्य का निरूपण करते हुए आपस्तम्ब धर्मसूत्र में प्रोक्त है-

सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो ध्रुवः।
अनङ्गोऽशब्दोऽशरीरोऽस्पर्शश्चमहाञ्छुचिः।
न सर्वं परमा काष्ठा स वैषुवतं स वै वैभाजनं पुरम्।।[२०]

अर्थात् वह आत्मा सभी प्राणियों में नित्य अर्थात् अनश्वर शाश्वत रूप में विद्यमान है, अमर तथा ध्रुव अर्थात् विकाररहित है, ज्ञानस्वरूप है, अंगहीन तथा शब्द और स्पर्श गुण से परे हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वर्णित है। अत्यन्त शुद्ध है वही सम्पूर्ण विश्व है, परम लक्ष्य है। शरीर के भीतर उसी प्रकार से अवस्थित है जिस प्रकार सत्र यज्ञ में विषुवत नाम का दिन मध्य में होता है। आत्मा उसी प्रकार सभी लोगों द्वारा प्राप्य है जैसे अनेक मार्गो से युक्त नगर में सभी लोग आते हैं।

'आत्मलाभान्न परं विद्यते' आदि वचनों द्वारा जिस आत्म-लाभ का अभिशंसन किया गया है उस आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समस्त दुःखों से मुक्त होकर निरन्त सुख का अनुभव करता है-

तं योऽनुतिष्ठेत्सर्वत्र प्रा वं चाऽस्य सदाऽऽचरेत्।
दुर्दुर्शं निपुणं युक्तो यः पश्येत्स मोदेत विष्टपे।।[२१]

आत्म लाभ के परम प्रयोजन का निरूपण करते हुए प्रोक्त है कि जो आत्मा का दर्शन समस्त वस्तुओं में करता है वह ब्रह्मज्ञानी स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होकर देदीप्यमान होता है-

आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न मुह्येच्चिन्तयन्कविः।
आत्मानं चैव सर्वत्र य पश्यत्स वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति।[२२]

इसी तरह ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उपनिषदों का सारतत्त्व आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पूर्ण दार्शनिक शैली में निरूपित किया गया है-

निपुणोऽणीयान् बिसोर्णाया यस्सर्वमावृत्य तिष्ठति। वर्षीयांश्च पृथिव्या ध्रुवः सर्वमारभ्य तिष्ठति। स इन्द्रियैर्जगतोऽस्य ज्ञानादन्योऽनन्यस्य ज्ञेयात्परमेष्ठो विभाजः। तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः।[२३]

अर्थात् वह ज्ञानवान् है, कमलनाल के बिसतन्तु से भी सूक्ष्म है जो सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। जो पृथ्वी से अधिक भारी है, नित्य है, सम्पूर्ण विश्व को अपने में समाविष्ट किए हुए स्थित है, वह परमाप्त इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले इस संसार के ज्ञान से भिन्न है, जो ज्ञान इन्द्रियों से अभिन्न होता है। वह अपने परम प्रकृष्ट लोक में स्थित होता है, वह सम्पूर्ण संसार को विविध रूपों में विभक्त करता है। उसी परमात्मा से ही शरीर उत्पन्न होते हैं अतः वह सृष्टि का मूल कारण है, विकार-रहित है।

इस प्रकार परब्रह्म का सर्वात्मकत्व, ध्रुवत्व, नित्यत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वज्ञत्व आदि का निरूपण करके इसके जगत्कारणत्व का प्रतिपादन किया गया है।

इस प्रकार प्राणियों का नाश करने वाले दोषों का योग द्वारा विनाश करके निःश्रेयस् की प्राप्ति का विधान आपस्तम्ब धर्मसूत्र में किया गया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अध्यात्म पटल के अन्त में जिन सद्गुणों के

शास्त्रोक्त विधि से समयाचार पूर्वक ग्रहण करने से विश्वात्मा की प्राप्ति का विधान किया गया है। उससे धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के चरमोत्कर्ष का सङ्केत प्राप्त होता है। अतः निष्कर्षत्वेन कहा जा सकता है कि आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में सामाजिक एवं नैतिक नियमों का सम्यक् पल्लवन करने-हेतु एक सुदृढ़ धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण करके स्वस्थ सामाजिकता का सफल दिग्दर्शन किया गया है।

पाद टिप्पणी

१. आपस्तम्बधर्मसूत्र २.४.८.१३
२. तदेव २.६.१४.१३
३. पूर्वमीमांसासूत्र ६.७.३
४. आपस्तम्बधर्मसूत्र २.६.१३.११
५. पूर्वमीमांससूत्र ६.१.१५
६. तदेव १३.३.१६
७. आपस्तम्बधर्मसूत्र १.४.१२.६
८. आपस्तम्बधर्मसूत्र भूमिका पृ. ३३
६. आपस्तम्बधर्मसूत्र १.८.२३.१
१०. तत्रैव
११. तैत्तिरीय उपनिषद् २.६
१२. आपस्तम्बधर्मसूत्र १.८.२३.२
१३. मुण्डकोषनिषद् २.२.८
१४. याज्ञवल्क्यस्मृति १.८
१५. कठोपनिषद् १.३.१२
१६. बृहदारण्यकोपनिषद् ३.८.११
१७. आपस्तम्बधर्मसूत्र १.८.२३.१७
१८. श्रीमद्भगवद्गीता २.२०
१६. आपस्तम्बधर्मसूत्र १.८.२३.५
२०. तदेव १.८.२२.७
२१. तदेव १.८.२३.८
२२. तदेव १.८.२३.६
२३. तदेव १.८.२३.१०

■ पता : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वसन्तविलास महाकाव्य में अर्थव्यवस्था

■ सिकन्दर लाल

वसन्तविलास महाकाव्य के रचयिता 'बालचन्द्र सूरि'

जैन-संस्कृत साहित्य में 'वसन्तविलास महाकाव्य' का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। नायक वस्तुपाल के जीवन-चरित्र को उद्देश्य बनाकर लिखे गये महाकाव्यों में इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस महाकाव्य के रचयिता महाकवि बालचन्द्र सूरि है। इनका समय लगभग १३५२ से १३६६ ई. के मध्य माना जाता है। डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री[१], डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी[२], डॉ. श्यामशंकर दीक्षित[३], आदि जैन साहित्य के विद्वान् लेखकों ने अपने-अपने ग्रन्थों में बालचन्द्र सूरि को वसन्तविलास महाकाव्य का रचयिता स्वीकार किया है। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन साहित्य का अत्यन्त लोकप्रिय महाकाव्य वसन्तविलास कवि बालचन्द्र सूरि की अमर कृति है।

बालचन्द्र सूरि के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे इनके माता-पिता-गुरु आदि का परिचय मिल जाता है। डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी ने बालचन्द्र सूरि का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा है-'कवि मोढेरक ग्राम का धरादेव ब्रह्मज्ञानी और उनकी पत्नी विद्युत् के मुञ्जाल नामक पुत्र था। बाल्यावस्था में ही उसकी अभिरूचि जैन धर्म में थी। फलतः कुछ समय पश्चात् वह धार्मिक गुरु जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के सम्पर्क में आया और उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली। आचार्य हरिभद्र सूरि ने मुञ्जाल नामक बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम बालचन्द्र रखा। बालचन्द्र ने अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् पद्मादित्य से शिक्षा तथा उदयप्रभ सूरि से सारस्वत मन्त्र प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वसन्तविलास महाकाव्य की रचना की[४]।

'वसन्तविलास' वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। यह १४ सर्गो में उपनिबद्ध है। इसमें गुजरात के प्रसिद्ध राजा वस्तुपाल के चरित्र का वर्णन है। इस महाकाव्य में नायक वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों की विधिवत् चर्चा है। इसी महाकाव्य के बहाने कवि ने अपनी प्रतिभा बिखेरी है जो मानव के लिए अनुकरणीय है। इस महाकाव्य में तत्कालीन सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत जो अर्थव्यवस्था थी उसको हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते है।

कृषि

वसन्तविलास महाकाव्य को पढ़ने से पता चलता है कि तत्कालीन समाज के व्यक्ति अन्य कामों के साथ-साथ कृषि को विशेष महत्त्व देते थे। प्रमुख कृषि-उपजों में धान, गन्ना, तिलहन आदि खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त हुए है। जैन संघ यात्रा में जाते समय नायक वस्तुपाल अपने खाने के लिए चावल ले गया था।[५] 'अभिधानचिन्तामणि' में सत्रह (१७) प्रकार के अन्नों का उल्लेख है, जिसमें धान (चावल) प्रमुख था। अतः चावल प्रमुख खाद्यान्नों में माना जाता है। वसन्तविलास महाकाव्य के स्थल पर 'युवाङ्कर' (जौ) शब्द का उल्लेख है।[७] जिससे कि उस समय जौ की खेती होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तत्कालीन किसान

गन्ने की खेती खूब करते थे। महाकाव्य के एक स्थल पर दीपावली के दिन गन्ने के खेत में बैठकर गोपिकाओं द्वारा सुन्दर गीत गाने का उल्लेख मिलता है।[८] महाकाव्य में प्रयुक्त शर्करा (चीनी)[९] तथा इक्षु (ईख)[१०] शब्दों से भी गन्ने की खेती होने का संकेत मिलता है। उस समय तिलहन (तिली, सरसों) की भी खेती होती थी। महाकाव्य में तैल[११] तैलयन्त्री (कोल्हू या उस समय के तेल निकालने की मशीन)[१२] का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। उस समय नील की भी खेती की जाती थी। नील के रंग की चर्चा महाकाव्यों के कई स्थलों पर की गई है।[१३]

वसन्तविलास महाकाव्य में खेतों की सिंचाई, जुताई तथा फसलों की कटाई आदि के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिलती है। यद्यपि सिंचाई के साधनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख तो नहीं फिर भी कूप, सरोवर, तालाब आदि की महाकाव्य में चर्चा से लगता है कि उल्लेख तो नहीं है फिर भी कूप, सरोवर, तालाब आदि की महाकाव्य में चर्चा से लगता है इनके माध्यम से खेतों की सिंचाई होती थी। महाकाव्य में प्रयुक्त यन्त्रवारिणा (सिंचाई मशनी)[१४] शब्द से प्रतीत होता है कि उस समय सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गये थे। खेतों की जुताई हलों के द्वारा होती थी[१५] और फसल लोहे की हसियाँ से काटी जाती थी।[१६] इस प्रकार से स्पष्ट है कि उस समय खेती पर विशेष बल दिया जाता था और आर्थिक स्रोतों में कृषि का प्रमुख स्थान था।

पशुपालन

तत्कालीन समाज में पशु भी पाले जाते थे। कृषि-प्रधान क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि कृषि और पशु उस समय के समाज में एक-दूसरे के पूरक माने जाते थे। पालतू पशुओं में मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, ऊँट, घोड़े, हाथी आदि पशुओं का उल्लेख मिलता है। राजा वस्तुपाल की संघ यात्रा में मतवाले हाथी[१७], तेज दौड़ने वाले घोडे[१८], एवं ऊँट[१९] सवारी के साधन में प्रयुक्त किये जाते थे। इन जीवों को युद्धों में भी प्रयोग में लाया जाता था।[२०] बैलों का उपयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य में खेती की जुताई के लिए किया जाता था।[२१] इसके अतिरिक्त भारवाहन[२२] तेल निकालने के यंत्र में बैल प्रयुक्त किये जाते थे।[२३] महाकाव्य प्रयुक्त शकट (गाड़ी)[२४] शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय बैलगाड़ी को भी खींचते थे। महाकाव्य में दुग्ध (दूध) २५ शब्द का कई जगह वर्णन है, जिससे तत्कालीन समाज में दुधारू पशुओं (गाय-भैंस आदि) के पालने का भी संकेत मिलता है। यद्यपि इस ग्रन्थ में पशुओं के खाने की सामग्री का उल्लेख नहीं है फिर भी कहीं-कहीं कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे-ऊँट बबूल की कोमल टहनियों को खाते थे।[२६] बैल घास खाने और पानी पीने के बाद पेड़ों की छाया में बैठकर जुगाली करते थे।[२७] पशुओं को सामूहिक रूप में रखने के लिए बाड़े की व्यवस्था थी।

उद्योग-धन्धे

तत्कालीन समाज में देश के विकास में उद्योग धन्धों का विशेष योगदान था। वसन्तविलास महाकाव्य में प्राप्त विवरण से उस समय के वस्त्र उद्योग, लौह, आभूषण व रत्न सम्बन्धी उद्योगों का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरूष और स्त्री भिन्न-भिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। गाड़ी में जो पर्दा होता था वह भी कपड़े का ही होता था।[२८] जो धूप आदि से बचने के लिए काम में आता था। युद्ध में प्रयुक्त होने वाला अस्त्र-शस्त्र, कृषि उपकरण, भवनों व मन्दिरों के निर्माण आदि से लौह उद्योग का भी संकेत मिलता है। तलवार[२९], भाला[३०],

छूरी[३१], हल का फाल[३२] घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली लौह निर्मित काठी[३३] आदि उपकरण लोहे के ही बनाये जाते थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी उल्लेख मिलता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में तेल निकालने[३४] एवं शर्करा (चीनी)[३५] बनाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार तत्कालीन समाज में आवश्यकता के अनुरूप उद्योग-धन्धों से अर्थ का स्रोत था।

व्यापार

प्रस्तुत महाकाव्य का अध्ययन करने से उस समय में प्रचलित व्यापार-पद्धति का कुछ विवरण प्राप्त होता है। उस समय स्थानीय व्यापार तथा विदेशी व्यापार दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं के लिए स्थानीय व्यापार होता था। महाकाव्य में प्रयुक्त हाट (बाजार)[३६] शब्द से उस समय के प्रमुख व्यापार केन्द्रों का नाम मिल जाता है। जिन प्रमुख व्यापार केन्द्रों में अणहिलवाड़ पाटन[३७], स्तम्भतीर्थ[३८], भृगुकच्छ[३९], सोमतीर्थ[४०], आदि थे। इसी प्रकार महाकाव्य में प्रयुक्त तुला (तराजू)[४१] शब्द से उस समय के माप-तौल की समुचित व्यवस्था का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय विदेशी व्यापार जलपोंत के माध्यम से होता था। स्तम्भतीर्थ नामक नगर में सैकड़ों जलपोत खड़ी रहती थी। पोतों में पर्याप्त ऊँचाई थी, जिसमें पर्याप्त वस्तु लादी जाती थी।[४२] पोत में घोड़ा आदि को भी लादा जाता था। इसी घोड़े से पुनः स्थानीय जगहों पर वस्तुओं को लादकर पहुँचाया जाता था।[४३] उस समय विदेशों से भी वस्त्रों का आयात होता था इसका अनुमान आदिनाथ के मन्दिर पर चीनी वस्त्र के बने हुए पताका के लहराने से लगाया जा सकता है। इस प्रकार उस समय आवश्यकता के अनुरूप अर्थव्यवस्था का समुचित साधन था।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए बैलों आदि से खेत की जुताई होने के कारण हमें लगता है कि तत्कालीन समाज में आज की भांति तकनीक न रही होगी। क्योंकि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। खेती करने के लिए तरह-तरह की मशीनें उपलब्ध हो गई है। सिंचाई के साधन काफी हो गये हैं। जिससे तरह-तरह की फसलें उगाई जाती हैं। आज तेल निकालने के लिए मशीन उपलब्ध हो गई है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, सामान ढोने के लिए ट्रक, बड़ी-बड़ी ट्रेने बन गयी हैं, अच्छी सड़कों का निर्माण हो गया है जिसके कारण खेती करने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अन्य काम सहज हो गये हैं।

वसन्तविलास महाकाव्य के समय की अपेक्षा इस समय पशुपालन का प्रचलन कुछ कम हुआ है, फिर भी दूध के लिए अब भी गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं को लोग पालते हैं। अब कुछ लोग बैल से खेती करते हैं। हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ट्रैक्टर से खेती ज्यादा की जाती है।

वसन्तविलास महाकाव्य के समय आज की भांति उद्योग-धंधे कुछ कम थे। इस समय तो ईंट पकाने के लिए भट्ठा, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री, तरह-तरह के आभूषण, कपड़ा बनाने के लिए भारी मशीनें, सड़क निर्माण की मशीन आदि विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं जिससे अर्थ का स्रोत काफी प्रभावित हुआ है।

जहाँ तक व्यापार की बात थी, वसन्तविलास महाकाव्य काल के समय से यदि आज के व्यापार सम्बन्धी तुलना की जाये तो शायद आज काफी कुछ बदलाव आया है। तत्कालीन समाज में मात्र पोत से विदेश जाने की जानकारी मिलती है वहीं आज बड़े-बड़े जलयान, वायुयान आदि के माध्यम से पूरा विश्व हम भ्रमण कर

सकते हैं। व्यापार भी देश-विदेश से होता था। अपने देश से वस्तु विदेश में जाती थी तथा दूसरे देश की वस्तु अपने यहाँ आती थी। इस तरह से व्यापार के माध्यम से वसन्तविलास महाकाव्य के समय से लेकर आज तक के समय में देश के विकास में अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई।

हमारे विचार से तो चाहे वसन्तविलास महाकाव्य का समय हो या फिर आज का समय हो। इतना ज्ञान-विज्ञान होते हुए भी हमारे समाज के अधिक से अधिक लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि समाज में जातिवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, व्यभिचार, कुरीतियाँ, अंधविश्वास इतना बढ़ गया है जिसके कारण समाज के गरीब तथा निर्बल लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। किसी के पास इतना अधिक पैसा है कि उसको पता नहीं और कोई तो रहने, खाने के लिए ही तरस रहा है। समाज के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है-शिक्षा का अभाव, जातिवाद और भष्टाचार। इन तीनों के कारण हमारा समाज, धर्म, सम्प्रदाय आदि में बँटकर आपस में ही लड़ रहा है। हम सब व्यक्तियों को चाहिए कि जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय, रूप, रंग आदि से ऊपर उठकर एवं एक जुट होकर इस समाज को परिवार समझकर अपना पूरा जीवन इसी की भलाई में समर्पित कर दें जैसा कि ऋषि-मुनियों, कवियों तथा महापुरुषों ने किया है। तभी हमारे समाज का हर एक मानव खुशीपूर्वक रहेगा। खास तौर पर गुरु और विद्यार्थी जिस दिन यह बात चेत लेगा कि हम दोनों समाज के कर्णधार हैं और ऐसा मानकर ये दोनों जाति, धर्म, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानव की भलाई के लिए काम करेंगे तभी गुरू को सतगुरू एवं शिष्य सुशिष्य कहा जायेगा। उस दिन से हमारे समाज में समरसता आयेगी और समाज का हर व्यक्ति अपने-अपने कर्म को पूजा समझकर निभायेंगे। तब हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा नहीं रहेगा। सबको पर्याप्त सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी। उस समय हम समझेंगे कि आज हमारी भारत माता की जय हुई।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, पृ. ६५१।
२. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग-६, पृ. ४०८।
३. तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन महाकाव्य पृ. १४८।
४. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग ६, पृ. ४०८।
५. वसन्तविलास महाकाव्य, सर्ग-१०, श्लोक २७।
६. अभिधान चिन्तामणि, ५/२३५।
७. वसन्तविलास महाकाव्य, सर्ग-२ श्लोक ३०।
८. वही, सर्ग-६, श्लोक ३०
९. वही, सर्ग-१, श्लोक ४१
१०. वही, सर्ग-१४, श्लोक ३९
११. वही, सर्ग-८, श्लोक १६
१२. वही, सर्ग-७, श्लोक १०
१३. वही, सर्ग-२, श्लोक २३, ३३, ३५

१४. वही, सर्ग-७, श्लोक ६१
१५. वही, सर्ग-११, श्लोक २८
१६. वही, सर्ग-८, श्लोक २०
१७. वही, सर्ग-११, श्लोक १०-११, एवं सर्ग-१२ श्लोक ५
१८. वही, सर्ग-११, श्लोक ४, ६
१६. वही, सर्ग-११, श्लोक १८
२०. वही, सर्ग-५, श्लोक ७५
२१. वही, सर्ग-११, श्लोक २८
२२. वही, सर्ग-१३, श्लोक ४२
२३. वही, सर्ग-७, श्लोक १०
२४. वही, सर्ग-१०, श्लोक ४८
२५. वही, सर्ग-०१, श्लोक ५७ एवं सर्ग-०३, वही, श्लोक. ३१ वही सर्ग-११ श्लोक ८३
२६. वही, सर्ग-११, श्लोक ८४
२७. वही, सर्ग-१०, श्लोक ४८
२८. वही, सर्ग-५, श्लोक १०४
२६. वही, सर्ग-५, श्लोक १०३
३०. वही, सर्ग-५, श्लोक ८२
३१. वही, सर्ग-५, श्लोक २८
३२. वही, सर्ग-११, श्लोक ६
३३. वही, सर्ग-७, श्लोक ७
३४. वही, सर्ग-१, श्लोक ४१
३५. वही, सर्ग-०५, श्लोक ४४
३६. वही, सर्ग-०२, श्लोक ०१
३७. वही, सर्ग-०४, श्लोक १७
३८. वही, सर्ग-०५, श्लोक १६
३६. वही, सर्ग-११, श्लोक ३२
४०. वही, सर्ग-५, श्लोक ४४, एवं सर्ग-११, श्लोक ७१
४१. वही, सर्ग-०४, श्लोक १६-२०
४२. वही, सर्ग-०५, श्लोक ६२
४३. वही, सर्ग-१०, श्लोक ८३

■ पता : असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत विभाग) राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिंढुई पट्टी, प्रतापगढ़ (उ० प्र०)

बुद्धोपदेश में 'मन'

■ राहुल अमृतराज

२९ वर्ष की उम्र में भगवान् बुद्ध की दृष्टि **'चत्तारि निमित्वानि'** अर्थात् चार दृश्यों पर पड़ी-एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक मुरझाती हुई पार्थिव शरीर और एक साधु। इन चार दृश्यों को देखकर भगवान् बुद्ध समझ गये कि सबका जन्म होता है, सबको बुढापा आती है, सबको बीमारी आती है और एक दिन सब की मृत्यु होती है। उन्होंने सब को छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लिया ताकि वे जन्म, बुढापे, दर्द, बीमारी और मृत्यु के बारे में कोई उत्तर खोज पाएं, और अंततः भगवान् बुद्ध को कठोर तपस्या के बाद गया (बिहार) में बोधिवृक्ष के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई। बोधि प्राप्ति के अनन्तर भगवान् बुद्ध ने सभी दुःखों अर्थात् सभी समस्याओं की जड़ तृष्णा को बतलाया है, और इस तृष्णा का मुख्य कारण 'मन' है। 'मन' के असंयत होने पर मनुष्य में तृष्णा आदि की वृद्धि होती है और मनुष्य दुःखाग्रस्त होता रहता है। संसार का दुःख एवं उससे विमुक्ति दोनों ही मन अर्थात् चित्त के अधीन है।[१]

बौद्ध परम्परा में मन की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रभूत प्रकाश डालते हुए भगवान् बुद्ध ने धम्मपद में कहा है यथा-

मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा।
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं'व वहतो पदं।।[२]

अर्थात् सभी धर्मों में मन अग्रगामी है, सभी धर्म मनोमय है, सभी धर्मों में मन श्रेष्ठ है। सुख और दुःख मनोगत शुभ एवं अशुभ का इस प्रकार अनुसरण करता है, जैसे यानवाही पशु या यान-चक्र अथवा पुरूष की छाया।

भगवान् बुद्ध नें यह सिद्ध कर दिखाया कि कोई भी मनुष्य अपने प्रयास से ही श्रेष्ठता या उच्चता प्राप्त कर सकता है। उनका यह स्पष्ट मन्तवय है-

अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति।
तस्मा सञ्ञमयत्तानं, अस्सं भद्रं'व वाणिजो।[३]

भारत में अवतरित सभी सन्त अपने शरीर तथा मन को एक प्रयोगशाला मान कर अपने ही शरीर एवं मन पर प्रयोग करते-करते एक दिन ऐसी स्थिति में पहुँच गये कि जनता ने उनके पवित्र क्रियाकलाप से भावविभोर हो कर उन्हें सन्त के साथ भगवान् के रूप में अपने हृदय में स्थान दिया, फिर भले ही वे महावीर हो, या बुद्ध, कबीर हो, या दादूदयाल, गाँधी हो या अरविन्द-ये सभी अपने शरीर एवं मन पर प्रयोग करते-करते एक दिन कंकर से शंकर बन गये, यद्यपि आरम्भ में वे हमारी तरह सभी साधारण मानव थे।

भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में 'मन' के स्तर के बारे में उद्घोषणा की है-

इन्द्रियाणि पराव्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुर्द्धियो बुद्धेः परतस्तु सः।।[४]

अर्थात् चिदचिन्मयी सृष्टि में इन्द्रियों का स्थान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, मन का स्थान इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि का स्थान मन से भी श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वह आत्मा है।

इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा तथा ईश्वर की चिन्ताएँ भारतीय वाङ्मय में सनातल काल से समानान्तर अनुधावमान है।[५] यूरोपीय विद्वानों काल मार्क्स, फ्रायड, युंग एवं स्पेजर जैसी प्रतिभाओं ने मनोविज्ञान शास्त्र को बड़ी ऊँचाई दी है। इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में 'मन' के शक्तिशाली स्वरूप को आत्ममय कहा है-

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि।[६] अर्थात् इन्द्रियों में मैं मन हूँ।

भारत वर्ष में आदिकाल से ही मनीषियों में जिस वस्तु की प्राप्ति की उत्कट अभीप्सा देखी जाती है, वह है शान्ति, पर समस्त प्राणी मात्र ही दुःखाभिभूत है तो उसे शान्ति एवं अपूर्व सुख कैसा ? अब प्रश्न यह उठता है कि यह दुःख है क्या, इसकी अनुभूति कैसे होती है, इसका निवारण कैसे हो सकता है। इन सब प्रश्नों के विचारत्मक विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुःख का सम्बन्ध मन से ही है। 'मन' ही दुःख एवं सुख की अनुभूति कर सकता है। पालि परम्परा में चित्त, मन, विज्ञान, मानस आदि एक ही अर्थ में प्रयुक्त हैं। जो विषयों का चिन्तन करता है, वह चित्त है। जो मनन करता है, वह मन है तथा जो विषयों को जानता है, वह विज्ञान है।[७] एक समय में एक विषय का ज्ञान होना ही मन का लक्षण है। मन सत् एवं असत् के मध्य की स्थिति है, जो प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न है तथा जगत् का कारणरूप है। इसे आत्मा की अज्ञात सत्ता के रूप में माना गया है। क्लेश अथवा व्यवधान मन का सहारा लेकर प्रवृत है। बुद्धोपदेश में सर्वत्र चित्त के स्वभाव, प्रवृति तथा उसके कुशल-अकुशल से सम्बन्ध को लेकर चर्चा देखी जाती है। कर्म से ही सम्पूर्ण संसार गतिमान् है। भगवान् बुद्ध ने कहा है-**'चेतना अहं, भिक्खवे, कम्मं वदामि, चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा।**[८] अर्थात् चेतना से ही संचेतित होकर मनुष्य कुशल एवं अकुशल कर्मो का सम्पादन करता है। सभी कर्म मन के कारण सम्पादित होते हैं। क्लिष्ट मन से युक्त होकर कार्य करने पर अकुशल कर्मों का सम्पादन होता है। जिसका मुख्य कारण लोभ, द्वेष एवं मोह है। इन्हीं तीन मूल कारणों से युक्त मनुष्य अनेक अनर्थों का सम्पादक होता है और इनके विपरीत कारणों अलोभ (त्याग), अद्वेष (मैत्री एवं प्रेम) तथा अमोह अर्थात् प्रज्ञा से युक्त होने पर सभी कुशल कर्मों का सम्पादन होता है। **''यदा मनो परिसुद्धो भवति, तदा सब्बानि इन्द्रियानि सीतिभूतानि भवन्ति।'**

अतः मन को क्लिष्ट होनें से बचाने के लिए भगवान् बुद्ध नें अनेक नयों से देशना की है। भगवान् बुद्ध की सम्पूर्ण देशनाओं का संग्रह सुत्त, विनय एवं अभिधम्मपटिक के नाम से आख्यात है। एक ओर ब्रह्मजालसुत्त में मन की ६२ धारणाओं का उल्लेख है, जिन्हें मिथ्यादृष्टि कहा गया है। वही दूसरी ओर दीघनिकाय के दूसरे सुत्त सामञ्ञफलसुत्त में चित्त के स्वरूप के परिशुद्ध अवस्था का उल्लेख किया गया है।

जब यह कहा जाता है कि एक शत्रु अपने शत्रु की जितनी हानि नहीं कर सकता है, उससे अधिक हानि उस व्यक्ति का चित्त कर सकता है, जो मिथ्यारूप से प्रतिपन्न है। यथा-

दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वरिनं।
मिच्छापणिहितं चित्तं पापियों नं ततो करें।।[९]

ठीक इसके विपरीत यह भी उपलब्ध होता है कि बन्धु-बान्धव या अन्य हितैषी अपने सम्बन्धियों की जितनी अधिक भलाई कर सकते हैं, उससे भी अधिक वह चित्त कर सकता है जो सम्यक् रूप से प्रणिहित या समाहित है। यथा-

न तं माता पिता कयिरा अञ्ञ वापि च ञातका।
सम्मापणिहितं चित्तं सेय्यसो नं ततो करे।।[१०]

बुद्धोपदेश में मन के प्रत्येक गतिबिधियों पर प्रकाश डालने के क्रम में कहा गया है कि-**फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं।**[११] और **चित्तं रक्खेय्य मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं।**[१२] अर्थात् चित्त क्षणिक है चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। अर्थात् ऐसे चित्त की बुद्धिमान् पुरूष रक्षा करें, सुरक्षित चित्त सुख-दायक होता है।

चित्त की परिशुद्धि से सत्तव की परिशुद्धि होती है। सत्तव की परिशुद्धि का अर्थ है कि सत्तव सुखी हो जाता है। इस तथ्य की परिपुष्टी भगवान् के इन वचनों में देखी जा सकती है- **चित्त वोदाना सत्ता विसुज्झन्ति।**[१३] **नाहं अञ्ञं एकध एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं सुखाधिवहं होति, यथयिदं चित्तं। चित्तं भावितं बहुलीकतं सुखाधिवहं होति ति।**[१४]

इससे स्पष्ट होता है कि एक संक्लिष्ट चित्त दुःख का कारण होता है तथा परिशुद्ध चित्त या मन सुख का कारण होता है। श्रेष्ठ चरित्र ञ**'स्थायी श्रेष्ठता की एकमात्र आधारशिला और सुनिश्चितता है।'**[१५] अतः बुद्धोपदेश में स्पष्टतः देखते हैं कि-मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है, तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि कभी साथ नहीं छोड़नेवाली छाया। यथा-

मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा।
ततो नं सुखमन्वेति छाया'व अनपायिनी।।[१६]

सन्दर्भ-सङ्केत

१. अट्ठसालिनी, प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९८९, प्रथम संस्करण पृष्ठ सं.-१४३

२. धम्मपद, गाथा संख्या-१
३. धम्मपद, गाथा संख्या-३८०
४. श्रीमद्भगवद्गीता-३.४२
५. बौद्धमनोविज्ञान, प्रो. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, प्रस्तावना, पृष्ठ सं. -२
६. श्रीमद्भगवद्गीता-१०.२२
७. बौद्धमनोविज्ञान, प्रो. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, प्राक्कथन, पृ. सं.-१८
८. अभिधम्मत्थसंगहो(प्रथम भाग), प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, द्वितिय संस्करण पृष्ठ सं.-१०५
९. धम्मपद, गाथा संख्या-४२
१०. धम्मपद, गाथा संख्या-४३
११. धम्मपद, गाथा संख्या-३३
१२. धम्मपद, गाथा संख्या-३६
१३. संयुक्तनिकाय, भाग-२, पृष्ठ सं-३६०
१४. संयुक्तनिकाय, भाग-१, पृष्ठ सं.-६
१५. बौद्ध जीवन कैसे जिए, राजेश चन्द्र, हिन्दी पॉकेट बुक्स, प्रथम संस्करण, दिल्ली, २००६, पृष्ठ सं.-२०
१६. धम्मपद, गाथा संख्या-२

■ पता : वरिष्ठ शोध अनुसन्धाता (पालि), राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

वाल्मीकि कृत रामायण में सांस्कृतिक चेतना

■ डॉ. ब्रह्मानन्द पाठक

"कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्।
आरूह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम्।।"

मनुष्य भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वतन्त्र प्राणी तो अवश्य है, परन्तु ईश्वर भारतीय संस्कृति का आदर्श है। वह 'परमपुरुष' है। इस परात्पर पुरुष का वर्णन 'वेद' तथा 'अन्यान्य शास्त्रों' में किया गया है। इस पुरुष के वर्णन से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का मार्ग प्रशस्त होता है। आचार्य शंकर ने चराचर और मानव की विकास शील प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए लिखा है कि "मानव व्युत्पन्न चित्त है। उसमें पौधों की संवर्धनशीलता तथा पशुओं की संचरणशीलता के अतिरिक्त पारदर्शिता, रहस्य, विवेक आदि विशेष रूप से प्रतिष्ठित है।"[1] इन्हीं विशेष गुणों के कारण वह नित्य अभ्युदयशील प्राणी रहा है। अभ्युदय के पथ पर निरन्तर प्रगति करते रहना मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन की प्रथम प्रवृत्ति है। इसके विपरीत अन्य पशुओं का जीवन प्राकृतिक है। वे अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति की कुछ गिनी चुनी वस्तुओं को प्रायः आदिमकाल से ही सनातन और अपरिवर्तनशील विधि से अपने उपयोग में लाते रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं केवल आधिभौतिक या शारीरिक ही नहीं है अपितु आध्यात्मिक, रसात्मक, बौद्धिक और सामाजिक भी है। अपनी आधिभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उसकी सर्वोच्च उन्नति आज परमाणु शक्ति के अविष्कार में है। मनुष्य ने अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योग दर्शन से आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया है। शिल्प और कला की परख की है, विज्ञान का अनुशीलन किया है और समाज की सुव्यवस्था के लिए योजनाएं बनायी हैं। निःसन्देह इन सभी क्षेत्रों में भी उन्नति का पथ अनन्त है और निरवधिकाल तक मानव अपनी सांस्कृतिक चेतना में लगा रहेगा। इस चेतना के पीछे उसकी बुद्धि, वाणी, सौन्दर्यभावना और सहानुभूति की नित्य अपेक्षा रहती है। इनको सतत उच्चतर स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए ही मानव अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-सौरभ की सृष्टि करता है, मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसकी 'संस्कृति' है-

"आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पानि-एतैर्यजमान आत्मानं संस्कुरुते।"[2]

यही मानव जीवन की कला है, यही मानव व्यक्तित्त्व के विकास की सनातन प्रक्रिया है।

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के 'सम' उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से भूषण अर्थ में 'सुट्' का आगम करके 'क्तिन्' प्रत्यय करने से बनता है। अभिप्राय है परिष्कृत अवस्था अथवा सुधरी हुई स्थित। यह अर्थ व्याकरण की दृष्टि से है, परन्तु संस्कृति का अर्थ आज-कल कुछ भिन्न लिखा जाता है। जैसे "किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है, उसी का नाम संस्कृति है।"[3] "सं इति एकीभूयकृतिः" इस संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार सांधिक रूप से की गयी कृति ही 'संस्कृति' है। जातिशः, संघशः राष्ट्रशः जो कृति की जाती है।

मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन किया, साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया, सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं व संस्थाओं को विकसित किया-उन सबका समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसकी संस्कृति का विकास भी सामाजिक व सामूहिक रूप से ही होता है।

संस्कृति के प्रमुख तत्त्वों, धर्म, दर्शन, साहित्य संगीत, कला आदि से युक्त मानव को हम मानव कहते हैं और इन तत्त्वों से रहित को पशु कहने लगते हैं। जैसे कहा गया है कि-

"साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवनमानः तद् भागधेयं परमं पशूनाम्।।"

यों तो आहार निद्रा, भय और मैथुन ये सब मनुष्यों और पशुओं में समान रूप में पाये जाते हैं। परन्तु मानव जाति की यही विशेषता है कि उसमें धर्म एक ऐसा तत्त्व विद्यमान है जो उसे पशुता से दूर हटा कर मानवता की ओर खींच ले जाता है। विभिन्न धार्मिक पहलुओं से ओतप्रोत इसी समष्टिगत तत्त्व को 'संस्कृति' कहते हैं और इससे हीन को असंस्कृत अथवा असभ्य। जैसा कि कहा गया है-

"आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः।।"

अतः 'संस्कृति' के प्रभाव से ही व्यक्ति अथवा समष्टिगत समाज ऐसे कार्यों में लगता है जिनसे पारिवारिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'संस्कृति' का क्षेत्र व्यापक और प्रयोजन महान है।

रामायण में मानवता का आदर्श प्रतिपादित करने वाले, काव्य तरू पर आरूढ प्राचेतस् ब्रह्मविद् आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के संस्कार मनीषी हैं। उनके इस अमर ग्रन्थ में मानवता के लिए एक चिरन्तन संदेश है, उनकी वाणी में सनातन आदर्शों की परिणति है और उनके स्वरों में मानव संस्कृति का मधुर संगीत। इसलिए कहा गया है-

"कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्।
आरूह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्।।"

रामायण में जीवन (व्यवहार) और दर्शन (सिद्धान्त) दोनों का समन्वय मिलता है। मानव धर्म तत्पर राम एवं अन्य सत्यपात्रों के जीवनादर्श से एक ऐसे मानव दर्शन की स्थापना रामायण में की गयी है जो मनुष्य के जीवन में असीम आनन्द का विधान उपस्थित करता है। रामायण में लोक मंगलकारी कर्तव्य का एक ऐसा लोक है जिसमें अरण्य भी प्रसाद, कन्दमूल भी षड्रस व्यञ्जन, धराशन भी कोमलशय्या शयन एवं अनेक विध क्लेश भी विविध सुखों का सा आनन्द देते हैं।

रामायण में वर्णित शिक्षा के आदर्शों से व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक विकास, पूर्णमानसिक विकास, पूर्ण बौद्धिक विकास, भाषागत कुशलता का विकास, विषयों का विशद एवं सूक्ष्म ज्ञान, व्यक्तित्त्व का नैतिक विकास

तथा सुसामूहिक चेतना का विकास निश्चित हो सकता है। महर्षि का कृतित्त्व आध्यात्मिक-भौतिक-सामाजिक-राजनैतिक-पारिवारिक-ग्रामीण-आरण्यक तथा माता-पिता, भ्राता, पति-पत्नी, सुहृत-राजा-प्रजा-देव-राक्षस-मानव आदि का अनुपम चित्रण करने में पूर्ण सफल रहा है।

किसी भी देश की संस्कृति उसके विभिन्न युगों के आचारों एवं विचारों की परम्परा से उत्पन्न एक भूषणयुक्त परिष्कृत स्थिति की द्योतक है। विश्व में प्राचीन एवं अर्वाचीन अनेक संस्कृतियाँ हैं, किन्तु उन सब में भारतीय संस्कृति का स्थान अनुपम एवं सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति के अनूठे महत्त्व को पाश्चात्य अथवा पौरस्त सभी मनीषियों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति के निर्वाहक मूलभूत आधार ग्रन्थों में वाल्मीकि रामायण एक ऐसा ज्वलन रत्न है जिसकी प्रखर मान्यताएँ एवं आदर्शो की व्यावहारिक अनुपालनाएँ आज भी प्रत्येक देशवासी के हृदय एवं जीवन को मार्गदर्शित करती है।

वाल्मीकि रामायण में जीवन के प्रत्येक सम्बन्ध में इसी आदर्शत्त्व की व्यावहारिक स्थापना हुई। माता-पुत्र का सम्बन्ध श्रद्धाभरित, स्नेहसंकुल तथा स्पृहणीय होता है। कैकेयी ने सौतेली माँ का आदर्श अवश्य ही ध्वस्त कर दिया किन्तु राम ने सुपुत्र के चरम आदर्श को प्रस्तुत किया। कैकेयी से क्रुद्ध होकर राजा दशरथ ने भरत सहित कैकेयी का त्याग कर दिया और उसके पश्चात् उनका स्वर्गवास हो गया था। लंकाविजय के पश्चात् स्वर्ग से आए पिता दशरथ से राम ने केवल एक ही याचना की थी कि दशरथ द्वारा किया गया घोर शाप कैकेयी को स्पर्श न करे-

सुपुत्रां त्वां त्यजायीति यदुक्ता कैकेयी त्वया।
स शापः केकयीं घोरः सुपुत्रां न स्पृशेत् प्रभो।।[४]

आज के भौतिकतावादी जीवन में भरत जैसे आदर्श भाई का उदाहरण ढूँढें भी नहीं मिलता। जिसने बड़े भाई को दुःख से सन्तप्त हो कर चौदह वर्षों तक स्वयं भी वनवासी का सा जीवन व्यतीत किया।[५]

भारतीय ऋषि ने समाज के विभिन्न कार्यों की दृष्टि से चतुर्वर्ण की जिस अद्‌भुत अवधारणा को प्रस्तुत किया था, वह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था वाल्मीकि रामायण में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। इसमें जातियों के बीच एक सुनिश्चित पार्थक्य स्थापित हो चुका था और उनके कर्तव्यों और अधिकारों का बँटवारा भी हो गया था। रामायण में प्रायः चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। दशरथ के सुशासन में ब्राह्मण आदि चारों वर्णो के लोग देवता और अतिथियों की पूजा करते थे तथा वे सब कृतज्ञ, उदार, पराक्रमी और शूरवीर थे।

वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः।
कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः।।[६]

दशरथ के पुत्रेष्ठि यज्ञ में वसिष्ठ ने अधिकारियों को आज्ञा दी थी कि सभी वर्णो की सत्कारपूर्वक पूजा होनी चाहिए-'सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः।[७] राम राज्य में भी चारों वर्ण लोभरहित थे और सन्तुष्ट होकर अपने-अपने कामों में सलग्न रहते थे-

ब्राह्मणःक्षत्रियः वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः।
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेवं कर्मभिः।।[८]

अयोध्या में रहने वाले चारों वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने से उच्च वर्ण की आज्ञापालन तथा सेवा करने में लगे रहते थे-

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः।
शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः।।[९]

उपर्युक्त उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि रामायणकाल में चातुर्वण्य व्यवस्था स्थापित थी।

महर्षि वाल्मीकि ने ब्राह्मज्ञान की ओर उन्मुख रहने वाले तथा परमतत्त्व एवं सत्य के अन्वेषण में ही लीन रहने वालों को सर्वोच्च वर्ण में रखा है। उन्हें ही ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण के गुण थे-इन्द्रियसंयम, अध्ययनशीलता, दान, विनम्रता, ईर्ष्यारहित, बुद्धिमत्ता, यज्ञनिपुणता आदि-

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः।।
दाना ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे।।[१०]

ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता के कारण ही राजा के पुरोहित तथा मंत्री का पद इन्हें प्राप्त होता था। ब्राह्मण पुरोहित का ही अत्यधिक सम्मान होता था। राजभवन में वसिष्ठ के आने पर दशरथ तथा अन्य सभासद अपने-अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते थे-

तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः।
पप्रच्छं स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्।।
तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः।
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्।।[११]

महाराज दशरथ की मृत्यु के समय उनके चारों पुत्रों में से एक भी अयोध्या में नहीं थे। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा मन्त्रियों ने मिलकर राजपुरोहित वशिष्ठ को ही अधिकृत किया था कि किसी योग्य पुरुष को ही राजपद अभिषिक्त करे-

कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय।[१२]

उपर्युक्त विशिष्ट गुणों एवं कर्मों से सम्पन्न वर्ण समाज में अग्रपूज्य तथा अत्यधिक सम्मानित था।

वर्णव्यवस्था में ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय वर्ण का स्थान था। क्षत्रिय वर्ण अपने पराक्रम तेजस्विता, ब्राह्मणों का आज्ञापालन होने के साथ-साथ दान, यज्ञ एवं युद्ध में देह त्याग आदि गुणों के कारण राजा होता था-

दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि।[१३]

राम ने वनगमन के समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को ब्राह्मणों तथा सेवकों को दे दिया।[१४]

तत्कालीन संस्कृति में राजा बनने का अधिकार क्षत्रिय वर्ण को ही था। चित्रकूट में राम से अनुरोध करते हुए भरत ने यही धर्म प्रतिपादित किया था-''एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम्''।[१५] पराक्रमी होने के कारण क्षत्रिय ही समाज-रक्षण में समर्थ थे।

राम के विशिष्ट गुणों में एक 'रक्षिता जीवलोकस्य' भी था। चित्रकूट में भरत ने राम से बार-बार कहा था कि वनवास की अपेक्षा धर्मपूर्वक चतुर्वणयुक्त प्रजापालन करते हुए आप इस क्लेशसाध्य कर्तव्य का पालन कीजिए-''धर्मेणचतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि''[१६]। प्रजापालन में भी गो, ब्राह्मण एवं देश के हित का रक्षण क्षत्रिय के लिए सर्वोपरि था। स्त्री होने के कारण अवध्य ताटका के वध का निश्चय भी राम ने इसी कारण किया था-''गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च।''[१७] इस प्रकार प्रजाओं के भरण-पोषण, रक्षण एवं धर्माचरण से युक्त क्षत्रिय मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग का अधिकारी होता है-

''भृत्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात्।
अर्थदानाच्च धर्मेण पिता नस्त्रिदिवंगतः।।''[१८]

सम्पूर्ण समाज की आर्थिक धुरी को सम्बल प्रदान करने वाला वर्ण वैश्य ही था। वैश्य वर्ण के गुण, धर्म, कर्तव्य, आदि ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश ही संस्कार सम्पन्न होने के कारण इन्हें भी यज्ञ करने के साथ-साथ ही वेद पढ़ने तथा तपस्या करने का अधिकार प्राप्त था। चित्रकूट में राम ने भरत से यही प्रश्न किया था ''हे तात्-कृषि और गोरक्षा से आजीविका प्राप्त करने वाले वैश्यजन तुम्हें प्रिय तो हैं क्योंकि वैश्यजन के अपने कर्म में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है।''

''कच्चित् ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः।
वार्तायां संश्रितस्तात् लोकोऽयं सुखमे ाते।।''[१९]

इससे स्पष्ट होता है कि वैश्यकर्म भी समाज का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष था। जीवन में धर्म का महत्त्व तो है ही किन्तु अर्थ भी नगण्य नहीं होता।

तत्कालीन संस्कृति में शूद्र को वेदाध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान का अधिकार नहीं था। इनको श्रेष्ठ वर्णों की निरन्तर सेवा करते रहने का आदेश था। यही इनके लिए सबसे बड़ा धर्माचरण था। समाज में भृत्य, सेवक, शिल्पी आदि जन शूद्र वर्ण के ही होते थे किन्तु अश्वमेध यज्ञ के समय जितने शिल्पी, भृत्य आदि कार्यरत थे वसिष्ठ के कहने पर उनका विशिष्ट सत्कार किया गया था-

यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषः शिल्पिनस्तथा।
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्।
ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च।।
तथा सर्वे सुविहितं न किंचित् परिहीयते।
तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा।।[२०]

पम्पा सरोवर तट पर श्रीरामचन्द्रजी शबरी (शूद्र जातीय महिला) से मिलने गये और उसके सेवा से प्रसन्न होकर उसे सिद्धा, तापसी, श्रमणी तथा तपोधने कहकर सम्बोधित किये और उसकी तपस्या के सम्बन्ध में कुशल प्रश्न करते हैं-

''तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः।
पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः।
पा द्यमाचमनीयं च सर्वे प्रादात् यथाविधि।
तामुवाच ततो रामः श्रमणी धर्मसंस्थिाम्।
कच्चिते निर्जिता विघ्नाः कच्चिते वर्तते तपः।
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोवने।।''[२१]

इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आदर्श सामाञ्जस्य रामायण में प्राप्त होता है।

वर्णव्यवस्था की ही भाँति चतुराश्रम परिकल्पना भी भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल तत्त्वों में से एक है। प्राचीन भारतीय मनीषियों का मानव जीवन के प्रति एक सर्वांगीण दृष्टिकोण था। आश्रम व्यवस्था की योजना का कारण यही था कि मनुष्य का जीवन हमेशा सुखमय बना रहे तथा समस्त प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थ भी पूर्ण हो जाय। ऋषियों ने मनुष्य की अनुमानित आयु लगभग १०० वर्ष मानकर उसके चार खण्ड करके उन्हें आश्रम नाम दिया किन्तु किसी भी आश्रम में आयु की सीमा व्यक्ति की योग्यता एवं लक्ष्यपूर्ति पर ही निर्भर थी। आश्रम के विशेष आचार तथा कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया-

प्रथम-ब्रह्मचर्याश्रम में विविध इन्द्रिय-संयमनपूर्वक विद्याग्रहण किया जाता है।

द्वितीय-गृहस्थाश्रम में इन्द्रियसुख ग्रहणपूर्वक अर्थोपार्जन एवं दान का विधान है।

तृतीय-वानप्रस्थाश्रम में गृहस्थाश्रम का त्याग करके, जीवन की आवश्यकताओं को अत्यल्प बनाकर वर्षा, आतप, हिम सहते हुए वन में ही रहने का कथन है।

चतुर्थ-संन्यासश्रम है जिसमें व्यक्ति समस्त राग द्वेष को त्यागकर समाज का हित चिन्तन करता हुआ अपनी अन्तिम अवस्था व्यतीत करता है।

ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन तथा ज्ञानार्जन ही एक मात्र लक्ष्य था। राम निरन्तर वेदाध्ययन, भोजनादि संयम, ब्रह्मचर्यपालन एवं गुरु सेवा के कारण अत्यन्त कृशकाय हो गये थे-''वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्शितः''।[२२] ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त शिक्षा संयम एवं अनुशासन से मनुष्य भावी जीवन के विस्तृत एवं जटिल उत्तरदायित्त्वों को वहन करने की क्षमता से सम्पन्न हो जाता था। ब्रह्मचर्य एवं तपस्या से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। इसके उदाहरण श्रीराम हैं-

नहि तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपितः।
तद् वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति।।

अर्थात् जहाँ राम राजा नहीं वह देश राष्ट्र नहीं है और जहाँ राम निवास करेंगे वह वन भी राष्ट्र हो जायेगा।

गरुणपुराण-"नहि रामात् परो लोके विते सत्पथे स्थितः" राम से बढ़कर सन्मार्ग स्थित संसार में कोई नहीं। वस्तुतः नीति, प्रीति, परमार्थ एवं स्वार्थ के परमरहस्य को एक मात्र राम ही जानते थे। प्रथम आश्रम की समाप्ति तथा विवाह करके द्वितीय आश्रम-गृहस्थाश्रम में मनुष्य प्रवेश करता था-

रामायण में गृहस्थाश्रम चारों आश्रमों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस आश्रम की महत्ता के कारण भी अनेक हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय से अर्थ पुरुषार्थ का सम्पादन केवल इसी आश्रम में किया जा सकता है। यही आश्रम अन्य आश्रमों की आधारशिला है क्योंकि अन्न दान एवं धन दान से गृहस्थ व्यक्ति ही तीनों आश्रमों का पालन करता है।

"यथाशक्ति चान्नेन सर्वाणि भूतानि।"[२३]

श्रीरामजी के वन जाने के अवसर पर भरत जी अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि "धर्मज्ञ चारो आश्रमों में गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज उस पुनीत गृहस्थाश्रम को क्यों त्यागना चाहते हैं-

चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्।
आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि।।[२४]

मानव जीवन के अभ्युदय पथ में गृहस्थाश्रम की उपेक्षा न करते हुए साधारणतः उसकी प्रतिष्ठा करके वैदिक संस्कृति ने जिस मार्ग का अवलम्बन किया है वह भारतीय संस्कृति को अमर और लोकप्रिय बनाने में सहायक हुआ है।

वानप्रस्थाश्रम विहित गृहस्थ धर्मों का समुचित पालन कर लेने पर व्यक्ति ग्रहण कर सकता था। किन्तु पिता दशरथ ने माता कैकेयी के कहने पर राम को जो वनवास दिया था, वह वस्तुतः वानप्रस्थ आश्रम नहीं था। रामायण कालीन संस्कृति में वानप्रस्थ आश्रम का परिपालन नियमानुसार होता था। महर्षि अगस्त के आश्रम जब राम, लक्ष्मण, और सीता जी पहुँची, तो अगस्त ने पहले अग्नि की आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अतिथियों को अर्घ्य देकर सम्पूजित किया तत्पश्चात् उनको भोजन दिया-

अग्निं हुत्वा प्रदायार्घ्यमतिथीन् प्रतिपूज्य च।
वानप्रस्थेनण धर्मेण स तेषां भोजनं ददौ।।[२५]

इन्द्रियों के शिथिल होने से शरीर के श्रान्त हो जाने पर शान्ति और आत्मलाभ के लिए जिस वानप्रस्थ आश्रम की आयोजन की गई, उस आश्रम का धर्मतः परिपालन रामायणकालीन संस्कृति में निश्चयेन प्राप्त होता है।

समाज में अध्यात्म की ओर अधिक अभिरुचि हो जाने से सामाजिक जीवन में विश्रृखलता फैलने लगी थी। वाल्मीकि ने रामायण में गृहस्थजीवन एवं सौख्य के आदर्शात्मक चरित्राँकन करके जनमानस को पुनः

सामाजिक दायित्व पालन एवं कर्तव्य निर्वाह की ओर मोड़ दिया था। विश्व की किसी भी संस्कृति के इतिहास को हम आद्यन्त देखे तो भी अन्य किसी समाज में ऐसा सर्वांगीण तथा समन्वयात्मक व्यवस्था प्राप्त नहीं होती जिसका मूल्य प्रत्येक युग में शाश्वत बना रहा हो। मानव जीवन को संयमित, अनुशासित, ज्ञान सम्पन्न, पवित्र, कर्तव्य के प्रति संकल्पशील तथा अन्त में अनासक्त बना देने के लिए एवं पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए आश्रम-व्यवस्था आदर्श उदाहरण है।

भारतीय संस्कृति की अनवाच्छिन्न परम्परा में युगबोध के अनुसार धर्म का रूप भी किंचित् परिवर्तित अवश्य होता रहा है किन्तु भारत के प्रत्येक मानव के सम्पूर्ण जीवन के जन्म से पूर्व या मृत्यु के पश्चात् विभिन्न धार्मिक क्रियायें निरन्त धर्म का अनुसरण कराती रहती है। रामायण में मनुष्य (आर्य) और राक्षस (अनार्य) संस्कृतियों के अचार-विचार का चित्रण है। इनमें से मानव-संस्कृति पूर्णतः धर्म पर आधारित थी। इस सम्बद्ध में युद्धकाण्ड में एक स्पष्ट प्रसंग आया है। रावण के नाना माल्यवान ने रावण से सीता को ससम्मान लौटाकर राम से सन्धि करने का परामर्श देते हुए कहा था कि "ब्रह्मा ने सुर और असुर इन दो ही पक्षों की सृष्टि की है। जिसमें देवों का आश्रय धर्म है और असुरों का आश्रय अधर्म है"-

असृजद् भगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः।
सुराणामसुराणां च धर्माधर्मौ तदाश्रयो।
धर्मो हि श्रूयते पक्ष अमराणां महात्मनाम्।
अधर्मो रक्षसां पक्षो ह्यसुराणां च राक्षस।।[२६]

इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि रामायण में आर्य संस्कृति का स्वरूप धर्ममय तथा राक्षस-संस्कृति अधर्ममय है। धर्म की विजय तथा अधर्म का नाश इस लोक का सनातन नियम है। रावण ने धर्म का नाश तथा सदैव अधर्म के पालन में ही तत्पर रहा।

तत् त्वया चरता लोकान् र्मोऽपि निहितो महान्।
अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद् बलिनः परे।।
स प्रमादात् प्रवृद्धस्तेऽधर्मोऽहिर्ग्रसते हि नः।
विवर्धयति पक्षं चसुराणां सुरभावनः।।
विषयेषु प्रसक्तेन यत्किंचित्कारिणा त्वया।।
ऋषीणामग्निकल्पानामुद्वेगो जनितो महान्।।[२७]

इस कारण स्वर्ण लंका धूल धूसरित हो गयी और राक्षसवंश भी नष्ट हो गया। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र धर्म का प्रतिमान है तो रावण का चरित्र अहंकारी अधर्म का दृष्टान्त है।

वाल्मीकि रामायण में मानव-संस्कृति के आदर्श रूप को प्रस्तुत करके समाज को दिशा-निर्देश देने का सफल प्रयास था। अतः रामायण में धर्म का स्थान सर्वोच्च है। राजा हो या प्रजा समस्त लोग रामायण के सम्पूर्ण धर्ममय परिवेश से परिचित थे तथा अध्यात्मिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो धर्मपालन में लगा है उसके लिए संसार में कुछ भी दुलर्भ नहीं है-"नहि धर्माभिरक्तानां लोके किंचन् दुर्लभम्।"[२८] जीवन में धर्म ही परमगति

है-"धर्मो हि परमा गतिः।"[२९] रामायणकालीन संस्कृति की धर्ममयता का ज्ञान इस ग्रन्थ के प्रारम्भ से ही हो जाता है-

को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्।
धर्मश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः।।
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः।
विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।[३०]

उपर्युक्त श्लोक में आये हुए कृतज्ञता, सत्यवादिता, दृढव्रतता, हितकांक्षा आदि गुण धर्म के ही सार्वकालिक मूल्यों का निर्देश करते हैं। 'श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने दैवी सम्पत्ति के रूप में वस्तुतः धर्म के लक्षणों का ही कथन किया था-

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वा यायस्तप आर्जवम्।।
अहिंसा सत्यमक्रो ास्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दव ह्रीरचापलम्।।
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमनिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।[३१]

राम राज्य में कोई भी दूसरे की हिंसा नहीं करता था-"नाभ्यहिंसन् परस्परम्"[३२]। सभी प्रजाएं धर्मशील, धर्मात्मा और धर्मपरायण थी।[३३] प्रतिज्ञापालन तथा सत्यवादिता ही उत्तम आचरण है। धर्मपालन ही स्वर्ग का मार्ग कहा गया है-

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च।
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः।।[३४]

राम ने तो नास्तिक व्यक्ति को परम अधर्ममय कहकर चौरवत् दण्डनीय कहा है-

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।
तस्ताद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बु ाः स्यात्।।[३५]

संसार में धर्मरत् तेजस्वी दानी तथा अहिंसक व्यक्ति ही सुपूज्य है-

धर्मेरताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजिस्वनो दुनगुणप्रधानाः।
अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्र ाानाः।।[३६]

रामायण के सम्पूर्ण प्रसंग में धर्म तथा अधर्म के विशदः स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है, तथा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न नैतिक मूल्यों का पालन ही वास्तविक धर्म है।

वैदिक वाणी की निगूढ़ता के कारण सर्वसाधारण का प्रवेश उसमें असम्भव जैसा था। वैदिक संस्कृति के सन्देशों को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए लोकभाषा एवं लोक रुचि के साथ उसका समन्वय नितान्त आवश्यक था। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने वैदिक देवताओं को लोकरुचि की अनुरूपता देकर सर्वप्रथम सर्वसुलभ बनाया है। अतएव यह आवश्यक है कि वैदिक संस्कृति को हृदयङ्गम करने के लिए वेदोत्तर भारतीय संस्कृति का अनुशीलन वाल्मीकि रामायण के माध्यम से निरूपित किया जाय। आज का युग राजनीति प्रधान है इसलिए वाल्मीकि रामायण में घटनाचक्र तथा वर्णन कौशल नितान्त हृदयग्राही है। इसलिए बड़ी सरलता से वैदिक संस्कृति का निगूढ सन्देश इस महत् काव्य रचना में दृष्टिगोचर होता है।

राम वैदिक काल के आदर्श पुरुष है। वाल्मीकि ऋषि ने नारद की अनुमति से मनुष्यों के उद्धार के लिए जिस आदर्श पुरुष का चरित्र-चित्रण किया है वह राम ही है। इसलिए यदि भारत का उत्कर्ष देखना है तो घर-घर में रामायण में वर्णित सांस्कृतिक चेतना का पठन पाठन एवं मनन होना चाहिए। रामायण में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के सच्चे स्वरूप का उल्लेख प्राप्त होता है।

व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आत्मिक सद्गुणों का वह आलोक जिससे सबका मंगलमय विकास पथ प्रशस्त होता है चेतना की वही प्रवृत्ति संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समन्वय करती हुई भी अपने मूल से विच्छिन्न नहीं हो सकती। इसका मूल कारण वैदिक सांस्कृति चेतना की पूर्णता ही है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद है। जिनकी विचार दृष्टि एवं आचार निष्ठा सर्वथा सार्वभौमिक तथा सार्वजनीन है। रामायण में वर्णित तत्कालीन सामाजिक स्थिति की उच्च्य आदर्शता को प्रत्यक्ष करते हुए वाल्मीकि ने लिखा है कि ''वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वेद के ६ अंगों को न जानता हो।''-

नाषडङ्गविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्रदः।
न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन।।[३७]

रामायण में जिस प्रकार मनुष्य को शिक्षा दी जाती थी उसी प्रकार राक्षसों और वानरों को भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है। हनुमान जी जब सुग्रीव के दूत बनकर सर्वप्रथम राम से मिलते हैं उस समय उनके वाक्-कौशल से प्रभावित होकर राम उनकी संस्तुति करते हुए इस प्रकार दिखाई देते हैं-''जिसे ऐसी बाते नहीं कर सकता निश्चय ही इन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हैं क्योंकि बहुत बोलने पर भी इन्होंने कोई भूल नहीं की।''

''नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः।
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्।।
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्।।
न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा।
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्।।[३८]

मुख्यतः नर, वानर और राक्षस इन तीनों समुदायों का सांस्कृतिक परिचय हमें आदिकाव्य में भलीभाँति प्राप्त होता है। जिससे हमें आजकल के जीवन में उत्पन्न सामाजिक संकटों से बचने का उपाय परिलक्षित होता है। राम की श्रेष्ठता ही हमे उनके सुरत्व का कारण प्रतीत कराती है और सीताजी के अग्नि प्रवेश के समय राम को व्याकुल देखकर ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र, वरुण आदि ने जब कहा-''कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुद्धयसे।''[३६] तब राम ने उत्तर दिया-''आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्।''[४०] इस प्रकार राम की विजय मानव संस्कृति की विजय के रूप में दिखायी देती है।

हिन्दू जाति के धार्मिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अमिट प्रभाव है। हिन्दू परिवार में जन्म एवं विवाह के अवसरों पर राजा सम्बन्धी एवं राम विवाह सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं। शरीर की अन्तिम यात्रा 'राम नाम सत्य है' की ध्वनि के साथ होती है। इस प्रकार लोक शिक्षा एवं लोकानुग्रह के लिए ही भगवान राम के अवतार एवं कर्म हैं। सीता का प्रतिवर्त्य, राम की गुरुभक्ति एवं आज्ञापालन, लक्ष्मण का भातृप्रेम, दशरथ की सत्य सन्धता, कौशल्या का वात्सल्य, भरत की भातृभक्ति आदर्श लोक शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। अतः रामायण की कथावस्तु भक्ति और मुक्ति देने के साथ-साथ आदर्श जीवन का एक महान् मार्ग होते हुए भी समस्त आश्रमों की अपूर्वता, दिव्यता तथा प्रभुविष्णुता की समन्वित से पूर्ण सामाजिक संस्कृति का भव्य निदर्शन होता है।

अपने विचारों, कृतियों और सन्देशों के द्वारा सांस्कृतिक धारा को अभिनव दिशा में मोड़ देना और लोगों को सांस्कृतिक विकास की ओर प्रवृत्त कर देना महर्षि वाल्मीकि की महत्त्वपूर्ण देन है। सांस्कृतिक इतिहास से प्रतीत होता है कि यदि कोई एक विशिष्ट पुरुष न हुआ होता तो देश की संस्कृति आज जहाँ है वहाँ से बहुत दूर होती। भारत के विशाल प्रांगण में अगणित जातियों और वर्गो को एक सूत्र में उपनिबद्ध करने वाली भारतीय संस्कृति की यह विशेषता स्वाभाविक है। इसलिए रामायण भारतीय सांस्कृतिक चेतना के आदर्शवाद का उज्ज्वलतम प्रतीक है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. शांकरभाष्य वेदान्त सूत्र ३.१.२४
२. ऐतरेय ब्रह्यण ४.५.१
३. श्री चक्रवती राजगोपालाचार्य।
४. वाल्मीकि रामायण युद्ध. ११६.२६
५. वाल्मीकि रामायण युद्ध. १२५.३०-३२
६. वाल्मीकि रामायण बाल. ६.१७
७. वाल्मीकि रामायण बाल. १३.१४
८. वाल्मीकि रामायण युद्ध. १२८.१०४

९. वाल्मीकि रामायण बाल. ६.१९

१०. वाल्मीकि रामायण बाल. ६.१३

११. वाल्मीकि रामायण अयो. ५.२३-२४

१२. वाल्मीकि रामायण अयो. ६७.३८

१३. वाल्मीकि रामायण अयो. ४०.७

१४. वाल्मीकि रामायण अयो. ३०.४३-४५

१५. वाल्मीकि रामायण अयो. १०६.१९

१६. वाल्मीकि रामायण अयो. १०६.२१

१७. वाल्मीकि रामायण बाल. २६.५

१८. वाल्मीकि रामायण अयो. १०५.३३

१९. वाल्मीकि रामायण अयो. १००.४७

२०. वाल्मीकि रामायण बाल. १३.१५-१७

२१. वाल्मीकि रामायण अरण्य. ७४.६-८

२२. वाल्मीकि रामायण अयो. १२.८४

२३. वसिष्ठ धर्मसूत्र ८.१३

२४. वाल्मीकि रामायण अयो. १०६.२२

२५. वाल्मीकि रामायण अरण्य. १२.२७

२६. वाल्मीकि रामायण युद्ध. ३५.१२-१३

२७. वाल्मीकि रामायण युद्ध. ३५.१५-१७

२८. वाल्मीकि रामायण उत्तर. १०.३३

२९. वाल्मीकि रामायण उत्तर. ३.१०

३०. वाल्मीकि रामायण बाल. १.२-३

३१. श्रीमद्भगवद्गीता १६.१-३

३२. वाल्मीकि रामायण युद्ध. १२८. १००

३३. वाल्मीकि रामायण बाल. ६.६, युद्ध. १२८.१०५

३४. वाल्मीकि रामायण अयो. १०९.३१

३५. वाल्मीकि रामायण अयो. १०९.३४

३६. वाल्मीकि रामायण अयो. १०६.३६

३७. वाल्मीकि रामायण बाल. ६.१५

३८. वाल्मीकि रामायण किष्कि. ३.२८-३०

३६ वाल्मीकि रामायण युद्ध ११७.६

४०. वाल्मीकि रामायण युद्ध. ११७.११

सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ

१. कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक-वर्ष २४ - गीताप्रेस-गोरखपुर, सम्वत्-२०५६

२. श्रीमद्वाल्मीकि रामायण, भाग-१-२ - गीताप्रेस-गोरखपुर, सम्वत्-२०३३

३. श्रीमद्भगवदगीता, शांकरभाष्य - गीताप्रेस-गोरखपुर, सम्वत्-२०६१

४. भारतीय संस्कृति, डॉ. शिवबालक द्विवेदी - ग्रन्थमृ, मेस्टन रोड, कानपुर

५. भारतीय संस्कृति, (महाकाव्यों के आलोक में) - हिन्दी समिति ग्रंथमाला-४२ प्रकाशन डॉ. देवराज शाखा-सूचनाविभाग उ.प्र. १६६०

६. भारत का सांस्कृतिक इतिहास, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय- उ.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ

७. भारतीय संस्कृति, प्रो. शिवदत्त ज्ञानी - राजकमल प्रकाशन, भारतीय विधानभवन, मुम्बई

८. भारतीय संस्कृति का उत्थान, डॉ. रामजी उपाध्याय-रामनरायण बेनीमाधव प्रकाशक, इलाहाबाद-२, १६६६

६. भारत की संस्कृतिक-साधना, डॉ. रामजी उपाध्याय-रामनरायण लाल, इलाहाबाद, २०१६ विक्रमाब्द।

१०. हमारी प्राचीन संस्कृति, इन्दुमती मिश्र - रमाशंकर भार्गव, फाइन प्रेस, १४, शिवजी मार्ग, लखनऊ।

११. रामायणकालीन संस्कृति, डॉ. शान्ति कुमार नानूराम व्यास-सस्ता साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली-१६५८

१२. प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका,- लोक भारती प्रकाशन, देवभारती प्रकाशन, इलाहाबाद डॉ. रामजी उपाध्याय

१३. संस्कृत-वाङ्मय का बृहद् इतिहास - उ.प्र. संस्कृत संस्थान, लखनऊ-२००० ई. (तृतीय खण्ड-आर्षकाव्य)

१४. सामायिक निबन्ध, डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा-विद्या प्रकाशन, सी-४४६, गुजैनी, कानपुर-२२

१५. भारतीय संस्कृति का विकास, सत्यकेतु विद्यालंकार-श्रीसरस्वती सदन, ए-१/३२

■ पता : सफदरगंज इन्क्लेब, नई दिल्ली-२६, २०००

पारस्करगृह्यसूत्र एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र में चूड़ाकरण संस्कार की वैज्ञानिकता

■ नीरज तिवारी

गृह्यसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के लिए दीर्घ आयु, सौन्दर्य तथा कल्याण की प्राप्ति इस संस्कार का प्रयोजन तथा लक्ष्य है।

तेन ते आयुषे वपामि सुश्लोकाय स्वस्तये।[1]

इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक ग्रन्थों से भी चूड़ाकरण संस्कार के धर्मशास्त्रोक्त प्रयोजन पुष्ट होता है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार केश, नख तथा रोम अथवा केशों के अपामार्जन, छेदनसे हर्ष, लाघव, सौभाग्य तथा उत्साह की वृद्धि और पापों का उपशमन बताया है।

पापोपशमनं केशनख रोमापमार्जनम्।
हर्षलाघव सौभाग्य करमुत्साहवर्धनम्।।[2]

अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आचार्य पारस्कर और आपस्तम्ब दोनों ने ही चूड़ाकरण संस्कार बताया है। पारस्करगृह्यसूत्रकर एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्रकर दोनों ही इस संस्कार के लिये आयु निर्धारण किया है। जिसमें पारस्कर ने आयु के संदर्भ जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तृतीय वर्ष या स्वकुल परम्परा बताया है।

सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम्।।[3] **तृतीयेवाऽप्रतिहते।।**[4] **यथामंगूलमं सर्वेषाम्।**[5]

इसी प्रकार पारस्कर के समान ही आपस्तम्ब ने भी आयु का निर्धारण करते हुए जन्म के तृतीय वर्ष में करने का संकेत किया है।

जन्मनोऽधि तृतीये वर्षे चौलं पुनर्वस्वोः।।[6]

परन्तु ये पारस्कर के समान जन्म से प्रथम वर्ष तथा स्वकुलपरम्परा निर्धारित समय उल्लेख नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों ही गृह्यसूत्रों की दृष्टि थोड़ी-थोड़ी भिन्न है। लेकिन दोनों ही गृह्यसूत्रों द्वारा आयु की प्रमाणिकता बताते हुए अन्य आचार्य ने सन्दर्भित किया है।

तृतीये वर्षे चौले तु सर्वकामार्थ साधनम्।
संवत्सरे तु चौलेन आयुष्यं ब्रह्मवर्चसम्।।[7]

अतः उक्त श्लाकोनुसार आपस्तम्बगृह्यसूत्र में दी गई चूड़ाकरण की सीमा अवधि प्रशंसनीय है और पारस्करगृह्यसूत्र में दी गई सीमा अवधि बहुप्रशंसनीय प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने तृतीय वर्ष में पुनर्वसु नक्षत्र में सम्पन्न करने के लिये कहा है। इस विषय

पर पारस्कर का कोई सूत्र नहीं परिलक्षित होता है, परन्तु इस गृह्यसूत्र के भाष्यकार नक्षत्रों का उल्लेख करते हैं –

अश्वनीश्रवणः स्वातीचित्रा पुष्यं पुनर्वसु।
धनिष्ठा रेवती ज्येष्ठा मृग हस्तेषु कारयेत्।।[८]

नक्षत्रों के संदर्भ में दोनों गृह्यसूत्रों में पार्थक्यता प्रदर्शित करना उचित नहीं होगा। अतः मतैक्य कहना यथोचित है। इसी प्रकार केशान्त (गोदान) संस्कार की आयु सीमा दोनों ही गृह्यसूत्रों ने सोलहवें वर्ष में स्वीकारा है। आचार्य आपस्तम्ब ने इस संस्कार में पुनर्वसु नक्षत्र की अनिवार्यता ने बताते हुए किसी भी पुण्य नक्षत्र में करने के लिये कहा है।

एवं गोदानमन्यस्मिन्नपिनक्षत्रे षोडशे वर्षे।।[९]

लेकिन पारस्कर ने इस संदर्भ में कोई संकेत किया है फिर भी मेरा मानना है कि चूड़ाकरण-संस्कार के समान ही विधि-विधान बताया है तो उपरोक्त भाष्यकार के द्वारा नक्षत्रों में से ही स्वीकार किया होगा। इस विषय में दोनों आचार्यों का मतैक्य मानना उचित होगा।

एतदातिरिक्त आयु का निर्धारण क्रम केशान्त संस्कार के संदर्भ में प्राप्त होता है। यथा-

केशान्तः षोडशेवर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते।
राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्यद्व्यधिके ततः।।[१०]

संस्कार का प्रारम्भ दोनों आचार्यों ने ब्राह्मण भोजन से तथा मातृ पूजा, आभ्युदयिक नान्दीश्राद्ध से किया है।

'ब्राह्मणान् भोजयित्वा.........।।[११] **ब्राह्मणान् भोजयित्वाऽऽशिषो वचयित्वा।।**[१२]

परन्तु भोजनार्थ ब्राह्मणों की संख्या कितनी हो इस तथ्य पर केवल पारस्कर ने ही तीन ब्राह्मणों का भोजन का संकेत किया है।[१३] आपस्तम्ब इस विषय पर मौन है। तदनन्तर संस्काराग्नि के पश्चिम में माता को शिशु को लेकर बैठने के लिये दोनों ही गृह्यसूत्रों में संकेत किया गया है। इसके अनन्तर दोनों ही गृह्यसूत्रों में स्वशाखा सन्दर्भित होमादि बताया है। इन होमादि क्रियाओं में सामान्य भिन्नता है क्योंकि अपने-अपने शाखा सम्प्रादाय के अनुसार किया है। इसके पश्चात् पारस्करगृह्यसूत्र में प्रथम दिन के कृत्य अर्थात् ब्राह्मण भोजनादि से लेकर तीन दिन तक होने वाली आहुतियों को प्रतिदिन (तीन दिन तक) करने के लिये कहा है।

आपस्तम्ब ने भी तीन दिनों तक पारस्कर के समान आहुतियाँ बताया है। इसमें दोनों गृह्यसूत्रों में भेद प्रदर्शित नहीं होता है।

अन्वारब्यआज्याहुतीर्हुत्वा........।।[१४]

अग्ने उपसमाधानाद्याज्यभागान्तेऽन्वारव्धायामुत्तरा
आहुतीर्हुत्वा जयादि प्रतिपद्यते।।[१५]

इसके अनन्तर दोनों ही गृह्यसूत्रों में शीत जल और गर्म जल का सम्मिश्रण किया है। सम्मिश्रित करने के लिये मन्त्र प्रयोग भी एक सा किया है। परन्तु दोनों ही गृह्यसूत्रों में वर्णित चूड़ाकरण संस्कार में ही सन्निहित केशान्त संस्कार यदि कर रहे हो तो पारस्कर ने मन्त्रान्त में ''केशश्मुश्रुवप।।[१६] इत्यादि वाक्य जोड़ने के लिये कहा है लेकिन आपस्तम्ब गृह्यसूत्रकार ने इस संदर्भ में कुछ भी संकेत नहीं किया है। अतः पारस्करगृह्यसूत्र की दृष्टि यहाँ पार्थक्यता प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त गर्म जल में पारस्कर ने नवनीत पिण्ड (मक्खन) या घी अथवा दही प्रक्षेप का संकेत किया है।

अथात्र नवनीतपिण्डं घृत पिण्डं दध्नो वा प्रारचति।[१७]

इस विधि को भी आपस्तम्ब नहीं संकेत करते हैं। यद्यपि आपरस्तम्बगृह्यसूत्र में भले ही इसकी चर्चा नहीं की गयी है परन्तु आचार्य पारस्कर ने अवश्य ही इसका गूढ़ रहस्य समझा होगा क्योंकि घी, मक्खन, दही जल में मिलाकर बालों को सिक्त करने पर सिरे के चमड़े मुलायम हो जाता है जिससे शिशु को क्षुर अवघात का डर नहीं रहता है। तदनन्तर बालों को विभक्त करने के लिये सफेद शाही पक्षी के काँटा आचार्य पारस्कर ने ग्राह्य किया है तथा तीन कुशा भी बालों में समन्त्रक लगाने का संकेत किया है।

त्रयेण्या शलल्या विनीय त्रीणि कुश तरुणान्यतर्दधाति औषध इति।।[१८]

इस प्रकार आपस्तम्बगृह्यसूत्र में भी बालों को विभक्त करने के लिये तीन दर्भ (कुशा) और गुलरफल गुच्दा सहित सफेद शाही पक्षी पंख के तीन काँटों से शिखा स्थान छोड़ते हुए बालों का विभाजन बताया है।

त्रेण्या शलल्या त्रिभिर्दर्भपुंजीलैः शलालुग्लप्सनेति तुष्णी
केशान् विनीय यज्ञर्षि शिखा निदधाति।।[१९]

बालों को विभक्त करने के लिये दोनों गृह्यसूत्रों में शाही पक्षी का काँटा ग्राह्य है। परन्तु आपस्तम्ब न तीन दर्भ तथा गुलर फलगुच्छ का उल्लेख किया है। जो कि पारस्कर नहीं उल्लेख करते हैं। पारस्कर ने सफेद शाही तथा दर्भ की चर्चा की है लेकिन दर्भ का प्रयोग विभक्त बालों में लगाने के लिये किया है। यहाँ थोड़ी सी पारस्करगृह्यसूत्र की दृष्टि भिन्न सी है। लेकिन आपस्तम्ब ने भी उपनयन संस्कार में मुण्डन के लिये विभक्त बालों में तीन दर्भ (कुशा) लगाने की बात कहा है। तदनन्तर वपन बताया है-

त्रींस्त्रीन् दर्भानन्तर्धायोत्तराभिश्चतसृभिः प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं प्रवपति।[२०]

इत्यादि कर्म के लिये आपस्तम्ब द्वारा प्रणीत सूत्र मतभेद नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि चूड़ाकरण-संस्कार में ये उपनयन तथा सीमन्तोन्नयन में दी गयी विधि का अनुसरण कियें हैं। अतः दर्भ के संदर्भ में दोनों ही गृह्यसूत्रों का मन्तव्य एक मान लेना ही प्रशस्त है।

इसके पश्चात् दोनों आचार्यों ने विभाजित बालों को आद्र (गिला) करने का संकेत किया है।

परन्तु आद्र (गिला) करने के लिये दोनों आचार्यों ने अलग-अलग मन्त्र का प्रयोग किया है।

यथा आचार्य पारस्कर ने बालों को सिक्त करने हेतु ''सविताप्रसुता'' इत्यादि मन्त्र बताया है[२१] और आपस्तम्ब ने इसके लिये ''आपउन्दन्त्वि'' इत्यादि मन्त्र बताय है।[२२] यहाँ पर दोनों ही गुह्यसूत्रों में साफ-साफ भेद दिखाई देता है। परन्तु इस भिन्नता के संदर्भ में मेरा अपना विचार है कि ये भिन्नता शाखा विषयक है। इसे बहुभेद मानना तथा इस विषय पर बहुत टीका टिप्पणी करना समुचित नहीं होगा।

इसी प्रकार आगे के क्रम में बालों का वपन समन्त्रक दोनों ही गृह्यसूत्रों में बताया है तथा दोनों ही स्वऋषि परम्परा कुल परम्परा के अनुसार शिखा रखने की बात कहा है। शिखा के संदर्भ में कोई भेद नहीं पुष्टिगत हो रहा है।

यथामगूंलंकेशशेषकरणम्।।[२३]

परन्तु वपनार्थ किये गये प्रयोग मन्त्रों में भिन्नता दोनों ही गृह्यसूत्रों में है। इसके साथ-साथ वपनार्थ छुरा ग्रहण समन्त्रक आचार्य पारस्कर ने ही बताया है।[२४] आपस्तम्ब इसका संकेत नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त वपन से पूर्व केश के मध्य में समन्त्रक छुरा रखने के लिये बताया है।[२५] इस विधि का भी आपस्तम्बगृह्यसूत्र में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर अवश्य ही दोनों गृह्यसूत्रों में भिन्नता प्रतीत होती है। वपन के लिये जिन मन्त्रों का प्रयोग पारस्करगृह्यसूत्र में किया गया है। वे इस प्रकार हैं। यथा- ''येनावपत सविता'' आदि मन्त्र से दक्षिण के बालों का ''त्रयायुषनजमदग्ने'' इत्यादि मन्त्र से पीछे के बालों का तथा ''येन भूरिश्चरा'' आदिमन्त्र से सिर के उत्तर भाग के बालों का वपन बताया गया है।[२६] आपस्तम्बगृह्यसूत्र में ''येनावपत'' ''येनपूषा'' आदि चारों मन्त्रों से चारों तरफ के बालों का वपन बताया है।[२७] यद्यपि मन्त्र भेद के साथ-साथ प्रयोग भेद भी दोनों गृह्यसूत्रों का यहाँ पर भिन्न-भिन्न है। इसके अतिरिक्त पारस्करगृह्यसूत्र में वपनार्थ प्रयोग किये गये मन्त्रों के द्वारा समन्त्रक वपन एक बार तथा दो बार अमन्त्रक बताया है।[२८] लेकिन आपास्तम्बगृह्यसूत्र में इसका संकेत नहीं किया है।

आपस्तम्बगृह्यसूत्र में वपन के समय माता या कोई ब्रह्मचारी द्वारा ''यत्क्षुरेण'' इत्यादि मन्त्र पाठ का संकेत किया है।[२९] लेकिन पारस्करगृह्यसूत्र में वपन के बाद ''यत्क्षुरेण'' इत्यादि मन्त्र का प्रयोग सिर पर तीन बार घुमाने के क्रम में किया गया है।[३०] यद्यपि मन्त्र प्रयोग तो दोनों ही गृह्यसूत्रों में किया गया है। परन्तु यहाँ पर इनका प्रयोग पक्ष अलग-अलग है। तदनन्तर वपन किये गये बालों को बैल की गोबर पर रखने का संकेत दोनों गृह्यसूत्रों में है। परन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र में बैल के गोबर के ऊपर माता अथवा ब्रह्मचारी के द्वारा जौ बिखेर कर बाल रखने के लिये बताया है।[३१] इस विधि का पारस्करगृह्यसूत्र में कोई संदर्भ नहीं प्राप्त होता है। वपन किये गये बालों को गोबर सहित पारस्करगृह्यसूत्र में गोशाला में गाड़ने अथवा तालाब में विसर्जित करने के लिये कहा है।[३२]

परन्तु आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में वपन किये हुए बालों को गोबर सहित गुलर वृक्ष के जड़ में गाड़ने के लिये अथवा कुश की झाड़ियों में फेंकने के लिये बताया है।[३३] इस विषय पर भी दोनों आचार्यों का मतैक्य नहीं प्राप्त हो रहा है। तथापि दोनों आचार्यों का क्रम पर्यावरणीय शुद्धि की दृष्टि से साम्य रखता है। अतः दोनों गृह्यसूत्रों का मार्ग भले ही अलग-अलग हो परन्तु लक्ष्य एक है।

इसके बाद दोनों ही गृह्यसूत्रों में आचार्य (ब्राह्मण) को कर्म समाप्ति के पश्चात् यथाशक्ति दक्षिणा का विधान किया है। किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र में ब्राह्मण अथवा एतद् अतिरिक्त अन्य सहायक जो भी हो उसे भी दक्षिणा देने की बात कही है। लेकिन पारस्कर गृह्यसूत्र में इसका कोई संकेत नहीं प्राप्त होता है।

इसके पश्चात् केशान्त की चर्चा दोनों ही गृह्यसूत्रों में किया गया है जो पूर्व में ही कहा जा चुका है कि केशान्त की समस्त विधि चूड़ाकरण की ही है। फिर भी इसकी चर्चा करना आवश्यक है। पारस्करगृह्यसूत्र में केशान्त संस्कार के अनन्तर एक वर्ष अथवा बारह दिन, छः दिन, तीन दिन तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक क्षौर कर्मादि को निषेध किया है। इस विषय पर आपस्तम्बगृहासूत्र का कोई विचार नहीं है किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र में केशान्त से पूर्व वर्ष पर्यन्त गोदान व्रत अवश्य बताया है। लेकिन यह विधि पारस्करगृह्यसूत्र में नहीं प्राप्त होती है। अतः इन बिन्दुओं पर दोनों गृह्यसूत्रों का मतैक्य नहीं दृष्टिगोचर हो रही है फिर भी शाखा सम्प्रदायगत तथ्यों को मानकर विषमता को समता में समझना अवश्य ही मार्ग प्रदर्शक होगा। दोनों गृह्यसूत्रों में केशान्त कर्म समाप्ति के पश्चात् आचार्य को गाय दक्षिणा देने के लिये कहा है।

गांकेशान्ते।।[३४] वरं ददाति।।[३५]

अतः इसी कारण इसका अपर नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अन्त में आपस्तम्बगृह्यसूत्र में सम्पूर्ण केश सहित शिखा का वपन का भेद बताया है। यदि चौलकर्म कर रहे हैं तो यथा ऋषि परम्परा के अनुसार शिखा रखने की व्यवस्था है यदि केशान्त संस्कार कर रहे हो तो शिखा सहित सम्पूर्ण बालों का वपन होगा।[३६] पारस्करगृह्यसूत्र में इस तरह का कोई सूत्र नहीं प्राप्त होता है तथापि शिखा रखने की बात ऋषि परम्परा कुल परम्परा के अनुसार चूड़ाकरण में किया है। इससे आपस्तम्बगृह्यसूत्र के सन्दर्भों की पुष्टि हो जा रही है। अतः भेद नहीं प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार दोनों गृह्यसूत्रों द्वारा प्रतिपादित चूड़ाकरण और केशान्त संस्कार की विधि में शाखागत सामान्य विसंगतियों के साथ देशकाल के अनुसार दोनों ही सूत्रों की विधि प्रशंसनीय है।

सन्दर्भ सूची -

(१) आ.गृ. १/१७/१२

(२) सुश्रुत. चि. २४/७२

(३) पा.गृ. २/६/६

(४) पा.गृ. २/६/२

(५) पा.गृ. २/६/३

(६) आप.गृ. ७/१६/३

(७) हिन्दू सं. पृ. १२३

(८) पा.गृ.ग.भा.२/
(९) आप.गृ.६/१६/२
(१०) पा.गृ.ग.भा.२/६/३
(११) पा.गृ. २/६/५
(१२) आप.गृ. ४/१०/५
(१३) पा.गृ.ह.भा.२/६/५
(१४) पा.गृ. २/६/६
(१५) आप.गृ.६/१४/२
(१६) पा.गृ. २/६/७
(१७) पा.गृ. २/६/८
(१८) पा.गृ. २/६/१०
(१९) आप.गृ. ४/१०/६
(२०) आप.गृ. ४/१०/६
(२१) पा.गृ. २/६/६
(२२) आप.गृ. ४/१०/५
(२३) पा.गृ. २/६/२
(२४) पा.गृ. २/६/११
(२५) पा.गृ. २/६/११
(२६) पा.गृ. २/४/११, १२, १३, १४, १५, १६
(२७) आप. गृ. ४/१०/६
(२८) पा.गृ. २/४/१३
(२९) आप.गृ. ४/१०/७
(३०) पा.गृ. २/६/१७
(३१) आप.गृ.ह.भा. ४/१०/८
(३२) पा.गृ. २/६/२०
(३३) आप.गृ. ४/१०/८
(३४) पा.गृ. २/६/२३
(३५) आप.गृ. ६/१६/१७
(३६) आप.गृ. ६/१६/५
(३७) पा.गृ. २/१/२१

■ पता : अतिथि प्राध्यापक वेद विभाग राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान(मानित विश्व विद्यालय) लखनऊ परिसर

युवा-असन्तोष एवमौपनिषदिकी आनन्दमीमांसा

■ पवनकुमारः

परिचयः-

प्रस्तुतः आलेखः 'युवा-असन्तोषः' एनं नियन्त्रयितुम् एकस्मादुपनिषद्- वाक्यान्निःसृतानामुपायानां परिचर्चायां केन्द्रितो विद्यते। सर्वप्रथमं यूनः संप्रत्ययं मनोदैहिके, सामाजिके सांस्कृतिके च परिप्रेक्ष्ये परिभाषितं कुर्वाणस्यास्मिन्नेव क्रमे असन्तोषस्य 'सामाजिकासन्तोषस्य' च स्पष्टीकरणं कृतम्। सामाजिकासन्तोषैकप्रकारकस्वरूपे 'युवासन्तोषस्य' अवधरणायाः प्रतिमानानां सन्दर्भे परिभाषितं कुर्वता तस्य लक्षणानि कथितानि, युवा-असन्तोषस्य (Youth Unrest) कारणात् कथं युवजनोत्तेजनापूर्णान्दोलनस्य सदृशी (Youth Agitation) सामाजिकविरोधस्य स्थितिः जायते, इत्यपि संक्षेपेण स्पष्टं कृतम्।

अतः परं 'युवजनाऽसन्तोषस्य' कारणात् सम्भूतान् दुष्प्रभावाणां दृशा अस्य नियन्त्रणस्यावश्यकताकथिता, तथा च तैत्तिरीयोपनिषदो वाक्यमेकं 'युवा-असन्तोषस्य' नियन्त्रणस्योपायस्य एकोपागमस्य रूपे प्रस्तावितम् अस्योपनिषद्वाक्यस्य 'युवासन्तोषस्य उत्तेजनायाश्च नियन्त्रकोपागमस्य रूपे किमौचित्यम्? इत्येतस्य विश्लेषणं परीक्षणं च कतिपयास्थापितानां मान्यानां च मनोवैज्ञानिकानां समाजशास्त्रीयसिद्धान्तानां च सन्दर्भे कृतम्। आलेखात् स्पष्टमिदं यदुपनिषद्वाक्यं वृहत्तरं व्यापकं चैकमुपागमं प्रस्तौति यस्मिन् अपरे अनेके सिद्धांन्ताः अनुस्यूताः भवन्ति।

युवा-

को युवा इतिवाच्यः? को वा युवा? इति मनोदैहिक (Pschycosomatic)- सामाजिकसांस्कृति-कोभयदृशापरिभाषयितुं शक्यम्। शारीरिकदृशा इयमेका यादृशी अवस्थाऽस्ति यस्यां कतिचित् शारीरिक-परिवर्तनानि जायन्ते। अस्यामेवावस्थायामुभयलिंगानां प्राणिनां यौन भावना जागर्ति, ते च प्रजनन-सामर्थ्यं लभन्ते। मानसिकदृशा इयमवस्था उत्साहेन, कामुकतया, चपलतया, उत्तेजनया, किञ्चित् कर्तुमीहया सदृशीभिः भावनाभिः उद्वेगैश्च परिपूर्णा भवति। सामाजिक-सांस्कृतिकदशा इयं सावस्था वर्तते यदा यूनां समक्षे गृहस्य वाह्यस्य च परिवेशेन साकं समायोजनस्य समस्याः उद्भवन्ति। समायोजनम् ; क्रनेजउमदजद्ध एका ईदृशी प्रक्रिया वर्तते, यया व्यक्तिः समूहो वा स्वभौतिकेन सामाजिकेन वा पर्यावरणेन सार्धं सामंजस्यपूर्णं स्वस्थं च संबंधं स्थापयति।

सामाजविज्ञानेषु, मुख्यतः द्वितीयविश्वयुद्धस्य पश्चात् एकस्य सामाजिकश्रेणीस्वरूपे युवजनेषु अधिकाधिकं बलमदीयत, यतः अद्यतनीनेषु संश्लिष्टसमाजेषु विकासस्येषावस्था सविशेषं जटिला इति स्वीकृता। अस्मादेवकारणात् आधुनिकेषु औद्योगिकसमाजेषु बहुधा युवजनान् एकासमस्या इति रूपेण गृह्यते, एतेषु च इयत् अधिकं ध्यानं दीयते, एतेषां कृते अधिका प्रयासाः क्रियन्ते, येन तेषा स्वस्थं सामाजिकम् अनुकूलनं सम्भवेत्।

असन्तोषः, सामाजिकः असन्तोषः एवं युवा-असन्तोषः-

'असन्तोषः' इति अशान्ते, खेदस्य, अव्यवस्थायाः (Disturbed Condition) च स्थितिः वर्तते। अस्यां च मोहभंगस्य, कोपस्य, कुण्ठायाः च तत्त्वानि भवन्ति।

'सामाजिकः असन्तोषः' इति वर्गविशेषात्, समुदायात् समाजात् च सामूहिकमोहभंस्य, कोपस्य कुण्ठायाश्चाभिव्यक्तिः वर्तते। यद्येकस्य विश्वविद्यालयस्य छात्रेषु असन्तोषो भवेत्, तर्हि सः 'छात्र-असन्तोषस्य' समस्यारूपे नैव ग्रहीष्यते। यदा समग्रे देशे, प्रदेशे वा छात्राः प्रवेशेषु, पाठ्यक्रमेषु, परीक्षाप्रणाल्यां, शैक्षिकसमितिषु प्रतिनिधित्वादिसदृशेषु सामूहिकविषयेषु कुण्ठिता जायन्ते, तदैव वयं वक्तुं शक्नुमः यदस्माकं समाजे छात्राऽसन्तोषस्य समस्या वर्तते। अनेनैव प्रकारेणैकस्योद्योगस्य श्रमिकेषु असन्तोषो वर्तते तदा सः 'औद्योगिकोऽसन्तोषः' इति नैव वक्ष्यते, परन्तु यदि न्यूनतमवेतनं, सुरक्षोपायान्, सेवासुरक्षाम्, उद्योगस्य अन्तः वहिश्च काश्चन विशेषासुविधानां विषयानधिगृह्य देशस्य विभिन्नोद्योगानां सर्वेषु श्रमिकेषु सामूहिकोऽसन्तोषो विद्यते, तदा 'औद्योगिकोऽसन्तोषस्य' समस्यां वक्तुं शक्ष्यते। इत्येव विधानं, कृषकासन्तोषस्य, जनजात्यसन्तोषस्य, महिलासन्तोषादीनां कृतेऽपि स्वीक्रियते। अनेन प्रकारेण सामाजिकासन्तोषस्य अवधरणायां 'समाजे' समूहानां समान्येषु सर्वमान्येषु वा विषयेषु या सामूहिकी कुण्ठा, मोहभंगश्च उद्भवति, तेषु ध्यानं दीयते।

'युवा-असन्तोषः' सामाजिकाऽसन्तोषस्यैव एकः प्रकारः। अयं "समाजे" युवजनानां सामूहिककुण्ठायाः अभिव्यक्ति एषा तदा अभिव्यज्यते यदा समाजे विद्यमानानि मानदण्डानि प्रतिमानानि (Norms) इयन्ति प्रभावहीनानि हानिकारकाणि च जायन्ते यत् तानि तेषु आघातं कर्तुं कुण्ठितान् कर्तुं वा प्रारभन्ते। अतो हेतोः तेषु एतावान् मोहभंगः व्याप्यते यत् एषु मानदण्डेषु परिवर्तनस्यावश्यकता प्रतीयते।

मानदण्डाः प्रतिमानानि (Norms) वा कस्यापि समाजस्य एतादृशा नियमाचाराः सन्ति ये अस्य विषयस्य व्याख्यां विदधति यत् एकस्मै जनायः स्थितिविशेषे को वाञ्छनीयः स्वीकृतो वा व्यवहारः जायते को न वा। अपर शब्देषु, मानवव्यवहारस्य नियमितं नियन्त्रितं वा करणाय निर्देशात्मकानि विधि-विधानानि 'मानदण्डः' इति कथ्यते, यो जनान् कस्मिन् अपि समाजविशेषे कस्यापि कार्यस्य सम्पादनाय एकं निश्चितमार्गम् अनुसर्तुं प्रतिबध्नाति। जनरीतयः, प्रथाः, रूढ्यः, नियमाः, लोकाचाराः, विध्यादयो मानदण्डानामेव विभिन्नरूपाणि सन्ति। प्रत्येक मानदण्डेन (Norms) सह पुरस्कारस्य दण्डस्य च रूपे अनुज्ञा संयुक्ता भवति, अनुज्ञायाः काठिन्यस्याधारे एतेषु भेदः क्रियते। अद्यत्वे प्रतिमानस्य मानदण्डस्य (Norms) वा प्रयोगः एकस्याः मूलभूतायाः अवधारणायाः स्वरूपे एतेषां सर्वेषामेव कृते विधीयते। इत्थं मानदण्डाः प्रतिमानानि वा, कस्यापि समूहस्य सामाजिकजीवने व्यवहारस्य ईदृशाः नियमाः भवन्ति, ये अस्य समुदायस्य सदस्यानां हेतोः उचितस्यानुचितस्य च आधारं प्रस्तुवन्ति- विशेषतः इति निर्दिशन्ति यत् कीदृशाय व्यवहाराय सामाजिकानुमोदनं (Social Approval) उपलप्स्यते, तस्माच्च बहिर्गते सति समाजे तेषामुपहासः करिष्यते, तेषां बहिष्कारः करिष्यते, तेभ्यो दण्डो वा दास्यते।

यदा विद्यमानाः मानदण्डाः यूनां दृष्टौ इयन्तः प्रभावहीनाः हानिप्रदाश्च भवन्ति यत् ते तेषु आघातं कर्तुं प्रारभन्ते, अस्मात् च कारणात् तेषु इयान् मोहभंगः व्याप्नोति, यत् तेभ्यः एतेषां मानदण्डानां परिवर्तनाय आवश्यकता प्रतीयते, तदा समाजे युवभिः सामूहिककुण्ठायाः अभिव्यक्तिरूपे 'युवासन्तोषस्य' स्थितिरुपजायते।

उपर्युक्तविवेचनस्याधारे वक्तुं शक्यते यत् 'युवा-असन्तोषस्य' निम्नांकितानि लक्षणानि भवन्ति-

(i) सामूहिकः असन्तोषः

(ii) दुष्प्रकार्यात्मकाः स्थितयः

दुष्प्रकार्याणि एतादृशाः नकारात्मकाः प्रतिकूलाः वा परिणामाः कथ्यन्ते यानि सामाजिकव्यवस्थायां विघटनम्, अव्यवस्थां, प्रतिकूलतां वा जनयन्ति अनुकूलने, समायोजने वा व्यवधानं कुर्वन्ति। इमे तादृशाः वस्तुपरकपरिणामाः भवन्ति, येषु व्यवस्थायाः अनुकूलने समायोजने वा हानिः जायते। अस्तु, दुष्प्रकार्यात्मिकाः स्थितयः ताः स्थितयो भवन्ति, यासां परिणामस्वरूपे सामाजिकव्यवस्थायाः अनुकूलने समायोजने वा व्यवधानमुत्पद्यते, हीनता वा आयाति।

(iii) सार्वजनिकचिन्ता (Common Concern), तथा

(iv) विद्यमानेषु प्रतिमानेषु परिवर्तनस्यावश्यकता।[1]

युवाऽसन्तोषस्य कारणात् बहुधा युवजनोत्तेजनापूर्णस्य आन्दोलनस्य (Youth Agitations) उत्पत्तिः जायते। यूनामुत्तेजनापूर्णमान्दोलनम् एकः सामाजिको विरोधः प्रतिवादो वा अस्ति।

'युवा-असन्तोषस्य' कारणात् उत्तेजनापूर्णमान्दोलनं निम्नप्रकारेण विकसितं भवितुं शक्नोति-

(i) असन्तोषचरणम् (Discontent) -

इदं विद्यमानस्थितीनां कारणात् असंतोषस्य वर्धमानायाः अराजकतायाश्चरणमस्ति।

(ii) प्रवर्तनचरणम् (Initiation),

अस्मिन् नेता प्रादुर्भवति, असन्तोषस्य कारणानां परिचयो भवति, उत्तेजना वर्धते, कार्यस्य प्रस्तावेषु परिचर्चा जायते।

(iii) औपचारिकरूपप्रदानस्य चरणम् (Formalisation) -

अस्मिन् कार्यक्रमाः निर्मीयन्ते, मैत्रीसम्बन्धाः स्थाप्यन्ते, केषाञ्चित् धर्मवीराणां (Crusadors) साहाय्यमपि याच्यते।

(iv) जनसमर्थनस्य चरणम्-

अस्मिन् युव-जनाशन्तिः सार्वजनीनाशान्तेः रूपं धत्ते। इयं जनतायां चेतनामात्रम् एव न जागरयति, अपितु सम्बन्धितप्रकरणे जनतायाः समर्थनमपि प्राप्तुमिच्छति।

(अ) राजकीयकार्यकलापस्य चरणम्-

अस्मिन् सत्तारूढाः शक्तयः प्रकरणस्य महत्वमवगच्छन्ति, प्रकरणस्य समाधानं कर्तुं रणनीतीनां प्रयोगे सम्मताः जायन्ते। यदा कदा सत्तारूढदलेनस्वीकृताः नवाः रणनीतिः युवजननेतारः अस्वीकुर्वन्ति, युवानः सत्तारूढजनानां रणनीतीनां विरोधाय आन्दोलनं प्रारभन्ते।

'युवजनाऽसन्तोषस्य' नियन्त्रणम्-

यूनामसन्तोषेण उत्तेजनापूर्णेनचान्दोलनेन व्यवस्थायाः कृते भयमुत्पद्यते। यूनामूर्जायाः च नकारात्मकोक्षयो जायते। प्रायेण समाजविरोधीनि राष्ट्रविरोधीनि वा तत्त्वानि अस्यान्दोलनस्यानुचितं लाभं प्राप्नुवन्ति। अतः यूनामसन्तोषस्य प्रशमनाय निराकरणाय, तेषामूर्जायाः सकारात्मकविनिवेशाय उपायाः अपेक्षन्ते।

असन्तोषः कुण्ठायाः अभिव्यक्तिर्वर्तते। फ्रायडमहाशयस्य मतेन यदा आनन्दप्राप्तौ, कष्टपरिहारपरासु वा गतिविधिषु बाधा जायते। इयं कुण्ठा, असन्तोषम् आक्रामकतां वा उत्पादयति यस्य लक्ष्यं व्यवधानस्य कारणं स्रोतो वा भवति। यदि व्यवधानकारणस्य दिशि गमनहेतोः अस्य निषेधः क्रियते, तदा इयम् कस्यापि अन्यस्य वस्तुनः दिशि स्थानान्तरति। जे. डोलार्डमहाशयस्यानुसारं (Frustation and Agression, 1939) यदा कस्यापि लक्ष्यस्यदिशि उन्मुखक्रियायां व्यवधानं जायते तदा असन्तोषः आक्रामकता च उद्भवति।

तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्लयां मानुषानन्दस्य मीमांसाक्रमे प्रस्तुतसमस्यायाः निराकरणस्य केचित् उपायाः द्रष्टुं शक्यन्ते-

सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। आशिष्ठो, द्रढिष्ठो, बलिष्ठश्च। तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एकोमानुषः आनन्दः।

(तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मानन्दवल्ली, अनुवाक ८)

समाजविज्ञानिनो ब्रुवन्ति यदानन्दस्योपलब्धौ बाधायां जातायां सत्यां कुण्ठा, असन्तोषश्च जायेते। उपनिषदः उपर्युक्तः अंशः वदति यत् मानुषानन्दस्य का पूर्णा उपलब्धिः, कथं च सम्भवति। मान्यताम् एको युवा, साधुः, अध्यायकः, आशिष्ठः, द्रढिष्ठः बलिष्ठश्च तस्य कृते सम्पूर्णा धरित्री उपलब्धीनामवसरैः विकल्पैश्च परिपूर्णा भवेत्। तदा स पुरुषः एकं समग्रमानवीयम् आनन्दं प्राप्स्यति। अस्यानन्दस्य प्राप्तये पक्षद्वयं भवति-

(i) व्यक्तिनिष्ठा आभ्यन्तरो वा साधनसम्पत्तिः, तथा

(ii) सामाजिकादिकी, पर्यावरणनिष्ठा, बाह्या वा साधनसम्पत्तिः।

प्रथमः पक्षः एतद् ब्रवीति यत् मानवे किं-किं भवेत् येन सः आनन्दमुपभोक्तुं समर्थो भवेत्, द्वितीयः पक्षः इदं ब्रूते यत् एतस्मिन् (आनन्दस्य-उपभोगे) सामाजिकपर्यावरणस्य किं योगदानं भवेत्।

प्रथमः पक्षः वक्ति यत् व्यक्तिः युवा भवेत्, ईदृशश्च युवा भवेत् यत् साधुः, अध्यायकः, आशिष्ठः, द्रढिष्ठः, बलिष्ठश्च भवेत्, द्वितीयः पक्षः ब्रवीति यत् समाजे तस्य कृते सर्वे अवसराः विकल्पाश्च उपलब्धाः स्युः। अनेन प्रकारेण आभ्यन्तरः पक्षः यदा बाह्यपर्यावरणे उपलब्धानाम् अवसराणां विकल्पानां च उपयोगे उपभोगे च मानवं समर्थं, तस्य कृते अनुशासितं च करोति, तत्रैव बाह्यपक्षः तस्य व्यक्तित्वस्य निजतायाः च विस्ताराय परिपोषणाय च पर्यावरणम् उपलंभयति। द्वितीयः पक्षः संवहनीयविकासस्य आधुनिकावधारणयाः तमादर्शं प्रति संकेतयति यस्य अनुसारेण प्रत्येकस्मै जनाय तस्य सामर्थ्यस्य उच्चतमं बिन्दुं यावत् विस्तारस्य अवसराः, रुच्यनुरूपविकल्पाः उपलब्धाः भवेयुः।

प्रथमपक्षस्यानुसारं मानुषानन्दाय व्यक्तिः युवा भवेत्। अयं युवा साधुः (सज्जनः, सरलवृत्तिः, निर्मलान्तःकरणः), अध्यायकः (यः समस्तम् अध्येयम् अर्थात् अध्ययनयोग्यं विषयवस्तुम् अधीत्य, मनसा वाचा कर्मणा दधाति, अध्ययनशीलो वर्तते), आशिष्ठः (आशावान्, क्षिप्रकारी, योग्यः अधिशासी/अनुशासितः) द्रढिष्ठः बलिष्ठश्च भवेत्।

आक्रमतायाश्च कारणानि मन्यमानैः थामसहॉब्समहाशयादयश्च अन्ये चानेके मनोशास्त्रीयसम्प्रदायाः असन्तोषस्य आक्रामकतायाः वा निराकरणाय प्रचुरमात्रायां, शिक्षणस्य सामाजीकरणस्य वा सामाजिकनियन्त्रणस्योपायान् प्रयोक्तुं कथयन्ति। इमे सर्वे उपायाः उपरिकथितस्य प्रथमपक्षस्यान्तः निगीर्यन्ते।

यूनामसन्तोषस्य, उत्तेजनापूर्णगतिविधीनां च कारणानां द्वयोः महत्वपूर्णयोः मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तयोः, (i) असन्तोषस्य (Discontent Theory) सिद्धान्तः, तथा (ii) व्यक्तिगताऽसमायोजनसिद्धान्तः (Personal Malad-jussment Theory) हाकरमहाशयः, हार्टन महाशयः, कथितानां बिन्दूनां समाधानानि अपि कथितोपनिषद् वाक्ये एव अनुस्यूतानि भवन्ति। स्टाउफरमहाशयेन (Stouffer) १६४६ तमे ईसवीये वर्षे प्रस्तुतः सापेक्षिकवंचनायाः (Relative Deprivation) समाजशास्त्रीयसिद्धान्तोऽपि पूर्वोक्तस्य उपायस्य आभ्यंतरसाधनैरेव निराक्रियते।

इत्थं पूर्वोक्तमुपनिषद्वाक्यं कथयति यत् व्यक्तेः मूलप्रवृत्तीनां मनोवेगानां विभिन्नगुणानां क्रियाणां वा आधानेन परिष्कारः समायोजनं च, तथा व्यक्तिगतानुशासनस्य सामाजिक- अवसराणाम् अधिगमनेन कुण्ठानां विच्छेदनं युवजनानामसन्तोषस्य नियन्त्रणस्य यूनामूर्जायाः सकारात्मकस्योन्मुखीकरणस्य उपायः भवितुं शक्नोति।

पादटिप्पणी-

१. युवजनोत्तेजनापूर्णस्यान्दोलनस्य लक्षणानि सन्ति-
   (i) अन्यायस्य भावनायामाधारितं कार्यम्
   (ii) युवकेषु सामान्यीकृतविश्वासस्य विकासः प्रसारणं च यत् असन्तोषस्य, कुण्ठायाः वञ्चनायाश्चस्रोतस्य परिचालनं करोति।

सन्दर्भग्रन्थाः -

१. Dictionary of Sociology; Goron Marshal, Oxford Univ. Press, Newyark, 2004.
२. समाजशास्त्रविश्वकोष; हरिकृष्ण रावतः, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, १६६८.
३. तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्य वार्तिक; सुरेश्वराचार्य, मेहरचन्द लछमनदास, दिल्ली, १६७८
४. Discourses on Taitiriya Upnishad Swami Chinmaya Nand, Chinmay Publication Trust, Madras, 1974.
५. Social Psychology; David G Myres, Mc Graw Hill, New York 1988.
६. Principles of Sociology; Alfred Meclung lee (ed.), Barnes and Noble New York, 1969.
७. Social Problems, Gillin, Ditmen, Colbert and Kastler, The Times of India, Press, Bombay, 1965.

■ पता : राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान (मानित विश्वविद्यालयः)लखनऊ परिसर, गोमती नगर, लखनऊ

रूहेलखण्ड-एक सांस्कृतिक परिचय

■ योगेन्द्र भारद्वाज

भारत एक विशाल देश है। यहां अनेकता में एकता विद्यमान है। भारतीय संस्कृति का विश्व में अपना एक पृथक् महत्त्व है। भारत में वर्तमान में २८ राज्य और ७ केन्द्रशासित प्रदेश हैं। जिनमें से एक राज्य हैं 'उत्तर प्रदेश'। वहाँ ७५ जिले हैं और २०११ की जनगणना के अनुसार १९,९५.८१,४७७ करोड़ आबादी है। उत्तर प्रदेश के ही एक हिस्से को 'रूहेलखण्ड' क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति अपनी प्रतिष्ठा को एक महत्वपूर्ण चेहरा प्रदान करती है तथा यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है।

नामकरण - प्राचीनकाल में भारत १६ महाजनपदों में बँटा हुआ था। इनमें से एक महाजनपद था 'पांचाल नगरी (वर्तमान में बरेली क्षेत्र)। इस महाजनपद पर मराठे राज्य किया करते थे परन्तु १५२६ ई. में मुगलों ने यहाँ आक्रमण कर अपना आधिपत्य कायम किया। १७३६ ई. में अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में 'रूहेलों' ने जो एक कबीले प्रजाति से सम्बन्ध रखते थे। आक्रमण कर इसे अपने अधीन बनाया तथा अपने कबीले के नाम के आधार पर इसका नाम 'रूहेलखण्ड' घोषित किया। इनकी बोलचाल की भाषा 'पाश्तों' थी। १९०१ के अनुसार यहाँ कुल जनसंख्या २ लाख थी।

सांस्कृतिक परिदृश्य - रूहेलखण्ड उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। जिसके अन्तर्गत आठ (८) जिले बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर एवं ज्योतिबाफुले नगर आते हैं। यहाँ की जनता मूर्तिपूजा भी करती थी तथा हिन्दी व उर्दू इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। वर्तमान में यहाँ चारों धर्मों (हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई) का समावेश देखने को मिलता है।

उत्सवों में विभिन्न तरह की लोक-संस्कृति की छटा दिखाई देती है। ग्रामीण आंचलिक ये निवासी लोक सांस्कृतिक आधार पर लोकगीत गाते हैं। लोकगीत गान में स्त्रियाँ ही आगे नहीं है अपितु पुरूष वर्ग भी अछूता नहीं है। जब फसल पकती है तब सर्वप्रथम उत्सव रूप में ये लोग भगवान का भोग लगाते हैं तदुपरान्त स्वयं के लिए प्रयोग में लाते हैं।

यहाँ के प्रमुख पर्व हैं-श्रावणी तीज, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, श्रीगणेश,चतुर्थी, दशहरा, दीपावली, बसन्त-पञ्चमी, होली। इन सभी उत्सवों को यहाँ के निवासी लोक-परंपरानुसार धूमधाम से मनाते हैं। जिनका विश्लेषण इस प्रकार है-

१. श्रावण तीज-यह पर्व ग्रामीण अंचल का प्रिय पर्व है। सभी विवाहित कन्यायें अपने मायके आ जाती हैं तथा सभी साथ मिलकर पर्व मनाते हैं। वृक्षों में लम्बे-लम्बे झूले डालकर स्त्रियाँ विभिन्न लोकगीत जैसे-कजरी इत्यादि गाती है-

"झूला तौ पड़ गयो, अमुऽऽऽआ की डाल पैजी"
"अरे ननदी ! मनरा कौ लाय बुलाय चूढ़ा तौ हाथी दाँत का।
हरे जंगाली चूड़ा ना पहनू हरे मेरे राजाजी के बाग।।"
"अँखियाँ हैं प्यासी-प्यासी मड़वा मैं पूरनमासी
अब तक न आयो मेरोऽऽऽ साजना।।"

''सावन महीना मल्हार गावैं कामिनी जी ए जी !
कोई अम्बे, एजी ! घटा उठी घनघोर
सावन आयो सुघड़ सुहावनो ऽऽऽऽऽ जी।।''

२. रक्षाबन्धन-श्रावण शुक्ल-पक्ष पूर्णिमा को यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है।

३. श्री-कृष्ण जन्माष्टमी-भाद्रपद कृष्ण-पक्ष अष्टमी को भगवान् श्रीकृष्ण के जन्मदिवस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। मंदिरों एवं घरों में लोग भजन-कीर्तन आदि करते हैं तथा सांयकाल में एक निश्चित ऊँचाई पर 'मटकी' लटकाकर उसे फोड़ते हैं। इस 'रूहेलखण्ड' क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ये आयोजन होता है।

४. गणेश-चतुर्थी-भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्थी को यह त्यौहार भी इस क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है तथा इस दिन श्री गणेश भगवान की पूजा होती है। रूहेलखण्ड के मशहूर 'चंदौसी' क्षेत्र में इस पर्व पर भव्य-मेले का आयोजन होता है तथा अन्यान्य स्थानों पर भी श्रद्धालु विशालकाय गणेश-प्रतिमा को पूजित कर ''गणपति वप्पा मोरया ऽऽऽऽ के जयकारे लगाते हुए, नाचते-गाते एवं रंग-गुलाल की होली मनाते हुए प्रतिमा को गंगा में भव्य जयकारे के साथ विसर्जित करते हैं।

५. दशहरा-आश्विन शुक्ल-पक्ष दशमी को यह पर्व मनाया जाता है। हिन्दू-धर्म के अनुसार ये क्षत्रियों का प्रमुख पर्व है। इस पर्व पर क्षत्रिय-लोग ''शस्त्र-पूजा'' करते हैं। इस परंपरा का निर्वाह इस क्षेत्र के निवासी निष्ठा के साथ करते हैं। चूँकि क्षेत्र-विशेष का लोक-नृत्य नौटंकी है 'रामलीला' का मंचन नौटंकी के कलाकार करते हैं। दसवें दिन राम रावण को मारकर ''सत्य की असत्य'' पर विजय का संकेत करते हैं। इस क्षेत्र के बरेली-मुरादाबाद क्षेत्र में इस पर्व का भव्य आयोजन होता है।

६. दीपावली-कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्लपक्ष की द्वितीया तक का यह पंच-दिवसीय पर्व है। रूहेलखण्ड क्षेत्र के निवासी 'धान की फसल' के पकने का सर्वप्रथम भोग ''माँ लक्ष्मी' को इसदिन लगाते हैं तथा धन-धान्य की वृद्धि हेतु माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अतः माँ लक्ष्मी की पूजा में खील, परमल आदि का भोग लगाते हैं। यह 'वैश्यों का त्यौहार' प्रमुखतः माना जाता है। पंच दिवसों में प्रथम दिवस धनतेरस, द्वितीय को नरक-चतुर्दशी, तृतीय दिवस 'दीपावली' चतुर्थ दिवस 'गोवर्द्धन पूजा' तथा पँचम दिवस में 'यम-द्वितीया' अर्थात् 'भैया-दूज मनाई जाती है। भैया-दूज में भाई की दीर्घायु के लिए बहने उसके माथे पर तिलक लगाती है। गोवर्द्धन पूजा बाले दिन यहाँ के निवास पृथ्वी पर गोबर का 'ब्रजमण्डल' बनाकर, उसकी पूजा करते हैं। पूरा त्यौहार यहाँ लोक-परंपरानुसार मनाया जाता है।

७. वसन्त-पञ्चमी-पीली-पीली फूली हुई सरसों को देखकर सभी का मन गदगद हो उठता है। फाल्गुन शुक्ल-पक्ष पञ्चमी को वाग्देवी माँ सरस्वती का पूजन कर इस क्षेत्र के निवासी वसन्त-ऋतु के आगमन का स्वागत करते हैं। इस दिन यहाँ के निवासी-पीले वस्त्र धारण कर हवन-पूजन आदि करते हैं तथा विभिन्न सांस्कृतिक-आयोजन करते हैं। इस पर्व पर, क्षेत्र में स्थित ''श्री टी बरी नाथ साङ्गवेद संस्कृत महा विद्यालय जैसे अनेक गुरूकुलों में वटुकों का उपनयन संस्कार कर भारतीय संस्कृति के पालन का तथा संरक्षित करने का प्रण दिया जाता है तथा दीक्षा प्रदान की जाती है। जिससे भारतीय संस्कृति व देव भाषा संस्कृत को कायम रखा जा सके।

८. होली-रूहेलखण्ड क्षेत्र की यह विशाल पर्व है तथा बहुत धूमधाम से यह मनाया जाता है। यह द्विदिवसीय पर्व है, जिसमें प्रथम-दिवस होली की पूजा तथा द्वितीय दिवस रंग की होली खेली जाती है। गेहूँ की फसल इस समय पकती है तथा होलिका दहन के समय जौ को भोग के रूप में वहाँ भूना जाता है तथा होलिकाग्नि का एक हिस्सा लेकर घर आते हैं। स्त्रियाँ गोबर से उपले जैसी बनी हुई 'बल्गुरी' की माला बनाकर एक स्थान पर एकत्रित करती हैं तथा उस होलिकाग्नि के द्वारा इसे प्रज्वलित कर 'होली-गीत' गाती हैं तथा जौ के दानों को उसमें अर्पित करती हुई कुछ होली गीत गाती है। जैसे-

''होली खेल रहे, नन्दलाऽऽऽऽल बिरज की कुंज गलिन मैं।
जाने भर पिचकारी भारी नथुनी की आव बिगारी।। होली खेलऽऽऽऽ''
''राजा नल के द्वारे रची होरी सरसों के से फूल रंची होरी।
''बाबा नन्द के द्वारे रची होरी।

किनके हाथ रंग-पिचकारी ? किनके हाथ रंग-की पोरी ?
कृष्ण के हाथ रंग-पिचकारी राधा के हाथ रंग की पोरी।। बाबा नन्दऽऽऽऽ''

लोक-परंपरानुसार होली के दिन पुरुष वर्ग लोकनृत्य (एक प्रकार का) चौपाई गाते हैं तथा ढोल की आवाज पर नृत्य करते हैं वे गाते हैं-

''तेरी एकई डार-तेरी एकई डार, निब्बू लगाय गौ बंजारो।। तेरी.....ऽऽ''
खड़ि-खड़ि सुखावै केश अटा पै बंजारे की छोरी। खड़ि खड़ि........ऽऽऽ
बंजारो वन सै चलो। बंजारो वन सै चलो
खड़ि-खड़ी सुखावै केश अटा पै, बंजारे की छोरी।।''

रूहेलखण्ड में अनेकता में एकता विद्यमान है। जिसके द्वारा ही ''रूहेलखण्ड'' की 'लोक-परंपरा' हमारी लोक-संस्कृति को बचाये हुए है।

उद्योग-प्रसिद्धि

रूहेलखण्ड एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं अपितु उद्योग-धन्धों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के विभिन्न उद्योग व चीजें प्रसिद्ध हैं। जैसे-

१. मुरादाबाद को 'पीतल उद्योग' के लिए ''पीतल नगरी'' का नाम दिया गया है।
२. बाँस के उद्योग के लिए बरेली को 'बाँस बरेली' के नाम से भी जाना जाता है। तथा यहाँ का 'सुरमा' भारत में मशहूर है।
३. 'रेल उद्योग' जो कि बरेली क्षेत्र में हैं जिसके द्वारा रेल इंजन बनाकर निर्यात किये जाते हैं।
४. रामपुर का 'चाकू' प्रसिद्ध है।

इसके अतिरिक्त 'अहिच्छत्र' जो कि रामनगर क्षेत्र (बरेली) में स्थित मन्दिर जैन धर्म का एक प्रमुख स्थल है। 'बदायूँ जिले के 'पेड़े' मशहूर हैं।

सी.आर.पी.एफ. का मुख्यालय रामपुर क्षेत्र में ही है। सिनेसितारों का झुमका जो कई दशको पूर्व गिरा था, वो झुमका भी 'रूहेलखण्ड' के बरेली के बाजार में ही गिरा था। जो कि वर्तमान में भी खोजनीय है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का यह 'रूहेलखण्ड क्षेत्र' भारतीय लोक संस्कृति को संरक्षित किये हुए हैं।

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

प्रत्यक्षविधिरेव समाधानम्

■ कुलदीप शर्मा

भाषा विविधरूपाणि धरन्त्यस्मत्पुरतस्समागच्छति। तद्यथा मातृभाषा, प्रादेशिकभाषा, राष्ट्रियभाषा, राजभाषा वैदेशिकभाषा चेति। परमेतदतिरिच्य प्रत्येकं राष्ट्रस्यैका तादृशी भाषाऽपि भवति, यस्यां तत्रत्या प्राचीनसंस्कृती रत्नायते। शिक्षायां तस्याः सांस्कृतिकभाषाया उपादेयता सीमिता, परञ्च अस्या अध्ययनाध्यापनं सांस्कृतिकसमस्यानां निराकरणाय, राष्ट्रगौरवाय स्वपरिचयाय अस्मितायै च नितरामावश्यकमिति।

भारतस्य सन्दर्भे संस्कृतमेवैतादृशी भाषा या हि प्राचीनतमा प्राचीनसंस्कृत्या चौतप्रोता। विश्वभाषा जननीरूपेयं संस्कृतभाषा तादृग्रिक्थं निधिर्वाऽस्ति यत्र ज्ञान-विज्ञान-दर्शन-साहित्य-व्यापारोद्योग-जीवनकौशल-ललितकलादिभिः सह कर्तव्याकर्तव्यनीतिविवेकोऽपि विलसति। संस्कृतनामेयं शाब्दी साधना ऋषीणां हृदि मुखरिता भूत्वा साक्षाच्छ्रुतिस्वरूपे धरायामस्यामवततार।

एतदेव मनसि निधाय जगाद डॉ. बी. आर. अम्बेडकरमहोदयो यत्- ''संस्कृतं भारतसङ्घस्य राजभाषारूपेण समर्थनीयम्। एतदर्थं संविधानस्य ३१० (दशोत्तरत्रिंशततमः) इत्यस्यानुच्छेदस्य प्रथमायां धारायाम् उल्लेखः कृतो वर्तते।''[1] इति। परन्तु; वर्तमानसंस्कृतशिक्षायाः दुर्दशा गर्भिण्याः गर्भ इव जगद्दृष्टा। अस्मिन्नेव क्रमे चिन्तयता गुलाबकोठारीमहोदयेनापि वार्त्तापत्रे 'क्या है संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य' इत्यस्मिन् शीर्षके प्रतिपादितं यत् ''एकतस्तु वयं संस्कृतभाषायाः उद्धाराय भाषणं कुर्म अपरतश्च संस्कृतस्य दुर्गत्याः मूकदर्शकाः भवामः। अद्यापि संस्कृतं सहस्रवर्षपुरातनभाषारूप एव दृश्यते। वर्तमानयुगेन सह अस्याः सम्बन्धो नास्तीति आक्षिपते। यदा वैदिकवाङ्मयम् आङ्ग्लभाषया शिक्षिष्यते, तदा कदाचिदस्माकं नयनोन्मेषो भविष्यति।''[2]

शिक्षा खलु सैद्धान्तिकः पक्षो भवति शिक्षणञ्च तस्या क्रियात्मकः पक्षः। शिक्षा शिक्षणस्य माध्यमेनैव सार्थकां क्रियान्वितिं जनयति। 'ज्ञानं भारः क्रियां विना' इत्यादिवचनदिशा शिक्षाशिक्षणयोः मिथस्सम्बन्धो ज्ञायते। वस्तुतस्तु शिक्षणं कस्यचित् साधारणशैक्षणिककार्यस्य क्रियान्वितिमात्रं नास्ति। इदं कार्यान्वयनं किमपि अतिविशिष्टमतीव महत्त्वपूर्णञ्च व्यावसायिकमुत्तरदायित्वं नाम। अतः शिक्षणे सामान्यरूपेण कतिपयसमस्याः प्रादुर्भवितुमर्हन्ति। यतो हि संस्कृतशिक्षणं भाषाविशेषस्य शिक्षणमित्यनया दृष्ट्येदं विशेषविचारणीयं तथ्यमिति। वर्तमानकाले संस्कृतशिक्षणस्य देशे बहुविधा स्थितिर्दृश्यते, ततः प्रतिकक्षां तत्सम्बद्धस्थितिरपि भिन्ना दरीदृश्यते। तत्रापि सामान्या काचित् समस्या वर्तते संस्कृतभाषाशिक्षणे शिक्षणमाध्यमचयनस्येति।

भाषाशिक्षणे भाषामाध्यमचयनस्य समस्या- इयं वस्तुतः शिक्षणकौशलसम्बद्धा ज्ञानसम्प्रेषणसम्बद्धा च काचिदतिमहत्त्वपूर्णा समस्या। 'कक्षाशिक्षणे संस्कृतेन संस्कृतं पाठनीयम् अथ वा मातृभाषया?' प्रश्नोऽयं संस्कृतशिक्षकं मुहुर्मुहुः दशति। 'छात्राः संस्कृतं न अवगच्छन्ति' इति व्याजेन मातृभाषामेव संस्कृतं पाठयन् शिक्षकः शनैः-शनैः स्वयमेव स्वसामर्थ्यमल्पीकरोति। अभ्यासाभावे सोऽपि संस्कृतेन वार्तालापे काठिन्यमनुभवति। तेन च संस्कृतं कठिनमिति तस्मिन् छात्रेषु च भयसृष्टिर्भवति।

मातृभाषया संस्कृतं पाठयन् शिक्षको वस्तुतो मातृभाषामेव पाठयति, न तु संस्कृतम्। तत्रैव शिक्षकस्याग्रहवशात् भाषामजानन्तः तस्य छात्राः व्याकरणे परिश्रममाचरन्ति। तेन भाषायां व्यावहारिकप्रयोगाभावे व्याकरणमपि कठिनायते। 'विषकुम्भं पयोमुखमिव' व्याकरणानुवादविधिना शिक्षणेन संस्कृतभाषायाः भाषात्वमेव नाशापत्रं दृश्यते। अतः शिक्षकेण 'भाषया भाषा' 'भाषणाद्भाषा' वेति सिद्धान्तं मनसि निधाय संस्कृतमाध्यमेनैव पाठनीयम्, छात्राश्च संस्कृतमवगच्छेयुः एतदर्थं विशेषप्रयत्नाः कर्तव्या अनेनैव च छात्राणां नैजस्य शब्दकोशस्य वृद्धिरपि भविष्यति। ते प्राप्तस्य ज्ञानस्य विषये स्वशब्देषु संस्कृतभाषयैव प्रत्युत्तरं दातुं शक्ताः भविष्यन्ति। संस्कृतमाध्यमेन सह सहायकोपकरणानां प्रयोगस्य अवसरोऽपि लप्स्यते। तेन छात्राणां सक्रियतायामधिगमे च नूनं वार्द्धक्यं भविष्यति। नवाचाराणां प्रयोगेण छात्राणां संस्कृतं प्रति यदौदासीन्यम् अस्ति, तदपि विगलितं भवितुं शक्यते। परन्तु एतदभावे संस्कृतमद्य विषयरूपेणैव तिष्ठति, न तु भाषारूपेणेति। अस्याः समस्यायाः निराकरणाय भाषया भाषाशिक्षणायै च प्रत्यक्षविधिरेव समाधानमेवेति।

प्रत्यक्षिविधिः (Direct Method)

विधिरयं संस्कृतवाङ्मये प्रमाणपदेन दर्शनशास्त्रेषु सर्वत्र ख्यापितः। तद्यथोक्तं मनुस्मृतौ-

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता।।[३]

तदत्र इन्द्रियाग्राह्यार्थे सन्निकर्षजन्यज्ञानं प्रत्यक्षमिति षड्विधं चिन्तितम्। तदुक्तं हलायुधकोशेऽपि- 'घ्राणजादिभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतमिति भाषापरिच्छेदः।'[४] वेदान्तनयेऽस्य द्विविधत्वमपि कल्पितम्।[५] अमरकोशे यथोक्तम्- 'प्रत्यक्षमक्षि इन्द्रियं यत्र। तत्पर्यायः ऐन्द्रियकम्।'[६]

शिक्षणशास्त्रे (Padagogy) 'प्रत्यक्षविधिः' वाइल्टरपेनफील्डमहोदयस्य 'डवजीमतशे डपसा डमजीवक' इत्यस्य भारतीयकरणं वर्तते। सांस्कृतिकभाषाणां शिक्षणसन्दर्भे विधेरस्य विशेषपरीक्षणमबुभूषत्। एवमेव डॉ. राऊजमहोदयः 'परसा'विद्यालये लैटिनग्रीक्भाषे पाठयितुं विधिरयं प्रयुयोज। तदनुसारेण तस्य प्रयोगोऽयं नूनं साफल्यमविन्ददिति।[७]

प्रत्यक्षविधेराविर्भावः (Origin of Direct Method)

'प्रत्यक्ष-प्रणाली' आङ्ग्लभाषायाः 'क्पतमबज डमजीवक' इत्यस्य शब्दस्य भारतीयकरणमस्ति। शब्दोऽयमेकं पारिभाषिकं शब्दयुगलमस्ति, यस्य शिक्षाक्षेत्रे सम्भवतः प्रथमप्रयोगः फ्रांसदेशस्य शिक्षामन्त्रिणा (ब्पतबनसं १९०१ठ८ इत्यनेन माध्यमेन) सञ्जातः। अस्मिन् विधौ 'फ्रेञ्च टीचर्स एसोसिएशन', 'इण्टरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन' इत्यादिसंस्थाभिः व्यापकता समानीता।[८] भारते सर्वप्रथमं तु बम्बईनगरे 'अल्फनस्टन् हाईस्कूल' इत्याख्ये विद्यालये प्रो. वी. पी. बोकिलमहोदयेन संस्कृतशिक्षणेऽस्य विधेः प्रयोगोऽकारीति तस्य पुस्तकेन "। New Approach to Sanskrit"[९] इत्यनेन ज्ञायते।

प्रत्यक्षविधेरुद्देश्यानि (Objectives of Direct Method)

भाषा सूक्ष्मतमविचाराणाम् आदानप्रदानस्य साधिका भवति इति हेतोः भाषाशिक्षणस्योद्देश्यम् एतद् भवितव्यं यत् 'जनेभ्यो भाषायाः परिपक्वं ज्ञानं प्रदाय तन्माध्यमेन लिखितरूपेण मौखिकरूपेण वा तान् भावाभिव्यक्तये समर्थान् कृत्वा लोकयात्रायाः प्रवर्तनमि'ति। अस्यैवोद्देश्य पूर्तये उत्तमसाधनभूतोऽयं प्रत्यक्षविधिः। अनेन विधिना न केवलम् अवगमनस्य क्षमतैधते प्रत्युत मातृभाषेतरभाषायाः कौशलान्यपि लभ्यन्ते।

प्रत्यक्षविधेः परिभाषा (Definition of Direct Method)

'Comprehensive Dictionary of Education' इत्याख्ये शिक्षाशब्दकोशे प्रत्यक्षविधेरियं परिभाषा निगदिता यत्-"Direct Method : Foreign Language teaching where in the teacher speaks to the pupils only in that language from the outside, instead of using their mother tongue."[१०] अर्थात् प्रत्यक्षविधौ वैदेशिकभाषाशिक्षणे शिक्षकः छात्रान् तेषां मातृभाषायाः स्थाने तयैव वैदेशिकभाषया पाठयतीति। अत्र कर्कमैनमहोदयस्यापि मतमेतदेव यत्- "शब्दानामर्थैः सह साक्षात् सम्बन्धो भवितव्यः। एष सम्बन्धः मातृभाषायाः हस्तक्षेपं विनैव संस्थापनीयः।"[११]

अत्र लुई डी ग्लेनमहोदयस्य मते अस्या विधेः तिस्रो विशेषताः भवन्ति-

(i) अनुभवाभिव्यक्तीनां प्रत्यक्षं पारस्परिकं साहचर्यम्।
(ii) यथाशक्यरूपेण मातृभाषायाः निषेधः।
(iii) भावप्रकाशने पूर्णवाक्यस्य महत्त्वम्।

प्रत्यक्षप्रणाल्याः स्वरूपम् (Aspect of Direct Method)

प्रत्यक्षविधिस्तदैव सार्थको भवितुमर्हति, यदा प्रत्येकं पाठः सुनिश्चितयोजनायाम् आधारितस्स्यात्। तत्र विषयवस्तु व्यवस्थितरूपेण प्रस्तुतं कृत्वा क्रमबद्धरीत्या सोपानेषु पाठनीयमावर्तनीयञ्च भवति। अध्येयभाषायाः शब्दानां भावैस्सहं पारस्परिकं सामञ्जस्यविधानमेव प्रत्यक्षविधौ प्रामुख्येण क्रियते।

प्रत्यक्षविधौ विश्लेषणम् अधोलिखितरूपेण कर्तुं शक्यते। तद्यथा-

(i) वस्तुभिस्सह शब्दानां साहचर्यबोधनम्,
(ii) अध्याप्यशब्दानां परिभाषणम्,
(iii) उदाहरण-अन्तःकथेत्यादिरूपेण सन्दर्भकथनम् इति।

अनेनार्जितं ज्ञानं परिपक्वं, व्यावहारिकं, रोचकं सजीवञ्च भवति। कक्षायां वातावरणमपि सक्रियम् आह्लादजनकञ्च भवति। थॉम्पसनवियटमहोदययोरनुसारं- "मातृभाषेतरभाषायाः वाक्यरचनाशक्तिं प्रबलीकर्तुं

प्रत्यक्षविधेरयमाधारभूतस्सिद्धान्त अधिको मनोवैज्ञानिकः युक्तिसङ्गतश्च वर्तते यत् वागिन्द्रियस्य कर्णेन्द्रियस्य च प्रयोगो नेत्रेन्द्रियप्रयोगमात्रापेक्षया अधिकः प्रभावोत्पादको भवति।"[१२]

ऑटो जेस्पर्सनमहोदयः सन्दर्भेऽस्मिन् ब्रूते- "अस्मिन् विधौ मातृभाषायाः अनुवादस्य वा प्रयोगः क्वचिदेव कार्यः। अत्यावश्यकतायां द्वित्रान् शब्दान् अनूद्य बोधयितुं शक्यते। ततोऽधिकं सम्पूर्णं पाठ्यवस्तु अनूद्य न पाठनीयमिति।"[१३]

प्रत्यक्षविधौ वाचनस्य स्थानम् (Place of Speaking in Direct Method)

अत्र वाचनं महत्त्वपूर्णं स्थानमाधत्ते। वर्णानां शब्दानाञ्चोच्चारणस्य शैली प्रत्येकं भाषायां भिन्ना भवति। सामान्यतस्तु बालकः स्वपरिवेशे अनुकरणबलात् संस्कारवशाच्च सहजमेव शुद्धोच्चारणमाटीकते। तस्मादेवेतरभाषाशिक्षणेऽपि वाचनाभ्यासेन शुद्धोच्चारणसामर्थ्यं लब्धुं शक्यते। अनेनैव विविधासु परिस्थितिषु वार्तालापकौशलस्यापि प्राप्तिर्भवति।

प्रत्यक्षविधौ व्याकरणस्य स्थानम् (Place of Grammer in Direct Method)

अत्र व्याकरणसम्मता भाषोपयुज्यते परं विशिष्य व्याकरणनियमानां साक्षात् बोधनं न क्रियते। अपि तु उदाहरणैः वाक्यैः कारकस्य सामान्यनियमानां प्रयोगेन च भाषायाः व्यावहारिकं ज्ञानं प्रदीयते। थॉम्पसनवियटमहोदययोः मतानुसारं तु- "स्पष्टतः कथिते, अस्मिन् विधौ व्याकरणाभ्यासस्य ईषदपि स्थानं न भवति। यतोऽस्य विधेः वास्तविकमुद्देश्यमस्ति 'व्यवहारबलेन भाषाशिक्षणमि'ति। अतः अत्र व्याकरणस्योपेक्षा क्रियते।"[१४]

प्रत्यक्षविधौ संस्कृतशिक्षकस्य भूमिका (Sanskrit Teacher's Role in Direct Method)

आङ्ग्लभाषायाम् एकामाभणमस्ति यत् 'There are many roads to Rome.' अर्थात् रोम-देशं गन्तुं बहवः मार्गास्सन्ति। इयमुक्तिः शिक्षायाम् उचितविधिचयनेऽपि चरितार्था भवति। एकस्यैव विषयस्य शिक्षणोद्देश्यानां पूर्तये अनेके विधयो भवन्ति। कश्चिदेको विधिः सर्वत्र व्यवहार्यो भवितुं नार्हति। अतः शिक्षकः समस्तविधीनां ज्ञाता विवेकशीलश्च भवेत्, येनोपयुक्ततमं विधिं चेतुं सः शक्नुयात्।

प्रत्यक्षविधौ संस्कृतमय परिवेशः (Sanskrit's Surrounding in Direct Method)

भाषाधिगमाय तद्भाषोपनिबद्धं वातावरणं सर्वथा अनिवार्यम्। एतस्मिन् विषये इन्दिराचरण- पाण्डेयमहोदयेन रेनमहोदयस्य उल्लेखनं कुर्वता स्वग्रन्थे भणितं यत्-

"भारतीयं बालकम् आङ्ग्लभाषां बोधयितुं सर्वोत्तमो मार्गोऽयमेव हि यन्नवजातं तं इङ्ग्लैण्डदेशं प्रेषयामास उत तद्देशमेव बालकं परितः आनयाम।"[१५]

इत्युक्ते आङ्ग्लभाषां विहाय भाषान्तरा श्रोतुं यदा क्षीणावसरो भविष्यति, तदा सुतराम् आङ्ग्लभाषाज्ञानं

भविष्यति इति। संस्कृतस्य सन्दर्भेऽपीयमुक्तिस्सङ्गच्छति। परमत्र क्वचिदन्यत्र गन्तव्यं नास्ति, अपि तु अस्मिन्नेव देशे तं परितः संस्कृतमयवातावरणस्य निर्माणं कर्तव्यं भविष्यति। न्यूनातिन्यूनं कक्षायां तु एतत्कार्यं भवेदेवेति। एतदर्थं संस्कृतशिक्षकैः महोत्तरदायित्वं वोढव्यमिति।

संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम् (Importance of Sanskrit Teaching through Sanskrit Medium)

भारते सामान्यतः शिक्षणदृष्ट्यां संस्कृताङ्ग्लभाषयोः औते मृतभाषाक्रमेणैव शिक्षणपद्धतिः आध्रियते। भाषाज्ञानार्थं सर्वप्रथमं व्याकरणं पाठ्यते अनुवादस्य चाभ्यसो विधीयते। मन्त्रवत् व्याकरणस्य नियमानां परिभाषाणाञ्च रट्टनं औत्वा छात्राः लक्ष्यं (भाषाधिगमं) विस्मरन्तः अगतिकगतिमाप्नुवन्ति। उच्चारणस्य वार्तालापाभ्यासस्य चोपेक्षा क्रियते।

एषैव स्थितिः 'इङ्ग्लैण्ड'देशे फ्रेञ्चजर्मनसदृशभाषाणां वरीवर्तते। तत्रैतासां भाषाणां शिक्षणव्यवस्थायाः दोषवशात् छात्राः केवलमेतासां परिचयमेव जानन्ति, न तु भाषाम्। अनेन एताभिः भाषाभिः मौखिकात्मप्रकाशनस्य क्षमतायाः विकासस्य सर्वथा उपेक्षा भवति। अस्मादेतत् प्रकटीभवति यत् दोषो भाषायां नास्ति, प्रत्युत भाषाशिक्षणेऽस्ति। नो चेत् कथमेकत्र भाषमाणा भाषा अपरत्र मृता स्यात्। अस्मिन् सन्दर्भे प्रमाणवचनं ब्रूते पर्सिवियलरेनमहोदयः (सारांशः)- 'व्याकरणस्य प्रचुरज्ञानं धृत्वाऽपि भाषाज्ञानविहीनस्य अपेक्षया व्याकरणज्ञानविहीनरसन् भाषायाः प्रचुरज्ञाता श्रेयस्करो भवति।'[१६]

अर्थात् व्याकरणस्य ज्ञानाद्विहीनो भूत्वाऽपि भाषायाः व्यवहारे प्रवीणो दीक्षितो वा श्रेयस्करः, परन्तु व्याकरणस्य प्रकाण्डपण्डितो भूत्वाऽपि भाषाव्यवहारे असमर्थो नास्ति श्रेयस्कर इति। सिद्धान्तमात्रं व्याकरणम् भाषा च तस्य प्रयोगः। व्याकरणं भाषानुगमामि स्यात्, न तु भाषा व्याकरणानुगामिनी।

ततो भाषते रेनमहोदयो यत्- 'व्याकरणमनिवार्यं सजीवभाषा च तस्य व्याख्या, इत्येतदवगमनं तादृशमेव भविष्यति, यादृशं भोजनस्य स्थानापन्नरूपेण पाचकगुलिकानामाहरणमि'ति।[१७]

तन्मते आङ्ग्लबालकः षष्ठवर्षावस्थां यावद्धाराप्रवाहरूपेण आङ्ग्लभाषां भाषते, किन्तु सः व्याकरणस्य नाम अपि न जानाति। एतदेव तथ्यं कस्या अपि भाषायाः अधिगमविषये चरितार्थं भवति। यदि वयं संस्कृतस्य परिप्रेक्ष्ये आलोचयामश्चेदत्राऽपि बह्व्यः व्यक्तयः लप्स्यन्ते, याभिः व्याकरणसूत्राणि कण्ठस्थीकृतानि, परन्तु धारावाहिकरूपेण संस्कृतं वक्तुमसमर्थास्सन्ति। यतो हि मौखिकमात्मप्रकाशनं नियमानां ज्ञाने न हि, अपि तु प्रयोगे अभ्यासे च विलसतीति।

सन्दर्भाः-

01. 'The Sunday Hindustan Standard', 11 Sept. 1949, p.1-

०२. राजस्थानपत्रिका, हिन्दीदैनिकम्; सम्पादकीयशीर्षकम्, क्या है संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य, (दिनाङ्कः ०४.०१.२००७) पृ.सं. ८.

०३. मनुस्मृतिः, द्वादशोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या-१०५ इति।

०४. हलायुधकोशः, उत्तरप्रदेशहिन्दीसंस्थानम्, लखनऊ, पृ.सं. ४५७ इति।

०५. 'तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं- सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्', श्रीमद्धर्मराजाध्वरीप्रणीता वेदान्तपरिभाषा, सम्पा.- प्रो. पारसनाथद्विवेदी, सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, २०००, पृ.सं. ६८ इति।

०६. अमरकोशः, तृतीयकाण्डम्, विशेष्यनिघ्नवर्गः, श्लो.सं. ७६ इति।

०७. संफाया, रघुनाथः, संस्कृत शिक्षण, प्रथमं संस्करणम्, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, १६६०, पृ.सं. १७६ इति।

08. "This method (Direct Method) was approved and spread by International Phonetic Association of france." -M.Ediger, Teaching English Successfully, Discovery Publishing House, 2010, p.14.

09. Vinayak Pandurang Bokil; A New Approach to Sanskrit, Chitrashala Prakashan, Poona, 1956.

10. Comprehensive Dictionary of Education, compiled by Maqbool Ahmad. AT-LANTIC Publishers, 2007, p. 155.

11. ".....is that a foreign word or word group should be associated with it's meaning directly, in other words without the habitual intervention of the native speech." -Kirkman quated by Thompson and Wyatt, The Teaching of English in India, Oxford University Press, London, 1952 p.34.

12. "The Fundamental principle of the direct method- that the vocal oral appeal is stranger than the visual in fixing foreign phraseology - is generally accepted as being sound psychologically, but the fact that all children are not linguistically minded, is ignored by the method, and this leads to poor work from mis fits." -Thompson and Wyatt, The Teaching of English in India, Oxford University Press, London, 1952, p.37&38.

13. "Translation ought to be used sparingly, and at all events, it is not necessary to translate whole con nected pieces, but merely a word or, at the very most, a sentence now and then." -Otto Jespersen, How to Teach a Foreign Language, G. Allen and Unwin, London, 1923 p. 20.

14. "Strictly speaking it occupies no place at all in it, for since the method is in it's essence a system of acquiring a Language by dint of using it may in fact be

said frankly to ignore grammar."-Thompson and Wyatt; The Teaching of English in India, Oxford University Press, London, 1952, P. 35.

15. "It is better to know a lat of English and no grammar, than to know a lat of grammar and no English. In other words, the grammar is theory and English is practice, and in teaching a living language practice is essential. The grammar should bellow the English and help to explain the construction of English, not the English follow the grammar to help and illus trite that." -Percivial Wren; 'The Indian teacher's guide to the theory and practice of mental, moral and physical education' Bombay, (1910), p. 117.

१६. पाण्डेयः, इन्दिराचरणः; संस्कृतशिक्षणसमीक्षण, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १६६२, पृ.सं. १६२.

17. "To treat grammar as essential and the living language as a useful illustration of it's rules, is like endeav oring to live upon the digestive pills as a diet and taking a little food to show how it works." - Also there, p. 125.

■ पता : सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः) लखनऊ-परिसरः, लखनऊ (उ.प्र.)

हिन्दीभाषायां संस्कृतभाषायाः प्रभावः

■ डॉ. रामबहादुरदुबे

भाषाशब्दः भाष् अङ् टाप् द्वारा सिध्यति। भाषया एव कश्चिदपि जनः स्वीयं भावं प्रकटयति। सृष्ट्यादौ हावभावप्रदर्शनेनैव जनाः स्वीयं भावं प्रकटयन्तिस्म इति केचन आधुनिकाः इतिहासकाराः वदन्ति। तत्र कालक्रमस्य प्रभावात् लिपेः अविष्कारः सञ्जातः। तदनन्तरं स्थानभेदेन क्षेत्रभेदेन वा पृथक्-पृथक् भाषायाः प्रयोगः स्वतः एव सञ्जातः। कोश-कोश पर पानी बदले तीनकोश पर वाणी, इति लोकोक्तिः, यत्र तत्र सर्वत्र हिन्दीक्षेत्रेषु श्रूयते। परं या कापि भाषा भवतु, या कापि वाणी वा सूक्ष्मधिया अन्विष्यते चेत् सर्वासां भाषाणां मूलाधारा आधारभूता वा यदि काचित् भाषा अस्ति सा भाषा देवभाषा गीर्वाणवाणी वा उच्यते।

उक्तमपि "संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः" इति। अनेन वचनेन अस्याः भाषायाः पवित्रता प्राचीनता प्रमाणिकता च सर्वभाषापेक्षया समधिका सिध्यति। भारतीयाध्यात्मचिन्तनानुसारेण देवानां मुखादेव वेदाः निःसरिताः। येषां माध्यमः संस्कृतमेव। विश्वसाहित्ये आदिमः ग्रन्थः वेद एव। अस्य रचना संस्कृतमाध्यमेनैव सञ्जाता विद्यते। अतः संस्कृतभाषायाः प्राचीनता सिध्यति।

या कापि भाषा भवतु सा भावानां वाहिका एव भवति। भाषामाध्यमेनैव जनाः स्वहृदयस्थं भावं परस्परं व्यवहरन्ति प्रकटयन्ति वा। हिन्दीभाषायाः अपि उत्पत्तिः संस्कृतभाषाद्वारा एव सञ्जाता विद्यते इत्यत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः।

हिन्दीभाषा संस्कृतभाषायाः पुत्री अस्ति इति हिन्दीसाहित्यकाराः आमनन्ति। परिवारे भवन्तु नाम अनेके पुत्राः अन्ये सम्बन्धिनो वा, परन्तु पुत्र्याः यत् स्थानमस्ति तस्याः स्थानस्य पूर्त्तिः नान्येन केनचित् सम्बन्धिद्वारा भवितुम् अर्हति। तथैव हिन्दीभाषा संस्कृतभाषायाः पुत्री अस्ति। संस्कृतसाहित्यपरिवारः तावत् सर्वाङ्गपूर्णः न भवति यावत् कस्यापि ग्रन्थस्य हिन्दीभाषायाम् अनुवादो न भवति। यतः अद्यत्वे प्रायः उत्तरभारते हिन्दीभाषायाः समधिकः प्रचारः प्रसारश्च दृश्यते। अतः संस्कृतभाषायाः बहुनिकषा हिन्दीभाषायाः स्थितिः वर्तते।

हिन्दीशब्दस्य उत्पत्तिरेव सिन्धशब्दद्वारा सिन्धीशब्दद्वारा वा सञ्जाता इति केचन स्वीकुर्वन्ति। केचन हिन्दमहासागरतटवर्तीक्षेत्रस्य भाषा हिन्दीभाषा अस्तीति स्वीकुर्वन्ति। अस्माकं भारते हिन्दीभाषायाः विपुलं क्षेत्रमस्ति। हिन्दुस्तानस्य विशालभूभागे प्रयुज्यमानायाः सप्तदश वाण्याः मूलाधारा हिन्दीभाषा एव वर्तते। अस्मात् कारणात् हिन्दीभाषा अखिलभारतीयजनानां भावोद्गमस्य भाषारूपेण स्वीकर्त्तुं शक्यते।

भारतस्य हिन्दीभाषा-भाषीक्षेत्रे पञ्च उपभाषाः प्रचलिताः विद्यन्ते। पश्चिमी-पूर्वीहिन्दी-हरियाणवी- राजस्थानी-पहाड़ी चेति पञ्च उपभाषासु हिन्दीभाषायाः प्रत्यक्षप्रभावः सुस्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते। एषु क्षेत्रेषु ये ये साहित्यकाराः सञ्जाताः तेषां कृतिषु संस्कृतभाषायाः प्रत्यक्षप्रभावः सुस्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते।

भारतस्य पश्चिमीहिन्दीक्षेत्रस्य अन्तर्गतासु उपभाषासु व्रजभाषा, हरियाणवी, बुन्देली, कौरवी (खड़ीबोली), कन्नौजी, तथा पूर्वीहिन्दीक्षेत्रस्य अन्तर्गतासु उपभाषासु अवधी, वघेली, छतीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, एवमेव राजस्थानान्तर्गतासु उपभाषासु पूर्वी-पश्चिमी-उत्तरी-दक्षिणीराजस्थानी उपभाषा, एवमेव पहाड़ीक्षेत्रस्य पृथक्पृथक् प्रभागेषु पृथक्-पृथक् उपभाषा विलसन्ति। यत्र यत्र स्थानविशेषेषु यावन्तः साहित्यिकग्रन्थाः उपलभ्यन्ते

तत्र-तत्र सर्वत्रैव संस्कृतस्य प्रभावः सुस्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते। हिन्दीसाहित्ये व्रजभाषायां संस्कृतस्य प्रगाढ़ः प्रभावः सुस्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते। भक्तिकाले कृष्णकाव्यपरम्परायाः बहुलता दृश्यते। तत्र प्रायेण सर्वाण्यपि काव्यानि व्रजभाषाश्रितानि सन्ति। एषां समेषामपि काव्यानाम् उपरि श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य प्रत्यक्षप्रभावः सुस्पष्टरूपेण दृश्यते। श्रीमद्भागवत्महापुराणस्य रचना संस्कृतमाध्यमेन सञ्जाता वर्तते एतदर्थं व्रजभाषाश्रितकाव्यानाम् उपरि संस्कृतस्य प्रभावः सुस्पष्ट एव। व्रजभाषायाः प्रमुखः कविः सूरदासः वर्तते। सूरदासेनापि स्वकीये पद्ये संस्कृतस्य बहुनां पद्यानां प्रयोगः कृतः विद्यते। तद्यथा-

''सो दुविधा पारस नहीं जानत कञ्चन करत खरो''[1]

अत्र कञ्चनशब्दः विशुद्धसंस्कृतभाषायाः विद्यते। एवमेव अन्यपद्येषु निरालम्ब-अगम-अगोचर-भ्राता-पूर्व-खग-काग-नवनीत-प्रभृतयः शब्दाः विशुद्धसंस्कृतभाषायाः एव सन्ति। बुन्देलीभाषायामपि श्रीमति गङ्गाधरव्यासेन कविताः विरचिताः सन्ति। तद्यथा-

हमखो प्रीति पछारूँ खटकी। पैल न मानी हटकी।।

अस्मिन्नपि पद्ये प्रीति इति शब्दः संस्कृतभाषायाः एव वर्तते। एवमेव हिन्दीभाषायाः अथवा खड़ीबोली वर्तते, इयं वैश्विकपरिदृश्ये प्रतिष्ठापिता इव प्रतीयते। तत्र आवेदन-प्रतिवेदन-बोलचाल-मान्यवर-दुग्ध-विडम्बना-उर-प्रतिज्ञा-अमृत- प्रभृतयः शब्दाः हिन्दीभाषायाः विपुलं भण्डारं अभिव्यञ्जयन्ति।

एवमेव हिन्दीभाषायाः विपुलं पद्यात्मकं साहित्यं रामचरितमानसः सर्वोत्कृष्टः ग्रन्थः वर्तते। तत्र तु संस्कृतस्य बहुनां शब्दानां व्यापकः प्रयोगः विस्तृतरूपेण अवलोक्यते। तद्यथा कानिचन उदाहरणानि-

उमा रमा लक्ष्मणहि निहारी। बोले वचन मनुज अनुसारी।
अर्धरात्रि गई कपि नहिं आयऊ। राम उठाई अनुज उर लायऊ।।
सकहुँ न दुखित देखि मोहि काहुँ। बन्धु सदा तव मृदुल सुभाउ।
मम हित लागि तजेहुँ पितु माता। सहहुँ विपिन हिम आतप बाता।।[2]

उपर्युक्तपद्येषु बहुत्र संस्कृतशब्दाः स्वीयं वैशिष्ट्यम् अभिव्यञ्जयन्ति। इत्थं बघेलीभाषायामपि आनन्दशब्दः संस्कृतभाषायाः एव अस्ति। रीतिकालीनकविषु केशवदास-बिहारी-घनानन्द-प्रभृतीनां काव्येषु संस्कृतस्य प्रभावः महन्महत्त्वाधायकः एव वर्तते।

किमधिकम् ? वर्त्तमानहिन्दीसाहित्येऽपि भारतेन्दुहरिश्चन्द-अयोध्यासिंहहरिऔध-जयशङ्करप्रसाद ''निराला''-सूर्यकान्त-महादेवीवर्मा-सुमित्रानन्दनपन्त-रामधारीसिंहदिनकर-हरिवंशरायबच्चन-अज्ञेय-प्रभृतीनां काव्येषु संस्कृतस्य प्रभावः सर्वतो भावेन प्रसृतो दृश्यते। इत्थं निष्कर्षतः इदं वक्तुं शक्यते यत् हिन्दीभाषायां संस्कृतस्य प्रभावः प्रतिपदं वर्तत एव। संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी, ज्ञानविज्ञानस्य उत्पादयित्री, कामधेनुवत् सकलसुखदात्री च वर्तते। उक्तमपि अस्ति-

भारते संस्कृता भाषा कामधेनु प्रकीर्त्तिता।
जननी विश्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी।।

सन्दर्भ

१. सूरसागर (सूरदास) २. रामचरितमानस लंकाकाण्ड (तुलसीदास)

■ पता : असिस्टेन्ट प्रोफेसर राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् लखनऊ परिसरः, लखनऊ

"भारतमाता ब्रूते" महाकाव्ये लोकसन्देशः

■ हीरा पाण्डेय

मानवतायाः पोषकमुत्थापकं चास्ति साहित्यम्। गुणोऽयं यस्मिन् साहित्ये आधिक्येन वर्तते तद् साहित्यमुत्कृष्टं भवति। मापदण्डोऽप्यस्ति साहित्यसमीक्षायाः अयमेव यत् या रचना मानवताम् .अनुप्राणितङ्करोति, यया च आनन्दानुभूत्यपि सम्भवो भवति, सा रचनैव साहित्ये उच्चस्थानस्याधिकारिणी भवति।

भारतीयः समाजोऽयं, स्वीये संस्कृति-सभ्यते।
प्रायोऽपमानयन् मोहात्, परकीये प्रशंसति।।[1]

विषयोऽयं भारतीयानां कृते हर्षस्य गौरवस्य च वर्तते यत् पाश्चात्य संस्कृतेः सभ्यतायाश्चान्धानुकरणं परित्यज्य भोगवादिनि कलियुगेऽपि केचन विद्वांसः कवयश्च देववाणीसंस्कृत भाषायाम् स्वरचनाधर्मितया भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाश्चानुसरणं कर्तुं प्रेरयन्ति, मार्गदर्शनं च कुर्वन्ति।

डॉ हरिनारायणदीक्षिताः (आचार्याः एवं भूतपूर्वाः अध्यक्षाः संस्कृतविभागस्य तथा अधिष्ठातारः कलासंकायस्य कुमाऊँविश्वविद्यालये) अप्येतादृशाः कवयः सन्ति। भवतः जन्म जनवरीमण्डले उत्तरप्रदेशेऽभवत्। दीक्षितमहोदयाः लब्धप्रतिष्ठाः संस्कृतविद्वांसः सन्ति। 'भारतमाता ब्रूते' इति तस्य महाकाव्यम् अस्य कथनस्य पुष्टिङ्करोति।

द्वाविंशतौ सर्गेषु रचितेऽस्मिन् महाकाव्ये प्रो. हरिनारायणदीक्षितमहाभागेन भारते भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः च ह्रासं दृष्ट्वा भारतमातुः मनोदशायाः तस्याः वेदनायाः च वर्णनं कृतम्।

भारतीयेभ्यः संदेशश्च दीयते यत् सावधानैर्भूत्वा भारतमातुः पीड़ायाः कारणं समूलं नष्टं कुरुत, यतोहि व्यर्थजीवनममीषां पुत्राणां येषां समक्षं तेषां माता रोदनङ्कुर्वन्ती जीवति। ये पुत्राः स्वमातुः कृते किमपि न कर्तुं शक्नुवन्ति ते अयोग्या भविष्यन्ति जगति वर्तमानं प्रत्येकं सम्बन्धं निर्वोढुम्।

भारतमाता ब्रूते इति महाकाव्ये महाकविः भारतमातरं भारतीयां संस्कृतिं सभ्यताञ्च मानवपात्ररूपेण उपस्थितां करोति। महाकाव्ये भारतमाता स्वसंस्कृतिसभ्यतायाः परिचयं कुर्वन्ती कथयति-

यं मेनिरे धर्मपथानुगामिनम्, न्यायप्रियं धर्मपथानुगामिनम्।
यश्चोच्यते स्माखिल भूमिमण्डले, सुवर्णपक्षी बहुमानपूर्वकम्।।[2]

तस्यैव देशस्य यशस्विनः प्रभो, भूरस्म्यहं भारतमातृनामिका।
एते उभे संस्कृति-सभ्यताभिधे, सुते च मे स्तः परिचायिके च मे।।[3]

कुल्यायाः सुप्रवाहार्थं, यथाकूलद्वयं मतम्।
तथा मे सुप्रसारार्थं, द्वयमेतत्प्रकाम्यते।।[4]

महाकवेः सन्देशः स्पष्टः अस्ति यत् यथा परिवारे सुतायाः सम्मानं क्रियते, तस्याः उन्नतेः बहुप्रयत्नः क्रियते, तथैव भारते भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः च सम्मानं भवेत्, तयोः उपेक्षा कदापि न भवेत्। भारते भारतीय संस्कृतिसभ्यतयोः उपेक्षया अपि च पाश्चात्य-सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकासेन भारतीयजनेषु लज्जा-सज्जनता-धैर्य-सत्यनिष्ठता-कर्त्तव्यपरायणतासदृशाः गुणाः सततं क्षीणतां प्राप्नुवन्ति, अधीरता धूर्तता अज्ञानतादुर्जनतादीनां प्राबल्यं भवति। भारतस्य आधुनिकीं परिस्थितिं दृष्ट्वा भारतमाता कथयति-

ईर्ष्यासूया च पैशुन्यं, कार्पण्यं कामदासता।
कृतघ्नत्वं च धूर्त्तत्वं, यान्ति वृद्धिं समन्ततः।।[५]

द्यूतं च कूटं कपटं छलं बलं, प्रयुज्यते चाद्य निजार्थसिद्धये
सत्यं सुनीतिः शुभकामना मिथो, न श्रूयते नापि च दृश्यते क्वचित्।।[६]

भारतीया संस्कृतिः पुरुषार्थचतुष्टयस्य मार्ग दर्शयत्यस्मान्, यस्यानुसरणेन रामराज्यसदृशः समाजः सङ्कल्पितः। किन्त्वद्य जनाः केवलमर्थकामयोः सेवने तत्परस्तिष्ठति।

कामार्थौ प्रबलायेते, प्रायः सर्वत्र भारते।
अन्यौ च पुरुषार्थौ द्वौ, धर्ममोक्षौ विषीदतः।।[७]

अतः पुरुषार्थचतुष्टयस्य सिद्धिं-कर्तुं प्रेरयति म्हाकविः।

महाकाव्यस्य एकोनविंशतितमे सर्गे महाकविः दूरदर्शनस्य चर्चां करोति। तदनुसारं भारतसर्वकारेण एतद् दूरदर्शनं गृहे-गृहे अतनोत्, येन भारतवासिनः स्वसंस्कृतिं सभ्यताञ्च जानन्त, तयोः वैशिष्ट्यं जानन्तु, तदनुसारञ्चाचरणङ्कुर्वन्तु। किन्त्वद्य विषयोऽयं खेदस्य वर्तते यदेतद् कुमानवान् कुभावाँश्च दर्शयन्ति, चरित्रहीनता गौरवेण दर्शयन्ति, पाश्चात्यसभ्यता, संस्कृतिञ्च पोषयन्ति-

मातरं पितरं बन्धुं, स्वसारं सम्पदे जनः।
छलयन् दर्श्यते तस्मिन्, दुर्वारे दूरदर्शने।।[८]

ननान्दा चाथवा श्वश्रू-रमृष्यन्ती वधू गुणान्।
असूयन्ती तथा तस्यै, तस्मिन् प्रायः प्रदर्श्यते।।[९]

महाकवेः आशयोऽस्ति यद् दूरदर्शने भारतीयसंस्कृतेः पोषककार्यक्रमान् शिक्षाप्रदज्ञानवर्द्धकश्रृंखला एवं प्रदर्शयितुं युज्यते।

नारीदुर्दशा - यौतकप्रथा-नारीमनोवृत्तौ परिवर्तनं, विद्यार्थिषु अनुशासनहीनता, राजनीति दुर्दशा, समाजदुर्दशादीनां मूलकारणं भारतीयसभ्यतासंस्कृतेः अनुसारं आचरणस्य अभावः अस्ति अतः महाकविः कथयति यद् अस्माभिः भारतीय सभ्यतासंस्कृतेरनुसारं आचरणं करणीयम्। पुरुषार्थचतुष्टयस्य सिद्धिः करणीया। अन्यथा अस्तित्त्वस्यास्माकं विनाशस्योत्तरदायिनः वयं स्वयमेव भविष्यामः।

विंशतितमे सर्गे शिक्षादशावर्णनमस्ति तद्नुसारम्-

क्षेत्रीयतायै बत यत्र मान्यता जातीयतायै च समर्थनं हृदि।
कार्येषु सर्वेष्वपि तेषु दीयते। विद्यालयेष्वद्य मठोपमेष्वपि।।[१०]

दोषाः गुरूणां प्रभवन्ति सत्वरं यथा च शिष्येषु तथा न तद्गुणाः
जने प्रभावं कुरुते यथा सुरा कदापि कुत्रापि तथा न गोपयः।।[११]

तदद्य छात्रा अपि भूरिसंख्यकाः स्वच्छात्रधर्म्माद् विचलन्ति नित्यदा।
स्वार्थस्य सिद्धयै वत ते च निर्भयं गृह्णन्ति मार्गं बुधवृन्दनिन्दितम्।।[१२]

आशयोऽस्ति विश्वविद्यालयेषु विद्यालयेषु वा जातिवादः, क्षेत्रीयता, पक्षधर्मिता वा न स्यात्। छात्राश्च ज्ञानप्राप्तये पठन्तु। परीक्षासु यथा तथा उत्तीर्य सन्तुष्टाः न स्युः। महाकविः वाञ्छति यत् विश्वविद्यालये आचारशास्त्रस्य शिक्षायाः अपि व्यवस्था भवेत्, येन विद्यार्थिषु निरंकुशता-चरित्रहीनता-सदृशाः दोषाः न स्युः।

नैकेषु शिक्षाविषयेषु सत्स्वपि नाचारशास्त्र बत तत्र पाठ्यते।
यानेषु तीव्रा यदि दीयते गति स्तत्तेषु योज्यो हि तदीयरोधकः।।[१३]

''भारतमाता ब्रूते' इति महाकाव्ये समाजस्य हितायावश्यकशताधिकक संदेशाः जनसाधारणं प्रति दीयन्ते। कतिपये अधोलिखिताः सन्ति-गृह-जगतः जननीशशक्तिरूपानार्यः सम्मानं करणीयम्। तीर्थस्थानानां महत्तां इतिहासञ्च ज्ञातव्यम्। स्वयं गुणवान भूत्वा अन्यगुणिनां जनानाम् सम्मानं करणीयम्। परेषां सम्पत्तिः मृत्तिकां माननीया। स्वदेशस्य महापुररूषाः विज्ञातव्याः। कर्त्तव्यपालकस्य सम्मानं करणीयम्। परिश्रमिणः भवितव्याः। स्वपरम्परां प्रति गौरवभावः भवेत्। स्वदेशमहापुरूषाणां जीवनचरितस्य ज्ञानं करणीयम्।

निष्कर्षरूपेण इदं कथितुं शक्यते यत् महाकविना भारतीया संस्कृतिः सभ्यता व गौरवेण स्मर्यते भक्तिरसस्याक्षुण्ण धारया इदं महाकाव्यं सर्वथा व्याप्तमस्ति। दुर्गुणान् दृष्टिपथे कृत्वा लोकनायकस्य आह्वानं क्रियते। भक्तिसस्य परिपोषणेन कवेः पाठकानां च अलौकिकमानन्दं प्रयच्छद् एवं महाकाव्यम् भारतमातरं वक्त्रीं मत्वा भारतवर्षस्य गौरवगानं करोति। तस्य च सर्वविधं हितचिन्तनं करोति।

सन्दर्भ-सङ्केत ''भारतमाता ब्रूते''

१.	संस्कृति सभ्यता ह्रासवर्णनात्मको द्वादशः सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या ४२ पृष्ठ-२५१
२.	भारतमातृभिलनात्मकः एकादशः सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या २२ पृष्ठ-२३३
३.	तदैव सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या २३ पृष्ठ-२३३
४.	संस्कृति-सभ्यताद्वासवर्णनात्मको द्वादशः सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या ६ पृष्ठ-२४३
५.	तदैव सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या ६ पृष्ठ-२४३
६.	समाजदुर्दशावर्णनात्मकः पंचदशः सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या ६७ पृष्ठ-३१२
७.	संस्कृति-सभ्यताहासवर्णनात्को द्वादशः सर्गः	श्लोक-सङ्ख्या १८ पृष्ठ-२४५
८.	दूरदर्शनदोषवर्णनात्मकः	श्लोक-सङ्ख्या २५ पृष्ठ-३७२
६.	तदैव सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या २८ पृष्ठ-३७३
१०.	शिक्षादशावर्णनात्मको विंशः सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या ५१ पृष्ठ-३६७
११.	तदैव सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या ३६ पृष्ठ-३६४
१२.	तदैव सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या ३७ पृष्ठ-३६४
१३.	तदैव सर्ग	श्लोक-सङ्ख्या ४३ पृष्ठ-३६४

■ पता : राष्ट्रियसंस्कृत संस्थानम् लखनऊ परिसर, लखनऊ

मध्यम मार्ग

■ प्रियंका दूबे

भगवान बुद्ध का धर्म-दर्शन मध्यममार्ग के रूप में माना जाता है। यह मध्यम मार्ग धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में समान रूप से खरा उतरता है। मध्यम मार्ग में दो अन्तों का त्याग करना आवश्यक है। धर्म या आचरण के क्षेत्र में दो अन्त है-काममुख का अत्यधिक सेवन एवं आत्मपीड़ा वाली कठोर तपस्या। दर्शन या विचार के क्षेत्र में दो अन्त है, दो दृष्टियाँ-शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद। भगवान बुद्ध ने इन अन्तों से बचते हुए मध्यम मार्ग के रूप में आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा प्रतीत्यसमुप्पाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।

भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्र में कामसुख को हीन, ग्राम्य और पृथकजनों के अनुकूल, अनार्य एवं अनर्थ करने वाला कहा था तथा आत्मपीड़ा वाली तपस्या को दुख देने वाली अनार्य एवं अनर्थ करने वाली बतलाया था।

भगवान बुद्ध के समय सामाजिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कोई कर्मफल एवं पुनर्जन्म आदि को न मानकर कामसुख में लीन था तो कोई कठिन तपस्सा से मुक्ति मानकर अपने को कष्ट देने में लगा था। भगवान बुद्ध ने स्वयं दो अन्तों का अनुभव अपने बुद्धत्व काल के पूर्व किया था। पालि साहित्य में वर्णित है कि राजा शुद्धोधन ने पूरा प्रयास किया था कि सिद्धार्थ सांसारिक आसक्तियों में लगे रहें लेकिन सिद्धार्थ ने कामसुखों का उपभोग करके उसमें कोई चिरस्थायी आनन्द नहीं पाया और उनकी अनित्यता समझ कर उन्हें त्याग दिया। इसके बाद तपस्या में उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर का अस्थिपंजर मात्र शेष रह गया और उसमें भी भगवान ने लाभ नहीं देखा। अन्त में उसको भी त्याग दिया तथा बोधि की ओर उन्मुख हुए। बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान अपनी पूर्व तपस्या के त्याग पर सन्तोष व्यक्त करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रसंगों में कामसुखों की भर्त्सना की गई है।

संयुक्तनिकाय में भगवान से पूछे जाने पर कि-वे सभी तपस्याओं की निन्दा करते हैं एव रूक्षाजीवी तपस्या को सबसे अधिक निन्दा करते हैं क्या यह ठीक है ? भगवान के अनुकूल हैं ? भगवान ने अपने सिद्धान्त के विपरीत बतलाया एवं कामसुखों तथा तपस्याओं के गुण-दोष बतलाए थे।

भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को स्पष्ट करने के लिए कई युक्तियों को अपनाया था। संयुक्तनिकाय में वर्णित है कि एक देवता आकर भगवान से पूछता है कि आपने बाढ़ को कैसे पार किया तो उत्तर स्वरूप भगवान कहते हैं कि उन्होंने बिना रूके एवं बिना फड़फड़ाए बाढ़ को पार किया, क्योंकि यदि रूकता तो डूब जाता एवं फड़फड़ाता तो बह जाता। यहाँ पर रूकने से तात्पर्य कठोर तपस्या में लगने एवं कोशिश करने से तात्पर्य काम भोगों में लिप्त होने से है।

वीणा की उपमा में कहा गया है कि जिस प्रकार उसके तार अत्यन्त ढीले हो राग नहीं आता एवं अत्यन्त कसे हो तो तार टूट जाते हैं, उसी प्रकार वे अन्त हैं।

मिथ्यादृष्टियाँ – मिथ्यादृष्टि के लिए पालि साहित्य में प्रायः दृष्टि/दृष्टियां शब्द ही आया है, जो मिथ्या दृष्टियों को सूचित करता है, क्योंकि 'दृष्टि' मानने वालों को ही धर्म के विरूद्ध कहा गया है। परवर्ती साहित्य में मिथ्या दृष्टि का प्रयोग हुआ और दृष्टियों के अन्तर्गत मतों की समीक्षा मिथ्या दृष्टि के नाम से प्रचलित हो गई।

दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्र में ७२ दृष्टियों का वर्णन मिलता है। इस सुत्र को भगवान ने विभिन्न नाम देते हुए कहा था कि इसे कोई आर्यजाल, धर्मजाल, ब्रह्मजाल, दृष्टिजाल या अलौकिक संग्राम-विजय भी कह सकता है। दीघनिकाय में इन मिथ्या दृष्टियों को पूर्वान्तकल्पिक एवं अपरान्त कल्पिक नाम से विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्वजन्म से सम्बन्धित तथा भविष्य में होने वाली जन्म से सम्बन्धित दृष्टियाँ है। संयुक्तनिकाय में तीन प्रकार से दृष्टियों का वर्णन किया गया है। पूर्वान्त, अपरान्त एवं वर्तमान में संशय। पूर्वान्त के सम्बन्ध में विचार करना है कि मैं भूतकाल में था, नहीं था ? क्या था ? कैसा था ? क्या होकर क्या हो गया? अपरान्त के सम्बन्ध में विचार करना कि भविष्य में होऊंगा नहीं होऊंगा ? भविष्य में क्या होऊंगा ? कैसे होऊंगा ? क्या होकर क्या होऊंगा ? वर्तमान में भी संशय करता है कि मैं हूं, नहीं हूं ? क्या हूं ? कैसा हूं? मेरा जीव कहाँ से आया है ? कहाँ जायेगा ? इत्यादि क्रमशः पूर्वान्त, अपरान्त और वर्तमान की ये मिथ्या दृष्टियाँ हैं।

सत्कायदृष्टि – सत्काय दृष्टि को सभी मिथ्या-दृष्टियों का मूल कारण कहा गया है तथा सलाह दी गई है कि स्मृतिमान रहते सत्कायदृष्टि का प्रहाण करना चाहिए। आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार से विचार करने को ही सत्कायदृष्टि कहा गया है आत्मा रूपवान होता है, अरूपवान होता है, रूपवान एवं अरूपवान होता है, आत्मा एकान्तसुखी होती है, दुःखी होता है, सुख-दुःख से रहित होता है, अरोग्य होता है। या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को आत्मा समझने से सत्कायदृष्टि उत्पन्न होती है।

■ पता : कनिष्ठ शोध अध्येत्री (पालि) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

मैथिली भाषा पर संस्कृत का प्रभाव : विद्यापति के परिप्रेक्ष्य में

■ मैत्रेयी

आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'मैथिली' एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। यह भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकार कर ली गयी है। मैथिली भाषा का क्षेत्र 'मिथिलांचल' के नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु इसका विस्तार बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, अररिया जिला, सीतामढ़ी, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरप्रदेश का पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त नेपाल (द्वितीय राजभाषा) तक है। मैथिली की लिपि तिरहुता है जो बंगला से साम्य रखती है। यह अत्यन्त कर्णप्रिय, मधुर भाषा है।

विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं इनका जन्म मधुबनी जिला के बिस्की नामक ग्राम में सन १३६० में हुआ था। इन्हें 'मैथिलकोकिल', 'अभिनवजयदेव', 'खेलनकवि' एवं 'कविशेखर' नामों से जाना जाता है। इनकी १४ रचनाएँ हैं जिनमें से संस्कृत में ११, अवहट्ट अथवा अपभ्रंश में २ एवं मैथिली में १०० से अधिक पदावलियों का संग्रह तथा 'गोरक्षविजय' नामक नाटक प्राप्त है। विद्यापति की सबसे अधिक प्रसिद्धि उनकी पदावलियों के कारण है जिनमें गंगास्तोत्र, शिवस्तोत्र, नचारीशिव, वन्दना, वसन्त इत्यादि प्रसिद्ध हैं।

१. संस्कृत रचनाएँ -

१. भूपरिक्रमा

२. पुरूषपरीक्षा

३. लिखनावली

४. शैवसर्वस्वसार

५. शैवसर्वस्वस्तार प्रमाणभूतपुराणसंग्रह

६. गंगावाक्यावली

७. विभागसार

८. दानवाक्यावली

९. दुर्गाभक्तिरङ्गिनी

१०. गयापत्तलक

११. वर्षकृत्य

२. अवहट्ट रचनाएँ -

१. कीर्तिलता

२. कीर्तिपताका

इनके पदों में सरसता, भावों की सुकुमारता, पद लालित्य और ध्वनि सौंदर्य प्रचुर मात्रा में उपन्यस्त होता है। संस्कृत साहित्य में लालित्य और माधुर्य के लिए जयदेव का 'गीतगोविन्द' प्रसिद्ध है। विद्यापति ने जयदेव के काव्य को आदर्श मानकर पदावली के अनेक पदों की रचना की है। इनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी विलक्षणा संगीताताकता इनके पद बिना संगीत के नियमों और छन्द के आसानी से गेय हैं–यह उनकी योग्यता का चरम उत्कर्ष है। प्रत्येक पद अपने में संगीत के निधि बटोरे हुए हैं। उदाहरणार्थ–

जय जय भैरवि असुर भयाउनि
पशुपति भामिनि माया।
सहज सुमति बर दिअ हे गोसाउनि
अनुगति गति तुअ पाया।।२।।
बासर-रैनि शबासन शोभित
चरन, चन्द्रमनि चूड़ा।
कतओक दैत्य मारि मुँहमेलल,
कतओक उगिलि कटल कूड़ा।।४।।
घन घन घनन घुघुर कत बाजए,
हन हन कर तुअ काता।
विद्यापति कवि तुअ पद सेवक,
पुत्र विसरू जुनि माता।।

माधुर्यपूर्ण कोमलकान्त पदावली के प्रयोग में विद्यापति अनेक स्थलों पर जयदेव के समकक्ष प्रतीत होते हैं। यथा–

'ललितलवंगलतापरिशीलन कोमलमलयशरी
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकुजितकुंजकुटीरे
–'गीतगोविन्दम्' : जयदेव

विद्यापति–

'नव वृन्दावन नविन तरूगण नव-नव विकसित फूल
नविन वसन्त नविन मलयानिल मातल नव अलिकुल।
विहरइ नवलकिशोर।

भाषा की मधुरिमा एवं भावों की हृदयग्राहिता को अधलिखित पद में देखा जा सकता है–

'कुसुमित कानन हेरि कमलमुखि मूँदि रए दु नयान।
कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि कर देई झाँपईका

जयदेव - विहरति हरिरिह सरसवसन्ते विलसति युवतिजे

नवल रसाल-मुकुल-मधु मातल, नव कोकिलकुम विभोर

यहाँ अन्धानुकरण नहीं है, बल्कि कल्पना के विविध रंग बहुत सुन्दरता से भरे गए हैं, जिससे पदावली का रंग और निखर आया है।

विद्यापति के पदों पर पूर्ववर्ती संस्कृत काव्य एवं कवियों का प्रभाव दीखता है, यथा-भागवत, कालिदास, भारवि, श्रीहर्ष, अमरूक, गोवर्धनाचार्य (आर्याशप्रशती), जगन्नाथ (भामिनीविलास), श्रृङ्गारतिलक इत्यादि।

कालिदासरचित 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के पद्य
'दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्रूकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानिः

आसीद् विवृतवदना च विमोचयन्ती शाखासुवल्कलमसक्तमद्रुमाणा के भाव की अनुच्छाया विद्यापति के निम्न पद में पायी जाती है।

विद्यापति- नहाइ उठल तीर राइ कमलमुखि। समुख देरल गुरूजन संग लाज धनि नतमुखि। कइसन हरेव बयां सखि हे अपरूप चातुरी गोरि। सब जन तेजि कस अगुसरि संचरि। आड़ बदन तहँ केतहँ पुनि मोतिहार तोरि केंकल। कटहल हार टूटि गेल। सब जन एक-एक चुनि सञ्चरू। स्यामदरस धनि ले नयन चकोर कान्हु मुख ससिबर। कएल अमिब रसपान।

कालिदास और विद्यापति दोनों कवियों की नायिका प्रिय को देखने के लिए बहाना बनाती हैं। शकुन्तला दर्भ से पाँव बिंध जाने एवं बल्कलवस्त्र के तरूशाखाओं में उलझ जाने का बहाना बनाकर मुँह मोड़कर दुष्यन्त की ओर देखती है, जबकि राधा अपनी मोतियों की माला तोड़ मोतियों को बिखेर देती है और अपनी सखियों को मोतियों को चुनने में लगाकर कृष्ण-दर्शन का अवसर प्राप्त करती है। दोनों कवियों ने अपनी नायिकाओं की कामचेष्टाओं का उनकी प्रकृति और परिस्थिति के अनुरूप चित्रण किया है। कालिदास की शकुन्तला तपोवनवासिनी, भोली-भाली, लज्जाशील ऋषिकन्या है, जबकि विद्यापति की राधा एक अधिक प्रगलभा चतुर नायिका है। शकुन्तला और राधा दोनों की चेष्टाएँ उनकी प्रकृति के अनुकूल हैं पर शकुन्तला का पैर में कांटे गड़ने का बहाना स्वाभाविक होकर कष्ट की भावना को अभिव्यक्त करता है जो प्रिय के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है दूसरी ओर विद्यापति की राधा अपनी सखियों को बिखरे हुए बहुमूल्य मोती को चुनने में व्यस्त बनाकर कृष्ण को देखने व पर्याप्त एवं उपयुक्त अवसर ढूँढ निकालती है।

कालिदास और विद्यापति की इन उक्तियों में पर्याप्त भावसाम्य है। दोनों कवियों ने अपने-अपने ढंग से नायिका के सौन्दर्य का चित्र खींचा है।

आर्यासप्तशती-

लिखयति न गणायति रेखा निर्भर वाल्याम्बुधौत
अवधिदिवसावसानम का बभूव इति शंकिता

विद्यापति-

"गमन अवधि तुअ न भेल बिशेख, भीत मरिगेल दिने
ताहि मेहि के अओ न सुनावे, बदन सिचय केओ लए धावे।।"

माघ-

वासांसि न्यवसत यानि योषितस्ताः शुभ्रा म्रद्युतिभिरहासिन्तै मुंदे
अत्याक्षुः स्नपनगलज्जस्यानि यानि स्थूलाश्रुस्रुतिभि ररोदि तैः शुः ८/५त्र६६

विद्यापति-

'सजल चरि रह पयोधर सीमा। कनक बेल जनि पड़ि गेल हीमा

ओ नुमि करतहि चाहि किए देहा। अबहि छोड़ब मोति तेजब नेहा

ऐसन रस नहि पाओब आरा। दूथे लागि रोइ गरए जलधारा

इस में माघ की नायिका स्नान करने के पश्चात् वस्त्र परिवर्तन कर रही है और विद्यापति की नायिका अभी-अभी नहाकर सरोवर से निकली है। माघ की नायिका के अंगों के स्पर्शजनित सुख-अनुभव करके नए वस्त्र रहे हैं और बेचारा गीला वस्त्र उसके शरीर से वियुक्त होने के कारण जलबिन्दुओं के रूप में आँसू बहा रहा है। दूसरी ओर विद्यापति की सद्यः स्नाता नायिका का भींगा परिधान शरीर से बिछुड़ने की आशंका से आँसू बहाते हुए नायिका के शरीर से लिपट कर उससे पृथक् नहीं होना चाहता, माघ की उक्ति में पर्याप्त विदग्धता एवं रमणीय है। पर, विद्यापति की गीले वस्त्र के नायिका कें अंगों लिपट कर छिपने की कल्पना अनूठी और हृदयग्राही बन पड़ी है। जहाँ माघ ने गीले वस्त्र का रूदनमात्र व्यक्त किया है, वहाँ विद्यापति ने उसके छिपकर अंगों में लिपटकर कर रोने की कल्पना करके नायिका के शरीर के प्रति उदासीन अनुराग कवि के अतिशय्य की व्यंजना की है।

भारवि-

तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलैसां विगाहावलकैः प्रसारिभिः
ययुर्वधूना वदनानि तुल्यतां द्विरेकवृन्दान्तरितैः सरोरूहैः।। किराता. ८/४७

विद्यापति-

जाइल पेखल नहाएलि गोरी, कति सयं रूप धनि आनिल चोरी
केस निगारइत बहजलधारा। चमर गरए जनि मोतिय हारा
अलकहिं तीतल तैं अति सोभा। अलिकुल कमल बंढ़ल मधुलेभा

महाकवि भारवि और विद्यापति दोनों ने भींगे हुए केशों से घिरे हुए नायिका के मुख की तुलना भ्रमरे से आच्छादित कमल से की है। भारवि के द्विरेफ रितैः सरोरूहैः' इन शब्दों तथा विद्यापति के 'अलि कमल

बेढ़ल' इन शब्दों में भावसाम्य है। परन्तु, विद्यापति ने भींगे हुए बालों की तुलना मधुपान निरत (मधुलोभी) भ्रमरों से करके इस प्रसंग को उद्भावना द्वारा अधिक आकर्षक बनाया है।

विद्यापति ने पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों से प्रेरणा ग्रहण करके अपनी पदावली में अनेक पदों की रचना की लेकिन इसके साथ-ही-साथ उन्होंने उन भावों को अत्यन्त चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। कल्पना के विभिन्न रंग इतनी सुन्दरता से भरे गए हैं जिससे पदावली का रंग और निखर आया है। संस्कृत के स्तोत्र साहित्य और श्रीमद्भागवत का प्रभाव भी विद्यापति की शैली तथा उसके नायक पर दीख पड़ता है किन्तु पदावली में प्रस्तुत श्रृंगार के विभिन्न पक्षों और अवस्थाओं, अनेक कोटि की नायिकाओं तथा नारी-सौन्दर्य के चित्रण देखकर कवि की प्रेरणाओं का अनुमान का दायरा वात्स्यागन के 'कामसूत्र' तथा भरत के नाट्यशास्त्र तक हो जाता है।

विद्यापति ने लोकभाषा मैथिली के माध्यम से अपने को जनमानस तक पहुँचते देखा है। इस भाषा में रचित उनके पद उनके जीवनकाल में ही इतने लोकप्रिय हो गए थे कि राजमहलों से लेकर कुटिया तक और मंदिर से लेकर कोहबर (नवदम्पति के प्रथम मिलन स्थान) तक जन मानस इसको सस्वर गाते-झूमते इनकी मधुरता का आस्वादन करने लगा था।

आज भाषा के आधार पर देश में झगड़े चल रहे हैं। दक्षिण भारतीय उत्तरभारतीय भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मराठी भाषा को लेकर अलग विवाद है। ऐसे विकट परिस्थिति में यदि मैथिली भाषा और विद्यापति के संस्कृत से जोड़कर तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का सामंजस्य स्थापित कर अध्ययन किया जाए तो भाषा के आधार पर राष्ट्रीय एकता की समस्या का समाधान स्वयं समाप्ति हो जायेगा।

■ पता : C/o जयप्रकाश नारायण राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान जनकपुरी, नई दिल्ली

प्राच्यनव्यदृष्ट्या प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रस्थप्रातिपदिकार्थस्वरूपमीमांसा

■ **ब्रजभूषणओझाः**

भगवता पाणिनिना शब्दसाधुत्वबोधनायाष्टाध्यायी विरचिता। अस्यामष्टाध्याय्यां **"ङ्याप्प्रातिपदिकात्[१]"** इति सूत्रं समधिकृत्य ङ्यन्ताद् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे विभक्तिसञ्ज्ञकाः स्वादिप्रत्यया विहिताः। तत्र स्वादिविभक्तिनामर्थविशेषस्यानिर्देशात् **"अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे[२]"** इति परिभाषया स्वार्थे विधानापत्तौ स्वादिविभक्तीनां **पर्यायतापत्तिः** स्यात्। न च **द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने[३] बहुषु बहुवचनम्[४]** इति सूत्राभ्याम् एकवचनादिविभक्तीनाम् एकत्वाद्यर्थविशेषनिरूपणान्न पर्यायतापत्तिरिति वाच्यम्, एकत्वाद्यर्थविशेषनिरूपणेन एकवचनस्य द्विवचनेन साकम्, द्विवचनस्य बहुवचनेन साकम्, बहुवचनस्य एकवचनेन साकं द्विवचनेन साकं वा पर्यायतापत्तिवारणेऽपि प्रथमादिषु एकवचनानां द्विवचनानां बहुवचनानाञ्च पर्यायत्वं वारयितुम् अशक्यत्वात्। तथा सति "राममानय" "रामाय आनय" इत्यादिवाक्यात् अर्थविशेषानवगमः। अतो विभक्तीनां पर्यायतापत्तिं वारयितुं विभक्तीनामर्थविशेषं निरूपयितुं भगवता अनभिहिते[५] इति सूत्रं समधिकृत्य **"प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा[६]"** **"सम्बोधने च[७]"** **"कर्मणिद्वितीया[८]"** इत्यादीनि सूत्राणि प्रणीतानि। तत्र प्रथमादिषु सप्तषु विभक्तिषु प्रथमाविभक्त्यर्थविधायकं **'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा' 'सम्बोधने च'** इति सूत्रद्वयं भगवता पाणिनिना अलेखि। तत्र प्राच्यनव्यदृष्ट्या प्रातिपदिकार्थेति सूत्रस्थप्रातिपदिकार्थस्वरूपं समासादिनिर्देशपूर्वकं विविच्यते।

प्रथमाविभक्त्यर्थविधायकम् अष्टाध्याय्याः द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य षट्चत्वारिंशत्तमं **प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा"** इति सूत्रं विद्यते। अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति समस्तं सप्तम्यन्तं पदम्, प्रथमेति प्रथमान्तञ्च पदं विद्यते।

घटितबुद्धौ घटकज्ञानं कारणम्, वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं वेति रीत्या सूत्रघटकपदार्थज्ञानमन्तरा वाक्यात्मकसूत्रस्यार्थबोधानुदयात्समासादिभेदादेकस्यैव पदस्य भिन्नार्थत्वदर्शनाच्च पदार्थज्ञानाय सर्वप्रथमं विग्रहवाक्यतदर्थप्रदर्शनपूर्वकं विग्रहवाक्ये प्रयुक्तपदानामौचित्यानौचित्य-विचारपूर्वकञ्च समासादिकं विविच्य सूत्रस्थप्रातिपदिकार्थस्वरूपं विविच्यते-

पदं पदं प्रतीति प्रतिपदम्, प्रतिपदमर्हतीति प्रातिपदिकम्, प्रातिपदिकस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणं च वचनं चेति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि, प्रातिपदिकार्थलिङ्ग-परिमाणवचनानि एव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम्, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सूत्रस्थसमस्तसप्तम्यन्तपदस्य विग्रहवाक्यं सर्वत्र व्याख्यानेषु परम्परासु चोपलभ्यते।

अत्र कैश्चित्-पदं पदं प्रतीति विग्रहवाक्ये द्वित्वेनैव वीप्साया उक्तत्वेन पुनस्तस्यामेव प्रतिशब्दप्रयोगोऽन्याय्यः "उक्तार्थानामप्रयोग" इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। यत्र च कल्पिते-पद अम् प्रति इति वाक्ये द्वित्वाभावस्तत्र प्रतिशब्दस्य प्रयोगो न्याय्य इति भणितम्। तन्न युक्तमुक्तार्थानामप्रयोग इति न्यायस्यानित्यत्वान्न्यायस्येष्टस्थले प्रवृत्तावपि, "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ" इति सूत्रस्यावश्यकत्वप्रदर्शनावसरे "प्रत्यर्थं शब्दाभिनिवेश[९] इति वाक्यार्थप्रतिपादनेऽर्थमर्थं प्रतीति विग्रहप्रदर्शनेनेदृशे विषयेऽप्रवृत्तिस्वीकाराच्च। अतो द्वित्वेन वीप्साया उक्तत्वेऽपि प्रतिशब्दस्य प्रयोगो न्याय्यः।

यत्तु द्वित्वस्य प्रतिशब्दस्य च द्योतकत्वाद् द्योतकविषये च न्यायस्याप्रवृत्तिस्वीकारेण न दोष इति समाहितम्, तत्तु भाष्यासम्मतम्। भाष्यकृता हि द्योतकविषयेऽपि न्यायस्य सञ्चारितत्वात्। तत्र भाष्ये-अध्यागच्छतीत्यादावागच्छतीत्यतोऽनतिरिक्तार्थयोरधिपर्योरूक्तन्यायेन प्रयोगाभावमाशङ्क्य, "द्वौ अपूपौ" इत्यादौ उक्तार्थानां प्रयोगदर्शनेन समाधानं कृतम्। एतच्च-"अनभिहिते" इति सूत्रस्थशेखरे प्रतिपादितम्।

प्रतिपदमर्हतीत्यर्थे "तदर्हति[१०]" इति शास्त्रेण द्वितीयान्तात् प्रतिपदशब्दादर्हतीत्यर्थे ठञि प्रत्यये प्रातिपदिकशब्दः साधुत्वमवाप्नोति। यद्यपि भगवता प्राणिनिना प्रातिपदिकपदनिष्ठशक्त्यवधारणाय **"अर्थवद ।ातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्[११]"**, **"कृत्तद्धितसमासाश्च[१२]"** इति सूत्रद्वयमुपदिष्टम्। तथाऽपि सूत्रद्वयबोधितार्थस्य प्रातिपदिकशब्दव्युत्पत्त्याऽपि लाभः सम्भवतीति कृत्वा यतन्ते वैयाकरणाः।

तत्र महावैयाकरणैर्लक्ष्मीटीकाकृद्भिः प्रतिपदमुद्देश्यतया[१३] लब्धुमर्हति यत् तत् प्रातिपदिकमिति विग्रहं प्रदर्शयद्भिः प्रतिपदमर्हतीति विग्रह उद्देश्यतया, लब्धुमिति पदद्वयमध्याहृत्य पदपदं प्रातिपदिकसञ्ज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकधर्मवत्परमुद्देश्यतावच्छेदकधर्मो धातुप्रत्ययप्रत्ययान्तभिन्नार्थवत्त्वकृदन्ततदादित्त्वतद्धि-तान्ततदादित्वसमासत्वैतदन्यतमरूप इति च स्वीकृत्य सूत्रोपात्तार्थस्य व्युत्पत्त्याऽपि लाभः कृतः।

अत्रेदं तात्पर्यम्-प्रतिपदमर्हतीति विग्रहे प्रतिपदमित्यत्र द्वितीया विभक्तिः। सा च कर्मणि। कर्मणः क्रियाकाङ्क्षायाम् योग्यभवनार्थक-स्यार्हतेरकर्मकत्वादन्वयाभावेन लब्धुमित्यस्याध्याहार आवश्यकः। केन रूपेण लब्धुमिति जिज्ञासायामुद्देश्यत्वं विधेयत्वं निमित्तत्वं चेति त्रितयमुपस्थितं भवति। उद्देश्यत्वं विहाय विधेयत्वेन निमित्तत्वेन वा प्रतिपदं लब्धुमर्हति यत् तत् प्रातिपदिकमित्यर्थस्वीकारे पदशब्देन उपस्थितस्य सुबन्ततिङन्तस्य भसञ्ज्ञकभिन्नायाः प्रकृतेश्च प्रातिपदिकनिष्ठोद्देश्यतानिरूपिताविधेयत्वाभावेन प्रातिपदिकस्य पदनिमित्तकत्वाभावेन च वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वभङ्गापत्तिः। उद्देश्यता प्रतिपदं लब्धुमर्हतीत्यर्थे प्रातिपदिकस्य पदोद्देश्यकत्वाभावेन सैवापत्तिः। अतः पदपदस्य शास्त्रबोधितार्थं परित्यज्योपर्युक्तं पारिभाषिकमर्थं स्वीकृत्य प्रतिपदमुद्देश्यतया लब्धुमर्हति यत् तत् प्रातिपदिकमित्यर्थः स्वीकृतः। तथा च प्रतिपदं प्रत्येकपद्ं (सकलं पदम्), धातुभिन्नं, प्रत्ययभिन्नं, प्रत्ययान्ततदादिभिन्नमर्थवच्छब्दस्वरूपं, कृदन्तं, तद्धितान्तं समासञ्चोद्देश्य-तयोद्देश्यविधया लब्धुं प्राप्तुमर्हति यत् तत् प्रातिपदिकमिति फलितार्थः।

वस्तुतस्तु पदशब्दस्य पारिभाषिकार्थत्वकल्पने प्रमाणाभावाद् गौरवाच्च पदपदस्य शक्तार्थकत्वकल्पनमेव युक्तम्। न च धातोः प्रत्ययस्य प्रत्ययान्ततदादेश्च शक्त्याश्रयत्वेन दोष इति वाच्यम् "अधातुरप्रत्यय" इति पर्युदासबलेन धात्वादिभिन्नस्यैव शक्त्याश्रयस्यात्र विग्रहवाक्यात्।

यत्तु प्रतिपदमर्हति इति प्रातिपदिकमिति विग्रहवाक्यात् प्रातिपदिकशब्दस्य नपुंसकत्वमवगम्यते, तन्न युक्तं प्रातिपदिकशब्दस्य कोपधत्वात् "कोपधः[१४]" इति लिङ्गानुशासनेन प्राप्तं पुंस्त्वं प्रबाध्य **"चिबुकशालूक प्रातिपदिकांशुकोल्मुकानि नपुंसके[१५]"** इति लिङ्गानुशासनेन प्रातिपदिकशब्दस्य नपुंसकत्वविधानात्। वस्तुतस्तु लिङ्गानुशासनस्य भाष्यकृता "लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य[१६]" इत्युक्त्वा प्रत्याख्यातत्वात्। **"अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रतिपदिकम्[१७]"** इत्याचार्यव्यवहाराल्लोकाच्च प्रातिपदिकशब्दस्य नपुंसकत्वमवधेयम्।

परे तु प्रतिपदं प्रतिपदे वा भवमिति प्रातिपदिकमिति प्राहुः। परन्त्वत्राऽपि भवतीति तिङ्न्तात्मके पदे प्रातिपदिकस्याविद्यमानत्वाद् विग्रहवाक्यस्यासङ्गतिः। अतोऽस्मिन् पक्षेऽपि विग्रहवाक्यघटकपदशब्दस्य सुबन्तनामधातुघटिततिङन्तोभयमात्रपरकत्वं कल्पनीयम्। अस्यां स्थितौ भवतीत्यादौ घटकतया प्रातिपदिकस्याविद्यमानत्वेऽपि न क्षतिः।

प्रातिपदिकस्यार्थः प्रातिपदिकार्थ इति "षष्ठी[१८]" इति सूत्रेण तत्पुरूषः। अत्रार्थशब्दः–अर्थ्यते बुध्यते यः इत्यर्थे "अर्थ उपयाच्ञायाम्[१९]" इत्यस्माद् धातोः धातूनामनेकार्थत्वाद् बोधकर्मणि" "अकर्तरि[२०]" च कारके संज्ञायाम्" इति सूत्रेण घञि कृते साधुतां याति। स्वस्वरूपावबोधनाय प्रातिपदिकमर्थयते यः सः प्रातिपदिकार्थ इति व्युत्पत्ति स्वीकृत्यार्थधातोः याच्ञार्थकत्वेऽपि **"कर्मण्यण्"** इति सूत्रेणापि उपपदसमासे प्रातिपदिकार्थशब्दस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते।

परन्तु यत्र केवलमर्थशब्दस्य प्रयोगस्तत्र पूर्वोक्तकल्पनाया आवश्यकत्वेन पूर्वोक्तपक्ष एव ज्यायान्। प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि इतीतरेतरयोगद्वन्द्वः। **प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनान्येव** प्रातिपदिकार्थ-लिङ्गपरिमाणवचनमात्रमिति "मयूरव्यंसकादयश्च[२१]" इति सूत्रेण तत्पुरूषसमासः। एवशब्देन विग्रहो मात्रशब्देन च समासः, समासस्य नित्यत्वावबोधनाय।

"द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते" इति नियमेन द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य मात्रशब्दस्य प्रत्येकं द्वन्द्वावयवैः सहान्वयः। तथा च कौमुदीग्रन्थः–"मात्रशब्दस्य[२२]" प्रत्येक योगः" इति।

वस्तुतस्तु, प्रत्येकं द्वन्द्वघटकपदार्थानां मात्रशब्दार्थेऽन्वयो न तु मात्रशब्दार्थस्य प्रत्येकं द्वन्द्वघटकपदार्थेऽन्वयः। "मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः" इति कथनं तु फलितार्थमादाय। अन्ये तु–"द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते" इत्याहुः। अत्रान्तशब्दः समीपबोधकः। सामीप्यञ्च क्वचित् पूर्वकृतं क्वचिच्च परकृतम्। अत्र सूत्रे परकृतं सामीप्यं **"अधिशीङ्स्थासाङ्कर्मेति[२३]"** सूत्रे च पूर्वकृतं सामीप्यम्। मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्त्यावयवत्वाभावादन्वयानुपपत्तिर्न शङ्क्या, परिभाषायामन्तशब्दस्य समीपवाचित्वात्। साहित्य एव द्वन्द्वः। साहित्यं च एकधर्मावच्छिन्नस्यैक-धर्मावच्छिन्नसंसर्गेणैक-धर्मावच्छिन्नेऽन्वयः। तन्मूलेयं परिभाषा। अत्र सूत्रे परिमाणपदं परिच्छेदकसामान्यपरं न तु "परिमाणं तु सर्वत" इति परिमाणविशेषपरम् उन्मानादिवाचकतुलादिशब्दादपि प्रथमाया इष्टत्वात्। अत्र वचनशब्दः संख्यापरः। "वचनं संख्या" इति प्राचां व्यवहारात्। अत्र प्रातिपदिकार्थविषये प्राचां नव्यानाम् अस्ति मतभेदः। सर्वादौ दीक्षितसम्मतमेतत्सूत्रघटकप्रातिपदिकार्थस्वरूपं सयुक्तिकं प्रतिपाद्यते–

अत्र सूत्रे दीक्षितसम्मतः प्रातिपदिकार्थः

प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रे स्वार्थः, द्रव्यम्, लिङ्गं, संख्या कारकञ्चेति पञ्चकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे लिङ्गसंख्याग्रहणस्य स्वार्थः द्रव्यं लिङ्गञ्चेति त्रिकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे लिङ्गग्रहणस्य च वैयर्थ्यादत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिकोऽर्थो गृह्यत इति प्राचीना दीक्षितादयः तथा चाह भट्टोजिदीक्षितः कौमुद्याम्–"नियतोपस्थितिकः[२४]" प्रातिपदिकार्थ" इति। तत्र किन्तावत् नियतोपस्थितिकार्थत्वमिति जिज्ञासायां प्रकृतिप्रत्ययसमासादिनिर्देशपूर्वक नियतोपस्थितिकार्थत्वं प्रतिपाद्यते–

नियता उपस्थितिर्यस्य असौ नियतोपस्थितिकः। अत्र निपूर्वकयमधातोर्व्यापकत्वमर्थः क्तप्रत्ययस्य आश्रयतावान् अर्थः षष्ठ्यर्थश्च विषयता। धात्वर्थव्यापकत्वस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन क्तप्रत्ययार्थैकदेशे आश्रयतायामन्वयः। क्तप्रत्ययार्थस्याश्रयतावतः अभेदसम्बन्धेनोपस्थितावन्वय उपस्थितेश्च निरूपितत्वसम्बन्धेन षष्ठ्यर्थविषयतायामन्वयः तथा च व्यापकतानिरूपिताश्रयतावदभिन्नोपस्थितिविषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति प्रातिपदिकार्थलक्षणं निष्पद्यते।

घटितबुद्धौ घटकज्ञानस्य कारणत्वात् निपूर्वकयमधात्वर्थज्ञानमन्तरा निपूर्वकयमधातुघटितनियतोपस्थितिक-पदार्थज्ञानासम्भवेन निपूर्वकयमधातोर्व्यापकत्वमर्थ इति सर्वत्र प्रतिपादितम्।

अत्रेदमाक्षिप्यते कैश्चित्-निपूर्वकयमधातोर्व्यापकत्वमर्थ इति कथनं वैयाकरणसिद्धान्तविरूद्धम् फलव्यापारयोरेव धात्वर्थत्वेन वैयाकरणैरङ्गीकृतत्वात्। उक्तञ्च भूषणसारे-

''फलव्यापारयोर्धातुराश्रये[२५] तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्।।'' इति।

तन्न, व्यापकत्वस्य व्याप्त्यनुकूलव्यापारात्मकत्वेन सिद्धान्तविरोधाभावात्। अयं भावः-क्रियाप्रवृत्तिनिमित्त-पाचकशब्दात् त्वप्रत्यये कृते निष्पन्नस्य पाचकत्वशब्दस्य ''भावप्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदुपस्थापितो योऽर्थः तत्र प्रकारीभूतो योऽर्थः स एव भावप्रत्ययस्यार्थ इति नियमेन त्वप्रत्ययप्रकृतिपाचकशब्दोपस्थापिते विक्लित्यनुकूलो व्यापाराश्रयेऽर्थे प्रकारीभूतो विक्लित्यनुकूलव्यापारोऽर्थः। तद्वत् प्रकृतेऽपि त्वप्रत्ययप्रकृति-व्यापक- शब्दोपस्थापिते व्याप्त्यनुकूलव्यापाराश्रयेऽर्थे प्रकारीभूतो व्याप्त्यनुकूलव्यापारो व्यापकत्वशब्दार्थः व्यापकताया यत्किञ्चिन्निष्ठ-व्याप्यतानिरूपितत्वेन, यत्किञ्चिन्निष्ठव्याप्यतानिरूपितव्यापकत्वस्य सर्वत्र सत्त्वेन च उपस्थितिनिष्ठव्यापकता किन्निष्ठव्याप्यतानिरूपितेति जिज्ञासायामाह शेखरकारो नागेशभट्टः-यस्मिन् प्रातिपदिके[२६] उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स इतीति। शेखरकृता प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरूपितैवोपस्थितिनिष्ठा व्यापकताङ्गीकृता। तथाविधव्यापकतास्वीकारे प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरूपितव्यापकता-निरूपिताश्रयतावदभिन्नो-पस्थितिनिरूपिता विषयताश्रयत्वं प्रातिपदिकार्थ-त्वमिति लक्षणं निष्पन्नम्। समन्वयो यथा यत्र यत्र वक्त्रा श्रीप्रातिपदिकमुच्चार्यते तत्र तत्र श्रोतुरात्मनि श्रीपदविषयकं श्रावणप्रत्यक्षमुत्पद्यते तदनन्तरं तस्मिन्नेवात्मनि श्रीश्रीत्वयोस्तत्सम्बन्धस्य स्त्रीत्वस्त्रीत्वत्वयोस्तत्सम्बन्धस्य च नियमेनोपस्थितिजार्यते। स्वौजस्समभिव्याहृतं श्रीपदम् अमादिविभक्तिसमभिव्याहृतं वा श्रीपदं स्यात्सर्वत्रैव पूर्वोक्तानाम् अर्थानामुपस्थितिर्नियमेन भवत्येव। अतः पूर्वोक्तानामर्थानां श्रीप्रातिपदिकात् नियमेनोपस्थित्या श्रीप्रातिपदिकप्रातिपदिकार्थत्वम्। अतस्तावन्मात्रबोधविवक्षायाम् प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रात्प्रथमाविभक्तिः। वह्निः धूमं व्याप्नोतीति वाक्ये विपूर्वकाप्धातोर्व्याप्त्यनुकूलव्यापारोऽर्थः। तत्र व्याप्तिरूपफलाश्रयत्वेन धूमस्य कर्मता व्याप्यता च तदनुकूलव्यापाराश्रयत्वेन वह्नेर्व्यापकता कर्तृता चेति, तद्वत् प्रकृतेऽपि उपस्थितिः प्रातिपदिकं नियमयति (व्याप्नोति) इति वाक्ये व्याप्तिरूपफलाश्रयत्वेन प्रातिपदिकस्य व्याप्यत्वं कर्मत्वञ्चेति प्रतीयते तदनुकूलव्यापाराश्रयत्वेनोपस्थितेर्व्यापकत्वं कर्तृत्वञ्चेति प्रतीयते। एवञ्च व्यापकत्वस्य फलानुकूलव्यापारात्मकतया न फलव्यापारयोर्धातुरिति सिद्धान्तविरोधः।

न च निपूर्वकयमधातोर्व्यापकत्वार्थस्वीकारे साहचर्यनियमो व्याप्तिमिति वचनविरोधः, एतदुक्त्या निपूर्वकयमधातोर्व्यापारांशं परित्यज्य व्याप्तिरूपफलमात्रपरकत्वात्। एवञ्च निपूर्वकयमधातोर्व्यापकत्वमर्थं स्वीकृत्य

व्यापकता-निरूपिताश्रयतावदभिन्नोपस्थितिनिरूपितविषयताश्रयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति परिष्करणं सुस्थिरम्। कर्मत्वादीनां श्रीशब्दवाच्यत्वेऽपि अनियतोपस्थितिकत्वेन कर्मत्वादिविवक्षायां मात्रग्रहणात् द्वितीयादिविभक्तिर्यथाशास्त्रम्।

अत्र नियतोपस्थितिकार्थस्य प्रातिपदिकार्थशब्देन ग्रहणात् सूत्रे मात्रशब्दग्रहणाच्च तटशब्दादनियतोपस्थिति-कस्य स्त्रीत्वादिलिङ्गस्य तटशब्दप्रातिपदिकार्थत्वाभावात् तदाधिक्ये प्रथमाविधानाय सूत्रे लिङ्गग्रहणं सार्थकम्।

न च तटशब्दात् स्त्रीत्वादिलिङ्गापेक्षया तटत्वादिप्रातिपदिकार्थस्यापि भानेन मात्रशब्दग्रहणात् तदाधिक्ये प्रथमाविभक्त्यप्राप्तिरिति वाच्यम्, प्रातिपदिकार्थं विहाय कस्यापि प्रातिपदिकस्य लिङ्गमात्रे वृत्यभावादुदाहरणा-प्रसिद्ध्या पुनरपि लिङ्गग्रहणवैयर्थ्यस्य तदवस्थत्वान्मात्रपदेन प्रातिपदिकार्थेतरस्यैव व्यावृत्या स्त्रीत्वादिलिङ्गापेक्षया प्रातिपदिकार्थस्याधिक्येऽपि तटशब्दात् प्रथमासिद्धेः। एवञ्च अलिङ्गाः उच्चै नीचैः इत्यादयः अव्ययशब्दाः नियतलिङ्गाः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादयः शब्दाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणानि सन्ति।

अनियतलिङ्गाः तटः तटी तटम् इत्यादयः शब्दाः प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणानि न भवन्ति, लिङ्गस्य अनियतोपस्थितिकत्वेन प्रातिपदिकार्थत्वाभावात्, अतोऽत्र लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकम्। तथा चोक्तं कौमुद्याम्-

अनियतलिङ्गास्तु[२७] लिङ्गमात्राधिक्यस्य। तटः, तटी, तटम्। दीक्षितोक्तस्य नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य निर्मूलत्वं न शङ्क्यम्। यमर्थं प्रातिपदिकं न व्यभिचरति सोऽर्थः प्रातिपदिकार्थ इति कैयटोक्त्या उक्तार्थस्य अर्थतो लाभात्।

अत्र सूत्रे नागेशसम्मतः प्रातिपदिकार्थः

सूत्रे लिङ्गसङ्ख्याग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयोरेव[२८] ग्रहणमिति नागेशः। तथा सति नियतलिङ्गकस्थले अनियतलिङ्गकस्थले वा लिङ्गस्य अप्रातिपदिकार्थत्वात् लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकम्। संख्याग्रहणमुक्तार्थानामप्रयोगः इति न्यायस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थम् इत्यत्र न दीक्षितनागेशयोर्वैमत्यम्। एवञ्च रामः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् इति नियतलिङ्गकस्थले तटः तटी तटम् इत्यत्र अनियतलिङ्गकस्थले च नागेशमते लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यंशेनैव प्रथमा जायते। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशस्य तु अलिङ्गाः उच्चैः नीचैः इत्यव्ययशब्दाः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः स्त्री पुमान् नपुंसकम् इति शब्दाश्च नागेशमते उदाहरणानि सन्ति। यतो हि-उच्चैःशब्देन उच्चैस्त्वम् इति प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः उच्चैरिति च प्रतीयते। एवमेव स्त्रीपुंनपुंसकशब्दैः स्त्रीत्वादिलिङ्गरूपस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य स्त्र्यादिरूपतदाश्रयस्य च भानात् तेभ्यः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेनैव प्रथमा जायते। प्रातिपदिकार्थशब्देन यथा मुख्यः अर्थः गृह्यते तथैव आरोपितप्रवृत्तिनिमित्ताश्रयः गौणोऽपि गृह्यते। अत एव गोपालनकर्तृत्वविशिष्टे मुख्ये पुंसि प्रवर्तमानः गोपशब्दः यदा पुंयोगाद् आरोपितगोपालनकर्तृत्वविशिष्टे स्त्रीरूपे गौणे अर्थे प्रयुज्यते। तदापि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया गोपीशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन तस्मात् प्रथमाविभक्तिर्जायते। एवञ्च प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयमात्रस्य ग्रहणात् कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति नियतलिङ्गकस्थले तटः तटी तटम् इत्यत्र अनियतलिङ्गकस्थले च प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिङ्गाधिक्यस्य सत्वात् प्रथमाविभक्तेरप्राप्तौ तत्र प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकं भवति। अन्यथा स्वमोर्नपुंसकात् इत्यादिशास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वेन प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेनैव लिङ्गाधिक्ये प्रथमायां सिद्धायां लिङ्गग्रहणं व्यर्थं स्यात्। लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वादेव

स्त्रीत्वे द्योत्ये टाबादयः इति स्त्रियामिति सूत्रस्थभाष्यसिद्धान्तः सङ्गच्छते। न च प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इति स्वीकारे ''अभिहिते[२९] प्रथमा'' इति वार्तिकविरोध इति वाच्यम् वार्तिकस्य तत्तत्प्रातिपदिकार्थगतकर्तृ-त्वादिकारकशक्तावन्येनाभिहितायां तत्तद्प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रथमा इत्यर्थकरणात्। एवञ्च उभयोर्मते स्वार्थे एव प्रथमायाः सत्वात् न वार्तिकविरोधः।

काशिकाकारस्तु ''प्रातिपदिकार्थः[३०] सत्ता'' इति प्राह। नागेशस्तमपि ग्रन्थमाधारीकृत्य व्याचष्टे यत् ''प्रातिपदिकार्थः सत्ता'' इतिग्रन्थेनाऽपि प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इत्येव समायाति। कथमिति चेत् स्वयमेव ब्रूते ''सत्तेति प्रवृत्तिनिमित्तोपलक्षणम्, आश्रयस्तु तदाक्षिप्तत्वान्न पृथगुक्तः'' इति।

यद्यपि काशिकाग्रन्थं व्याचक्षाणौ पदमञ्जरीन्यासकारौ ''प्रातिपदिकार्थः सत्ता'' इतिग्रन्थमन्यथैव व्याचक्षाते, तथापि ''प्रातिपदिकार्थः सत्ता'' इतिग्रन्थस्य नागेशोक्तमेव व्याख्यानं रमणीयं प्रतिभाति।

विमर्शः-सूत्रे लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थपदेन पारिभाषिको नियतोपस्थितिकोऽर्थः गृह्यते इति दीक्षितमतम्। अस्मिन् मते कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् इत्यादयो नियतलिङ्गकाः, उच्चैः नीचैः, इत्यादयोऽलिङ्गा अव्ययशब्दाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्योदाहरणानि। तटादिशब्देभ्यः विसर्गादिसमभिव्याहारे पुंस्त्वादिलिङ्गविशेषस्य भानेन पुंस्त्वादिलिङ्गस्यानियतोपस्थितिकत्वेन तटः तटं तटी इत्यादौ प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिङ्गमात्रस्याधिक्येऽपि प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकम्। एवञ्च तटः तटी तटम् इत्यादयोऽनियतलिङ्गकाः शब्दाः लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमा इत्यंशस्योदाहरणानि। कैयटोऽपि यमर्थं[३१] प्रातिपदिकं न व्यभिचरति सोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः इत्युक्त्या प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिकार्थमेव स्वीकरोति। सिंहो माणवकः इत्यादौ लक्षणास्थले सिंहशब्देन सिंहसदृशस्य माणवकादेरनियतोपस्थितिकार्थस्य भानेऽपि शक्यार्थमादाय प्रथमाया उत्पत्तौ न दोषः। अन्वयानुपपत्तिपूर्विका लक्षणा सुबन्ते निष्पन्ने पदे एव प्रातिपदिकस्य भवतीति स्वीक्रियते। प्रथमा तु लक्षणातः प्राक् प्रातिपदिकसंस्कारवेलायामेव भवति। पश्चात् लक्ष्यार्थश्च अनियतोपस्थितिकार्थस्य भानेऽपि जातसंस्कारस्य बाधायोगेन न लक्ष्यासिद्धिः।

न च नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इतिस्वीकारे ''नीलो घटः'', ''वीरः पुरूषः'' इत्यादौ प्रातिपदिकार्थापेक्षया विशेष्यविशेषणभावस्य अधिकस्य भानेन मात्रपदेन व्यवच्छेदात् प्रथमा न स्यादिति वाच्यम्, विशेष्यविशेषणभावस्य वाक्यार्थत्वेन बहिरङ्गत्वात् प्रथमप्रवृत्तसंस्कारबाधानुपपत्तेः। अत्र पदसंस्कारपक्षाश्रयणमेव युक्तम्। वाक्यसंस्कारपक्षे नीलो घटः इत्यादौ प्रथमाप्रवृत्तिकालेऽपि विशेष्यविशेषणभावस्य अधिकस्य भानात् प्रथमा न स्यात्। अतोऽत्र पदसंस्कारपक्षाश्रयणमेव युक्तम्।

सूत्रे लिङ्गसंख्याग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रययोरेव ग्रहणमिति नागेशः। तथा सति नियतलिङ्गकस्थले अनियतलिङ्गकस्थले वा लिङ्गस्याप्रातिपदिकार्थत्वाद् लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकम् संख्याग्रहणम् एकः द्वौ बहवः इत्यादौ प्रकृत्या एकत्वादिसंख्याया उक्तत्वेऽपि प्रथमाविधानायेति न दीक्षितनागेशयोवैर्मत्यम्। एवञ्च उक्तार्थानामप्रयोगः इतिन्यायस्यानित्य-त्वज्ञापनार्थं संख्याग्रहणमिति स्थितम्। एतन्मते यत्र केवलं प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रययोरेव भानम् तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमाविधानम्। एवञ्च अलिङ्गा उच्चैः नीचैः इत्यादयोऽव्ययशब्दाः स्त्री पुमान् नपुंसकम् इति लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाश्च शब्दाः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणानि भवन्ति। नियतलिङ्गकाः कृष्णः, श्रीः ज्ञानम् इत्यादयः अनियतलिङ्गकाः तटः, तटी, तटम् इत्यादयश्च शब्दाः लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणानि।

अत्र दीक्षितमतापेक्षया नागेशमतमेव युक्तम्। यतः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अक्लृप्तस्य कल्पना स्यात्। अतः अक्लृप्तकल्पनापेक्षया दोषाभावेन क्लृप्तस्य द्विकं प्रातिपदिकार्थः इतिपक्षस्य कल्पनमेव न्याय्यम्। तथा चोक्तम्-नियमांशनिवेशे तु[३२] न मानम्।

किञ्च प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिकार्थस्य ग्रहणे नानार्थकहर्यादिशब्देषु दोषः स्यात्। अत्र इन्द्राद्यर्थानामनियतोपस्थितिकत्वेन प्रथमा न स्यात्। प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रययोः प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणे हर्यादिषु प्रकारीभूतानाम् इन्द्रत्वादिधर्माणां तदाश्रयाणां सर्वेषां प्रातिपदिकार्थत्वेन लिङ्गमात्राधिक्ये "लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमा" इत्यंशेन प्रथमा सिद्ध्यति।

न च नागेशमते इन्द्राणी हिमानी इत्यादौ पुंयोगमहत्त्वादेरधिकस्य भानेन प्रथमा न स्यादिति वाच्यम्, सिद्धान्ते अर्थे प्रथमा इति न्यासे दोषाभावात्। अस्मिन् न्यासे अर्थपदेन प्रातिपदिकजन्यबोधविषयः अर्थो गृह्यते स च नियतोपस्थितिकः अनियतोपस्थितिको वा स्यात्। इदं दूषणं दीक्षितमतेऽपि विद्यते। अतोऽस्य समाधानम् अर्थे प्रथमा इति न्यासे एव दीक्षितमतेऽति तथा चोक्तं मनोरमायाम् यथा न्यासे सा न स्यात् इति।[३३]

सन्दर्भ-सङ्केत

१. पा.सू. ४/१/१-पृ.सं.-७२

२. परिभाषेन्दुशेखरे-तन्त्रशेषप्रकरणे-पं.सं. १२२-पृ. सं.

३. पा.सू. १/४/२२-पृ.सं.-४७४

४. पा.सू. १/४/२१-पृ.सं.-४३

५. पा.सू. २/३/१-पृ.सं.-४३

६. पा.सू. २/३/४६-पृ.सं.-५०

७. पा.सू. २/३/४७-पृ.सं.-५०

८. पा.सू. २/३/२-पृ.सं.-४६

९. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रे भाष्ये-पृ. सं.-९६

१०. पा.सू. ५/१/६३-पृ.सं.-८६

११. पा.सू. १/२/४५-पृ.सं.-४०

१२. पा.सू. १/२/४६-पृ.सं.-४०

१३. प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रव्याख्याने लक्ष्मीटीकायाम्-पृ. सं.-७६५

१४. लिङ्गानुशासनम्-६१ पृ. सं. - ६२८

१५. लिङ्गानुशासनम्-६२ पृ. सं.-६२८

१६. भाष्यवार्तिकमिदम् - ऊकालोऽज्झ्यास्वदीर्घप्लुतः इतिप्यारख्याने व्याख्यातम्-पृ. सं. ४२

१७. पा.सू. १/२/४५-पृ.सं.-४०

१८. पा.सू. २/२/८-पृ.सं.-४८

१९. सिद्धान्तकौमुद्याः लक्ष्मीकटीकायामयं शब्दस्य विग्रहः ७६५

२०. पा.सू. ३/३/१९-पृ.सं.-६४

२१. पा.सू. २/१/७२-पृ.सं.-४८

२२. सिद्धान्तकौमुद्यां प्रातिपदिकार्थेति सूत्रवृत्तौ-५६२

२३. पा.सू. १/४/४६-पृ.सं.-४४

२४. सिद्धान्तकौमुद्यां प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रवृत्तौ-पृ. सं.-५६२

२५. वैयाकरणभूषणसारे धात्वर्थनिरूपणे का.सं. २-पृ.सं.-२

२६. लघुशब्देन्दुशखरे प्रातिपदिकार्थेतिसूत्र व्याख्याने-पृ. सं.-३

क्र.सं.	ग्रन्थनाम	लेखकः	प्रकाशकः	वर्षम्
१.	अष्टाध्यायीसूत्रपाठः (प्रकरणानिर्देश समन्वितः)	डॉ. पुष्पादीक्षितः	संस्कृतभारती, नवदेहली	२०१०
२.	परिभाषेन्दुशेखरः (चन्द्रिका बालबोधिनी) व्याख्याद्वयसहितः	नागेशभट्टः तिरूपतिः, आन्ध्रप्रदेश	राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्,	२००४
३.	महाभाष्यम् (गुरूप्रसाद शास्त्रि सम्पादितम्)	पतञ्जलिः	रा.सं.सं., नई दिल्ली,	२००६
४.	लक्ष्मीटीका (सिद्धान्तकौमुणा व्याख्या)	पं. सभापति शर्मोपाध्यायः	मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसी	१९९६
५.	वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (तन्खबोधिनी-बालमनोरमा संहिता)	भट्टोजिदीक्षितः	मोतीलालबनारसीदास, वाराणसी,	

६.	वैयाकरणभूषणसारः (दर्पणव्याभिकाव्याख्यासहितः)	कौण्डभट्टः	चौखम्भासुरभारती, प्रकाशनम्, वाराणसी	२००६
७.	लघुशब्देन्दुशेखरः (बालबोधिनीटीकासहितः)	नागेशभट्टः	राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् तिरूपतिः, आन्ध्रप्रदेशः	२००७
८.	काशिका (न्यायपदमञ्जरी संहिता) प्रौढमनोरमा (शब्दरत्नसंहिता)	वामनजयारिव्या भट्टोजिदीक्षितः	प्राच्यभारतीः प्रकाशनम्, वाराणसी	१६६५

२७. सिद्धान्तकौमुद्यां प्रातिपदिकार्थे सूत्रवृत्तौ - पृ. सं. -५६४

२८. लघुशब्देन्दुशेखरे प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रव्याख्याने-पृ. सं. १४

२६. प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रभाष्ये वार्तिकम्-पृ. सं. ३०६

३०. काशिकायां प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रवृत्तौ-पृ. सं. २०१

३१. प्रातिपदिकार्थेति सूत्रभाष्ये प्रदीपटीकायाम्-पृ. सं. ३००

३२. लघुशब्देन्दुशेखरे प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रव्याख्याने-पृ. सं. - १५

३३. प्रौढमनोरमायामं प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रव्याख्याने-पृ.सं.-६२२

■ पता : सहायकाचार्य, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, भोपाल परिसर, लखनऊ

स्तोत्रकाव्य-परम्परा और 'मूकशती'

■ शैफाली शुक्ला

काव्य और आनन्द दोनों तत्वों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। काव्य का परमलक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है इसी कारण काव्याचार्यो ने इसे 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा है, तथा इसे लौकिक आनन्दों से पृथक अलौकिक आनन्द के विशेषण से विभूषित किया है।

भामहचार्य के अनुसार काव्य के दो भेद है-गद्य काव्य तथा पद्य काव्य। स्तोत्रकाव्य पद्यकाव्य का ही एक रूप है जिसमें भक्तिरस की प्रधानता होती है। स्तोत्रकाव्य की विस्तृत परम्परा में मूककवि शंकर विरचित मूकपञ्चशती का एक विशेष स्थान है।

काव्य परिचय-मूकपञ्चशती मूककवि शंकर पाँच सौ श्लोकों में देवी कामाक्षी की स्तुति की गयी है। ऐसा माना जाता है कि कवि शंकर बाल्यकाल से ही मूक थे। देवी भगवती की अनुकम्पा से उनकी मूकता समाप्त हो गयी, तथी से वह मूककवि के नाम से प्रसिद्ध हुये। मूकपञ्चराती के कुछ श्लोकों में उन्होंने अपनी मूकता प्रदर्शित भी की है जैसे-

मूकोऽपि जटिल दुर्गति शोकोऽपि, स्मरति यः क्षणं भववीम्
एको भवसि स जन्तुर्लोकोत्तर कीर्तिरिव कामाक्षि।'
एवं

राकाचन्द्र समान कान्तिवन्दना नामाधिराजसुता
मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशवाग्वैयनम्'
तथा

''बुधे वा मूके वा, तव पतति, पस्मिनक्षणमसौ
कटाक्षः कामाक्षि प्रकटजडिमक्षोदपटिमा''

मूककवि के कालनिर्धारण के लिये भी कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु शंकरचार्य ने अपनी सौन्दर्यलहरी में ''प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया'' कहकर इनकी ओर संकेत किया अतएव यह निश्चित रूप से उनके समकालीन अथवा पूर्ववर्ती रहे होंगे।

स्तोत्र काल परम्परा का उद्भव एवं विकास-स्तोत्र काव्यपरम्परा के उद्भव एवं विकास से पहले स्तोत्र के अर्थ व स्तोत्र काव्य की विशेषता को जानना भी नितान्त आवश्यक है।

स्तुधातु में ष्ट्रन प्रत्यय के योग से स्तोत्र शब्द बना है। आप्टे महोदय ने रघुवंश महाकाव्य के ''स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते'' उदाहरण के द्वारा स्तुति को परिभाषित करने हुए कहा है ''प्रशंसाकारक सूक्त अथवा गुणकीर्तन स्तुति कहलाता है।''

स्तुति हृदय से उत्पन्न होती है भावों की अधिकता स्तोत्र काव्य की आत्मा है। काव्य के प्रमुख लक्षण "वाक्यं रसात्मकं काव्यं" व रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं" स्तोत्र साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। हर्षविषाद राग-द्वेष, संयोग वियोग आदि मनोवृत्तियाँ स्तोत्र काव्य के प्रमुख अंग हैं।

स्तोत्र काल व गीतिकाव्य समरूप हैं। गीतिकाव्य के गुणों से युक्त स्तोत्र काव्य में निम्नलिखित सात तत्व होते हैं।

आत्माथिव्यक्ति-अर्थात् अपने आपको अभिव्यक्त करना। स्तोता ईश्वर के सामने अपने मनोभावों को प्रकट करके, उनसे सहायता के लिये प्रार्थना करता है, यहीं से स्तोत्र काव्य का उद्भव होता है।

भाव-सान्द्रता-अर्थात् भावों का विगूढीकरण। मनुष्य के हृदय में अनेकों भाव एकत्रित होकर अनुभूति का रूप ले लेते हैं यही कारण है कि भक्तिभाव से युक्त स्तोत्रकाल में, सखाभाव, दास भाव, कारूण्य भाव, श्रृंगार भाव से युक्त भक्ति रस का रसास्वादन प्राप्त होता है।

भावान्विति-अर्थात् भावों की एकता। स्तोत्रकाव्य की कथावस्तु सीमित होती है, यही कारण है कि इसमें भक्तिभाव ही विभिन्न कलेवरो में देखने को मिलता है।

स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा-काव्य की उत्पत्ति का मूल कारण आन्तरिक प्रेरणा ही होती है और ऐसे काव्यों में वस्तु तत्व गौण व भाव तत्व मुख्य होता है। लोगों को सांसारिक लोगों से विरक्त करके परमतत्व की ओर प्रेरित करने की अन्तःप्रेरणा स्तोत्र काव्य में स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

स्वभाविक अभिव्यक्ति-स्तुतिकाल की अन्य विशेषता यह होती है कि इसमें नीरस शब्दों की अधिकता नहीं होती है। स्तोता सरल शब्दों में अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है।

समर्पण की प्रवृत्ति-स्तोत्रकाल में स्तोता का समर्पण भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्तोता इष्टदेव के गुणों से प्रेरित होकर ही, उनके प्रति समर्पित भाव प्रकट करता है, तभी उसे ईश्वर का आर्शीवाद प्राप्त होता है।

संगीतात्मकता-संगीतात्मकता व गोयता गीतिकाव्य की विशेषता है, और स्तोत्रकाल गीतिकाव्य का ही एक रूप है। डॉ. ओकप्रकाश महोदय कहते हैं, "संगीत गीतिकाव्य का वैशिष्ट्य होता है, गीतिकाव्य में काव्यतत्व की अपेक्षा संगीत की मात्रा अधिक होती है, इसका कारण यह है कि गीतिकाव्य का उद्देश्य आत्मकल्याण और परमानन्द की प्राप्ति होती है और जिसका सर्वोत्कृष्ट साधन संगीत है।" विभिन्न छन्दों का प्रयोग भी यता तत्व की वृद्धि करता है। यह तो सर्वविदित है कि "छन्दविहीन काव्य, काव्य नहीं होता है।"

स्तोत्रकाव्य का प्रादुर्भाव-भारतीय साहित्य में स्तोत्रकाव्य की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। उस समय के ऋषि-मुनि प्राकृतिक शक्तियों की अनेक ढंग से स्तुति करते थे। डॉ. भोलाशंकर व्यास महोदय कहते हैं "वैदिककालीन कवियों ने प्रकृति के कोमल एवं रौद्र दोनों रूपों को कौतूहल से देखा और उनमें देवत्व का आरोपण करके, उनसे अपने कल्याण की कामना के लिये उनका आहवान किया तथा कृपा बनाये रखने के लिये उनकी प्रार्थना भी की।"

विस्तृत नीला-आकाश, सौन्दर्य-शालिनी ऊषा, अग्नि, आदित्य, शीतल ज्योत्सामय चन्द्रमा इन सभी के सौन्दर्य से प्रभावित होकर वैदिक ऋषियों ने स्तोत्र काव्य में इनका वर्णन किया है।

ऋग्वेदकालीन स्तोत्रकाल का सौन्दर्य-वैदिक ऋषि दिव्य शक्तियों से प्रभावित थे, यही कारण है कि उन्होंने उन्हें देवता स्वरूप माना है। ऋग्वेद में वर्णित स्तोत्रों का निम्नलिखित बिन्दुओं की दृष्टि से महत्व है।

१. ऋषियों ने मानवसौन्दर्य के साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य का भी वर्णन किया है।

२. वैदिक ऋषि देवताओं का आहवान करते थे और पुत्र-पौत्र धनादि के लिये उनकी स्तुति करते थे।

३. उस समय भक्तज़न अपने इष्टदेव के न केवल बाहृय अपितु आन्तरिक गुणों का भी वर्णन करते थे।

४. वैदिक ऋषियों ने गुणवर्णन में उपमान व रूपकों का उचित प्रयोग किया है, यही कारण है कि स्तोत्र न केवल वस्तुविधान अपितु काव्य सौन्दर्य के तत्वों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

५. ऋग्वेद के ७५वें सूक्त में विवाह तथा स्त्री जीवन का वर्णन है।

६. वैदिक ऋषि संवेदनशील थे, इसीलिये उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उसके साथ सम्बन्धों की सर्जना की है।

७. ऋग्वेद के स्तोत्रों में सर्वत्र सरलता विद्यमान है।

ऋग्वेद में ११17 सूक्त व १०४७७ मन्त्र है। प्रत्येक सूक्त एक सुन्दर स्तोत्र है।

८. ऋग्वेद के स्तोत्रों में दार्शनिक चिन्तन के भी दर्शन होते हैं।

ऋषियों के हृदय में सत-असत के ज्ञान के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, इस तथ्य की व्यंजना ''कस्मै देवाय हविषा विधेम'' मन्त्र से होती है। ऋग्वेद की कुछ स्तुतियां व उनका वैशिष्ट्य ऋग्वेद में इन्द्र, वरूण, मित्र, अग्नि, ऊषा, अश्विन आदि देवताओं की स्तुतियाँ वर्णित है। उदाहरण के लिये सोमदेव की स्तुति-

त्वष्टा रमग्रजा गोपां पुरोयावानमा हुवे १०/४६
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः''

अर्थात् प्रथम उत्पन्न पालनकर्ता की प्रार्थना करके उनका आह्वाहन करता हूँ, सोम इन्द्र तथा प्रजापालक का मैं यज्ञ में आह्वाहन करता हूँ।

एवं

वनस्पति पवमान मध्वा समङग्धि धारया,
सहस्त्रवल्श हरितं भ्राजमानं हिरण्यम्।'' २०/५०

अर्थात् हरितवर्ण, सुवर्ण के समान चमकीले, तेजस्वी वनस्पतिरूप सोम। मैं सोमरस को धारण करूँगा।

तथा

''कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षान्ति सुष्टुतिम इल्मास्मभ्यं संयतम्।''

अर्थात् गायों तथा हमारे लिये अन्न व धन को देने वाले सोम की स्तुति करूँगा।"

ऋग्वेद में वर्णित पुरूषसूक्त में सर्वेश्वरवाद का समर्थन दिखाई पड़ता है।

पुरूष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्"

ऋग्वेद के अधिकांश स्तोत्र इन्दुदेव को समर्पित है। ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में भी विभिन्न देवी देवताओं से सम्बन्धित स्तोत्रों का संकलन है।

महाकाव्यों में स्तोत्र साहित्य का स्वरूप-वैदिक कालीन स्तोत्र साहित्य विविध विषयों पर आश्रित था किन्तु महाभारत व रामायणकाल में रचित स्तोत्र साहित्य कुछ ही विशेष देवताओं से सम्बन्धित था। इन स्तोत्रों को हम तीन वर्गो में विभक्त कर सकते हैं-

त्रिदेवविषयक स्तोत्र-अर्थात् ब्रह्माविष्णु, महेश की स्तुति परक स्तोत्रसाहित्य।

ऋषि-मुनि विषयक स्तोत्र-महाकाव्यों में न केवल देवताओं अपितु ऋषि मुनियों की भी स्तुति वर्णित है। शिष्य अपने गुरूजनों के ज्ञान-सदाचार व आध्यात्मिकता आदि गुणों से प्रेरित होकर उनकी स्तुति करते थे।

प्रकृति सौन्दर्य विषयक स्तोत्र-अनादिकाल से मनुष्य प्रकृति प्रेमी रहा है। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिये वह सतत् प्रयत्नशील रहा है। इसी कारण स्तोत्रों में समुद्र, सूर्य, चन्द्र तथा ऋतुओं की स्तुतियाँ वर्णित है।

महाभारत काव्य में समाहित स्तोत्र-महाभारत में स्थान-स्थन पर स्तोत्र वर्णित है। अनेकों ग्रन्थों का उद्भव इसी ग्रन्थ में हुआ है जैसे विष्णुसहस्त्रनाम, भीष्मस्तवन इत्यादि। अनुशासन पर्व में तण्डि भगवान शंकर की स्तुति करते हुये कहते हैं कि-

शंकरमेव सर्वेभ्य शरणादातास्ति
सः एव विपन्नपरिस्थित्यां जनानां रक्षां करोति।
परमानन्दपरमशान्तिरपि तस्मिन्नेव समाहिता,
योगीजनाः तम् प्राप्य कृतकृत्याः यवन्ति।
शंकरस्य तुष्टिरेव समस्तसिद्धीनां मूलमस्ति।
भक्तजनाः तम प्राप्य पुनरागमनेन मुक्ताः भवन्ति।

शिव की स्तुति अश्वत्थामा द्वारा भी की गयी है। इस स्तोत्र में शंकर के विभिन्न नामों का उल्लेख है। साथ ही उनके वीर योद्धा, समाधिस्थ योगी, व्याघ्र चर्मधारी, शमशानवासी आदि रूपों का भी वर्णन है।

श्रीमद् भागवत में वर्णित स्तोत्र शक्ति, सौन्दर्य, सजीवता व सत्य के जीवन्त उदाहरण हैं। श्रीमदभागवत में रूकाम व निष्काम दोनों ही स्तुतियाँ हैं। कुन्तीकृत भगवतस्तुति, भीष्मकृत कृष्णस्तुति, शुकदेव कृत भगवत् स्तुति, ऋत्विगण कृत भगवत स्तुति, शिव कृत भगवत स्तुति और राजगण कृत कृष्ण स्तुति उल्लेखनीय है।

अलंकृत महाकाव्यों में समाहित स्तोत्र-अलंकृत महाकाव्य की परम्परा कालीदास से प्रारम्भ होती है।

रघुवंश के दसवें सर्ग में देवों द्वारा की गयी विष्णु स्तुति तथा कुमारसंभव में तारकासुर के वध केलिये देवताओं द्वारा की गयी ब्रह्म की स्तुति प्रशंसनीय है।

किरातार्जुनीय महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में अर्जुन द्वारा की गयी शंकर जी की स्तुति प्रशंसनीय है-

शरण भवन्तमतिकारूणिकं भव भक्ति गम्यमधिगम्य जनाः,
जितमृत्यवोऽजित। भवन्ति भये ससुरासुरस्य जगतः शरणम्।''

इस महाकाव्य में अर्जुन द्वारा की गयी वापुमूर्ति, अग्निमूर्ति, जलमूर्ति, व्योममूर्ति इत्यादि आठ मूर्तियां की स्तुति भी प्रशंसनीय है।

शिशुपाल वध-माघ कृत शिशुपालन वध के चौदहवें श्लोक में भीष्म द्वारा की गयी कृष्ण की स्तुति महत्वपूर्ण है।

नैषध महाकाव्य-श्री हर्ष रचित नैषध के २९वें सर्ग में अवतारों की स्तुतियाँ वर्णित है। मत्स्य अवतार की स्तुति करते हुये नल कहते हैं कि -

हद्ममत्स्यपुस्तव पुच्छास्फालनाज्जलमिवोद्धतमब्धे
श्वैत्यमेत्य गगनागण संगादविरचित विवुधालयगंगा।

इसी प्रकार कच्छप अवतार की स्तुति करते हुये कहते है-

भूरिसृष्टिधृतभूवलयानां पृष्ठसीमनि किणौरिव चकैः
चुम्बितावतु जगत क्षिविरक्षा कर्मठस्य कमठस्तवमूर्तिः

इस स्तोत्रों में पौराणिक तथ्यों के साथ कल्पना का भी वर्णन है।

कविरत्नाकर ने हरविजय महाकाव्य में सैंतालिसवें सर्ग में एक सौ सात श्लोकों में चण्डी की स्तुति की है।

इस प्रकार महाकाव्यों में समाहित स्तुतियाँ काव्य, पुराण, दर्शन, आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

स्वतन्त्रस्तुति साहित्य

संस्कृत भाषा में स्तुति साहित्य का विशाल भण्डार है, स्वतन्त्र स्तुति साहित्य में निम्नलिखित काव्यों का विशेष महत्व है-

शिवमहिम्नस्तोत्र-शिखरिणी छन्द में रचित इस काव्य के रचयिता पुष्पदन्त जी है। इस स्तोत्र में शंकर के विभिन्न रूपों तथा ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूप का वर्णन है।

सूर्यशतक-स्त्रग्धरा छन्द में रचित सूर्यशतक 'मूपरथट्ट का एक सौढकाव्य है। सूर्यशतक में सूर्यदेव का सुन्दर चित्रण है।

चण्डीशतक-चण्डीशतक के रचयिता वाणभट्ट है। उन्होंने इस शतक में स्त्रग्धरा छन्द में भगवती दुर्गा की स्तुति की है। इस शतक में वाणभट्ट की किलिष्ट समास युक्त पदावली के दर्शन होते हैं।

शंकराचार्य के स्तोत्र-शंकराचार्य ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे, अतः उन्होने विविध देवी देवताओं के स्तोत्रों की रचना की है। उनकी सौन्दर्य लहरी में भगवती उमा का वर्णन है। भगवती की स्तुति करते हुये वह कहते हैं-

"धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा
वसन्तः सामन्तो मलय मरूदायोधन रथः।
तथाप्येकः सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपां
अपागात्तेलब्ध्वाजगदिदमनंगो विजयते।"

आनन्दलहरी स्तोत्र में भी एक सौ दो श्लोकों या पद्यों की रचना शिखरिणी छन्द में तथा अन्तिम पद्य की रचना बसन्ततिलका छन्द में हुयी है।

मोहमुद्गरस्तोत्र-इस स्तोत्र में सत्तर पद्य है। कवि अपने सांसारिक अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि

यावद्वित्तोपार्जन शक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः,
तदनु च जरया जर्ज्जरदेहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे।"

एवं

सुरमन्दिरतरूमूलनिवासः श्य्याभूतलमाजिनं वासः।
सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः।

इस स्तोत्र में शान्तरस की प्रधानता है।

अपराधभज्जन-इस स्तोत्र में सत्तर पद्य हैं। ये सभी भक्तिरस से पूर्ण हैं। स्तोत्र के प्रारभ्य में शिव के सगुण रूप का वर्णन है तथा बाद में गर्भ में स्थित कष्टों का विवेचन किया गया है।

कुन्दमाला स्तोत्र-कुन्दमाला के रचयिता आचार्य कुलशेखर थे। यह स्तोत्र वैष्णव स्तोत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें २२ स्तोत्र है, जिसमें श्री कृष्ण की स्तुति की गयी है। कवि कहते हैं, वन्देमुकुन्दमरविन्दलायताक्षं, कुन्देन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणनन्दितपादपीठं, वृन्दावनालयमहं वसुदेव सूनुम्

आलबन्दारस्तोत्र-इस स्तोत्र के रचयिता यमुनाचार्य जी हैं, जो रामानुजाचार्य के गुरू थे। निम्नलिखित पद्य में भक्त हृदय के उद्गार देखने योग्य है

"नवामृतस्पन्दिनी पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति,
स्थितऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतोनेक्षुरसं समीहते।"

कृष्णकर्णामृतस्तोत्र-कृष्णकर्णामृत स्तोत्र लीलाशुक्र की प्रसिद्ध रचना है। इस स्तोत्र में विष्णु भगवान व कृष्ण भगवान के एकत्व को बताया गया है जैसे

तेजसेऽस्तु नमो धेनुयालिने लोकपालिने।
राधापयोधरोत्संगशायिने शेषशायिने।।

अन्य स्तोत्र साहित्य-विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्यो ने अपने-अपने सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार स्तोत्रों की रचना की, जैसे-

शैवस्तुति साहित्य-इस क्षेत्र में अधिकांशतः कशमीरी कवियों ने भगवान शंकर विषयक स्तोत्रों की रचना की। जिसमें रावणकृत शिवताण्डवस्तोत्र महर्षि व्यास कृत 'विश्वनाथाष्टक स्तोत्र', उत्पलदेव कृत शिवस्तोत्रावली, जगद्धरभट्टकृत स्तुविकुसुमांजलि उल्लेखनीय है।

शक्तिस्तोत्र-शिव के साथ शक्ति का भी विकास हुआ। शक्ति स्तोत्र के अन्तर्गत सरस्वती देवी के भी स्तोत्र, सम्मिलित हैं-

वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले, भक्तर्तिनाशिनि विरंचिहरीशवन्द्ये,
कीर्तिप्रदेऽसिलमनोरथ वे महार्हे, विद्याप्रदायिनि सरस्वती, नौमि नित्यम्।।

वैष्णव स्तोत्र-वैष्णव स्तोत्रों में कूरेशस्वामी रचित नारायणाष्टक, ब्रह्मानन्द स्वामी रचित कमलायत्प्राष्टकम्, जयदेव रचित मंगलगीत, दशावतारस्तोत्र, शंकराचार्य रचित लक्ष्मीनृसिंहस्तोत्र, बुद्धकौशिक रचित रामरक्षास्तोत्र, अमरदास रचित रामचन्द्राष्टक स्तोत्र मुख्य है।

वैष्णव स्तोत्रों में पण्डितराज जगन्नाथ के पांच स्तोत्र जो 'लहरीपञ्चक' के नाम से प्रसिद्ध हैं विशेष उल्लेखनीय है। करूणालहरी, गंगालहरी अमृतलहरी लक्ष्मीलहरी, व सुधालहरी, पांच मुख्य स्तोत्र हैं।

इस प्रकार वैष्णव स्तोत्रों का विकास विभिन्न रूपों मे हुआ।

जैनस्तुति साहित्य-जैनतीर्थकरों की स्तुति परम्परा बहुत प्राचीन है। इस परम्परा में समन्तभद्र, सिंहसेन व हेमचन्द्र, के स्तोत्र उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त वादिराज कृत एकीभाव स्तोत्र, वप्पमहिम कृत सरस्वती स्तोत्र, भूपालरचित जिनचतुर्विशतिका, आशाधररचित सिद्धगुणस्तोत्र, व भावरत्नरचित नेमिभक्तामरस्तोत्र भी प्रशंसनीय है-

बौद्धस्तुति साहित्य-बौद्ध जगत में बौद्ध धर्म के आचार्य मातृचेट प्रसिद्ध है, उनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं चतुः शतक व अध्यर्धिशतक चतुः शतक का केवल तिब्बती भाषा में अनुवाद प्राप्त है। अध्यर्धिशतक में पांच सौ से अधिक श्लोक हैं। इसमें अनुष्टुप छन्द में बुद्धदेव की स्तुति वर्णित है।

इस साहित्य के अन्तर्गत नागार्जुन रचित 'चतुः स्तवन' का भी रूपान्तर तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में इसके दो स्तोत्र उपलब्ध हैं-निरोपम्यस्तव, तथा अचिन्त्यस्तव। दोनों स्तोत्र भाव व भाषा की दृष्टि से प्रभावपूर्ण है। इस प्रकार धीरे-धीरे स्तोत्र काव्य परम्परा का विकास हुआ है।

■ पता : प्रधानाचार्य, आलमाइटी इण्टर कालेज, विशाल खण्ड-३, गोमतीनगर, लखनऊ

भारतीय जीवन में संस्कार

■ अमित कुमार द्विवेदी

''शर्वाणीतनमथाब्धिदावमीशं नत्वा श्री गुरूपदभक्तिलब्धिविद्य।
गोविन्दो विवु ा जनप्रहर्षिणीं तां संस्कार प्रकरण टिप्पणी तनोति।।''

भारतीय जीवन पद्धति में संस्कारों का बहुत महत्व रहा है। आयु के प्रत्येक भाग के विकास के लिए संस्कारों की योजना प्राचीन ऋषियों द्वारा की गई है। जैसा कि मनु जी का कथन है-''संस्कार इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी पवित्र करने वाले हैं''।

संस्कार लक्षण - ''समुपसर्गात् कृञो घञि निष्पन्नोऽयं संस्कार शब्दस्वयमेव स्वलक्षणं अपि अभिधते। आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो हीनाङ्गपूरको दोषापमार्जनकरोऽतिशयाधायकश्च विहित क्रिया जन्यऽतिशयविशेष एव ''संस्कार'' इत्युच्यते।।'' अर्थात् दोषों का निवारण, कमी या त्रुटि की पूर्ति करते हुए शरीर और आत्मा में अतिशय गुणों का आधान करने वाले शास्त्रविहित क्रिया कलापों या कर्मकाण्ड के द्वारा उद्भूत अतिशय विशेष को ही संस्कार कहा जाता है। जैसे की मनु स्मृति में कहा भी गया है-''कार्य शरीर-संस्कारःपावनः प्रेत्य चेह च''(म.स्पृ =२/२६)

संस्कार-प्रयोजन- किसी भी मूल वस्तु को उपयोग में लाने से पूर्व उसमें तीन संस्कार अनिवार्य होते हैं, दोष-मार्जन, गुणाधान और हीनाङ्गपूर्ति। जैसे-लोहे आदि खनिज पदार्थो में मिले हुये पदार्थो को निकालने के लिए दोष-मार्जन किया जाता है फिर उन्हें इस्पात आदि स्वरूप देने के लिए गुणाधान किया जाता फिर अस्त्र-शस्त्र बनाने के लिए उनमें मूठ आदि अङ्ग लगाए जाते हैं, जिससे खड्गादि बनकर वे उपयोग में लाए जाते हैं, वैसे ही जात कर्मादि से दोषमार्जन, उपनयन आदि से गुणाधान तथा विवाहादि से हीनाङ्गपूर्ति की जाती है और बालक को सुसंस्कृत मनुष्य बना दिया जाता है।

संस्कारों का मानव जीवन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

१. उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण।

२. अशुभ शक्तियों का निवारण।

३. भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु।

४. आध्यात्मिक विचारों की सम्पुष्ठता के लिए।

भेद तथा संज्ञा-जीवन के स्तर और आयु के अनुरूप संस्कारों का आयोजन किया गया था तथा विभिन्न धर्म शास्त्रों में यह संख्या अलग-अलग है। यथा- ''गौतम धर्मसूत्र'' में ४० संस्कारों एवं आत्मा के ८ शीतगुणों का वर्णन किया गया है एवं वैखानस धर्मसूत्र में १८ संस्कार वर्णित है। 'अंगिरा ने २५ संस्कारों का वर्णन किया तथा जिनसेन ने महापुराण में १०८ संस्कारों की गणना की है। सन्यास उपनिषद में ४० प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में प्रायः बहुशः संस्कारों का वर्णन है किन्तु कालान्तर से

१६ संस्कार ही लोकव्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं ये निम्नप्रकार है।

> **''गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।**
> **नाम क्रिया निष्क्रमोऽन्न प्राशनं वपनक्रिया।**
> **कर्ववेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः।**
> **केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः।।**
> **त्रेताग्नि सङ्ग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः।।''**

अतः भारतीय समाज में इस समय मन्यता प्राप्त षोडश संस्कारों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है

-जन्म से पूर्व के तीन संस्कार गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन

-बाल्यावस्था के छः संस्कार-जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध

-विद्याध्ययन से सम्बद्ध तीन संस्कार-उपनयन, वेदारम्भ, समापवर्तन

-आश्रमों में प्रवेश हेतु तीन संस्कार-विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास

-मृत्यु उपरान्त एक संस्कार-अन्त्येष्टि संस्कार।

संस्कारों की ज्योतिषीय विवेचना-हम सभी जानते हैं, कि ज्योतिष शास्त्र काल निर्धारक शास्त्र है और प्रत्येक शुभाशुभ कार्य को करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ तिथिवार-नक्षत्र, योग, करण, मास एवं वर्षादि का विस्तृत विवेचन किया गया है जिसके द्वारा मानव स्वजीवन में आशातीत ऊँचाईयों को शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त कर सकता है अतएव प्रायः सभी लोग अनेक व्यावहारिक कार्यों को कालज्ञों के सलाहानुसार ही करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू धर्मशास्त्रों में वर्णित मुख्यतयः षोडश संस्कारों के सम्पन्नता हेतु उनके शुभाशुभसमय का वर्णन वराहमिहिरादि आचार्यों ने भिन्नं-भिन्न ज्योतिषीय ग्रन्थों में किया है जिनमें से कुछ ग्रन्थों का अवलोकन कर पूर्वोक्त संस्कारों का शुभाशुभ ज्योतिषीय समयानुसार विवेचन करने का प्रयत्न मैं यहाँ करता हूँ। वे निम्निलिखित है।

१. गर्भाधान-गृह्य सूत्र गर्भाधान के साथ ही संस्कारों का प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि जीवन का प्रारम्भ इसी संस्कार से ही प्रारम्भ होता है। इस संस्कार के विषय में उक्त है-

> **निषिक्तो यत्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया।**
> **तद् गर्भालम्भनं नाम कर्म प्रोक्त मनीषिभिः।।**

यह संस्कार मानव जीवन के लिए और आगे आने वाले संतति परम्परा की शुद्धि के लिए अत्यावश्यक है, दिव्य संतति की प्राप्ति के लिए बताए गए शास्त्रीय प्रयोग सफल होते हैं सन्तति विग्रह भी होता है, उसके लिए भविष्यपुराण में वर्णन है-''रजोदर्शनात्प्राक् स्त्री-संङ्गमाचरेत्। संसर्गं यदि कुर्वीत नरके परिपच्यते।।

ज्योतिषीय समय-**भद्राषष्ठी पर्वरिक्ताश्च सन्ध्याभौमार्कार्कीनाद्यरात्रीश्चतस्रः।**
गर्भाधानत्र्युत्तरेन्द्वर्कमैत्रब्राह्मणस्वातीविष्णुवस्वम्बुपे सत्।। (मु.नि.)

अर्थात् भद्रा, षष्ठी, पर्व के दिन (चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा) रिक्ता तिथियाँ, प्रातः और सन्ध्या काल सूर्य और शनिवार, रजोदर्शन से आगे तक की चार रात्रियाँ/दिन आदि गर्भाधान में त्याज्य हैं। तथा पुत्रार्थी के लिए रजोदर्शन से आगे के विषम दिन भी गर्भाधान में त्याज्य है। एवं तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष आदि नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ होता है।

गर्भाधान में विचारणीय वार-गर्भाधान में वारों का विशेष महत्व होता है। पुत्रार्थी के लिए पुरूष ग्रह (सूर्य, भौम, गुरू) और कन्यार्थी के लिए स्त्री ग्रहों के वार शुभ कहे गए हैं तथा नपुंसक ग्रहों के वार (शनि बुध) में गर्भाधान त्याज्य है।

विशेष-रजोदर्शन के पश्चात १६ दिनों के भीतर सम दिनों का गर्भाधान पुत्र प्राप्तिप्रद और विषम दिनों का गर्भाधान कन्या प्राप्ति हेतु शुभ है उसके पश्चात् द्वितीय रजोदर्शन तक स्त्री प्रसङ्गं अहैतुक अर्थात् काम तृप्ति हेतु ही होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का भी यही मत है। अतः उपरोक्त निर्देशानुसार हम दिव्य सन्तति की प्राप्ति कर सकते हैं तथा गर्भ की सम्पुष्टता हेतु ऋषभक् नामक औषधि का सेवन करें, अत्यन्त उपयोगी होता है।।

२.पुंसवन-गर्भाधारण का निश्चय हो जाने के पश्चात शिशु को पुंसवन नामक संस्कार के द्वारा अभिषिक्त किया जाता है इसका अभिप्राय "पुं-पुमान् (पुरुष) का सवन (जन्म हो)" कहा भी गया है "पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम्।"

ज्योतिषीय समय-यह संस्कार गर्भ से तीसरे मास में बृहस्पति, रवि, मंगल दिनों, मृगशिरा पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु हस्तादि नक्षत्रों, रिक्ता, अमावस्या, द्वादशी, षष्ठी अष्टमी आदि तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ ग्रह केन्द्र और त्रिकोण में हो पापग्रह तृतीय षष्ठ, एकादश भाव में स्थित हो तो शुभ तथा पुरुष राशि के नवांश लग्न में हो तो पुंसवन कर्म करना शुभ होता है।

विधि-यह संस्कार चन्द्रमा के पुरुष नक्षत्र स्थित होने पर करना चाहिए। सामान्य गणेशादि की पूजन अर्चनादि करने के बाद गर्भिणी स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में गर्भ पोषण संरक्षण के लिए लक्ष्मणा, बटशुङ्ग, सहदेवी आदि औषधियों का रस छोड़ना चाहिए। सुश्रत ने सूत्र स्थान में कहा है-"सुलक्ष्मणा-वटशुङ्ग, सहदेवी विश्वदेवानाभिमन्यतमं क्षीरेणाभिद्युष्ट्य त्रिचतुरो वा विन्दून् दद्यात् दक्षिणेनासपुटे"

विशेष-उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि इस संस्कार का अभिप्राय "पुमान् सूयते" से है अर्थात् पुरूष या पौरूषयुक्त सन्तान उत्पत्ति से है न कि आशक्त और कमजोर। इसके अतिरिक्त इस संस्कार में वैज्ञानिक विधि का आश्रय है जिससे शिशु को पूर्णता प्राप्त हो और सर्वाङ्ग रक्षा हो।।

३.सीमन्तोन्नयन्-गर्भ का तृतीय संस्कार सीमन्तोन्नयन है इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के सीमन्त (केशों) को उन्नयन (ऊपर) करना होता है-"सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनम्।"

ज्योतिषीय समय- **जीवार्कारदिने मृगेज्यनिर्ऋतिश्रोत्रदिति ब्रध्नभैः।**
रिक्तामार्करसाष्टवर्ज्यतिथिभिर्मासाधिपे पीवरे।।
सीमन्तोऽष्टमषष्ठमासि शुभदैः केन्द्रत्रिकोणे खलैः।
लाभारित्रिषु वा ध्रुवान्त्यसदहे लग्ने च पुंभासके।। (मु. चि. संस्कार प्रकरण, श्लोक-८)

अर्थात् गुरू-शनि, मंगलादि दिन में मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु हस्तादि नक्षत्रों में तथा अमावस्या द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी रहित शेष तिथियाँ, मासाधिपतियों की बलशालीनता, गर्भाधान से छठे या आठवें मास में शुभग्रहों की केन्द्रत्रिकोण स्थिति और पापग्रहों की तृतीय षष्ठ-एकादश भाव की स्थिति तथा नवांश में सीमन्त संस्कार उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों और रेवती तथा शुभ ग्रहों के वारों में भी यह संस्कार किया जा सकता है।

विधि-किसी पुरूष नक्षत्र में चन्द्र स्थित होने पर स्त्री पुरूष को उस दिन फलाहार करके इस संस्कार को सम्पन्न करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेशार्चन, नान्दी, प्राजापत्यादि आहुति देना चाहिए तत्पश्चात् पत्नी अग्नि के पश्चिम आसन पर आसीन होती है और पति कंघी के साथ पाँचों वस्तुओं (गूलर के कच्चे फलों का गुच्छा, कुशा, साही के काटें, चर्खे का सूतभरा तकुवा और पीपल या शिरीष की लकड़ी की बनी पतली सी खुटी) को स्पर्श कराता हुआ गर्भिणी के केशों को संवारता है। इसके बाद ''ॐ अयमूर्जावतो वृक्ष उर्जीव फलिनी भव'' इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ पांचों वस्तुओं को गर्भिणी की वेणी से बांध दिया जाता है। इस मन्त्र का अर्थ है ''जैसे यह गूलर का उर्जस्वी वृक्ष खूब फलता है, वैसे ही प्रभु कृपा से हे शुभगे ! तुम भी खूब फूलों-फलों''।।

विशेष-इस संस्कार के द्वारा गर्भवती स्त्री की समृद्धि तथा उसके भ्रूण के दीर्घायू होने की कामना की जाती है।

४.जातकर्म-बालक के जन्मसमय से लेकर नाभिबन्धन से पूर्व यह संस्कार सम्पन्न होता है। वशिष्ठ जी ने कहा भी है-''यस्मिन मुहूर्ते जनितः कुमारस्तस्मिन्विधेयं खलु जातकर्मः'' इसी प्रकार जैमिनी मुनि जी ने-

''यावन्नोच्छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्।
छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते।।''
तस्माज्जातकर्म मुहूर्तोऽनुपन्न इति उच्यते।

अतः शिशु के जन्म लेने के बाद जातक का पिता जातक का मुख देखकर स्नानादि कर नान्दीश्रद्धावसान जातकर्म विधि को सम्पन्न करे।

''जात कुमारं स्वं दृष्ट्वा स्वात्वाऽनीय गुरूम् पिता, नान्दीश्राद्धावसाने तु जातकर्म समाचरेत्।

विधि-गर्भिणी के जब प्रसव वेदना होने लगे तो निम्न मन्त्र पढते हुए उसके शरीर का मार्जन करते हैं.....''ॐ एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह, यथायं वायूरेजति यथा समुद्र एजति। एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह'' इसके बाद शिशु के उत्पन्न होने के बाद उसका पिता अपने कुलदेवता एवं गुरूजनों को

प्रणामकर स्नानादि, करके शुद्ध वस्त्रादि धारण कर गणपत्यादि पूजन करे तथा नवजात शिशु को कवोष्ण (गुनगुना) जल से स्नान करवा के उसके अङ्गों को भली-भांति पोंछकर वस्त्र में लपेट दे। इसके बाद पिता बालक के दाहिने कान के पास मुख ले जाकर बार-बार 'वाक-वाक' कहे फिर दधि-मधु आदि को स्वर्ण शलाका अथवा दाहिनी अनामिका, अगुँली से चटाते हुए-"ऊँ भूः भुवः स्वः तथा भूर्भुवस्वः कहते हुए तुझमे आधार करता हूँ" कह कर चटाये।

विशेष-"जातकर्म क्रियां कुर्यात्पुत्रायुः श्रीविवृद्धये, ग्रहदोष विनाशाय सूतिकाऽशुभविच्छदे, कुमारग्रहनाशाय पुंसा सत्वविवृद्धये (भृगुः) इस प्रकार इस संस्कार द्वारा बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहने का उत्तर दायित्व डाला जाता है। जातकर्म में दधि-मधु आदि चटाने का अभिप्राय संसार की उत्तमोत्तम वस्तुओं के उपभोग के साथ आध्यात्मिक जीवन का सम्मिश्रण बना रहने से है।

५. नामकरण-व्यक्ति अपने नाम के द्वारा ही पहचाना जाता है एक प्रकार से नामकरण व्यक्ति की संज्ञा है जिसका जीवन में सर्वोपरिमहत्व है। जीवन में व्यवहार का सम्पूर्ण आधार नाम पर ही निर्भर होता है-

"नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः।
नाम्नैव कीर्ति लभेत् मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म।।"

ज्योतिषीय समय-उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह संस्कार मानव जीवन में विशेष महत्वपूर्ण है। अतः इसके विचार में विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रानुसार विभिन्न महर्षियों ने यथाक्रम वर्णन किया है -यथा-"**नारद**" सूतकान्ते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितम्, यहाँ नक्षत्रादि नियमों का अभाव है। इसके अतिरिक्त 'सारसग्रंह' नामकग्रन्थ में एकादशेऽह्नि विप्राणां क्षत्रियाणां त्रयोदशे।

वैश्यानां षोडशे नाम मासान्ते शुद्रजन्मनाम्।

तथा मनु ने- **"नामधेयं दशम्यां, तु द्वादश्यां चास्य कारयेत्।**
पुण्ये तिर्थो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।।"

अतः पर्व और रिक्ता रहित तिथियों शुभग्रहों के वारों व्यतिपातादिक दोष रहित दिनों, जन्म के ११वें दिन ब्राह्मणों के लिए, १३वें दिन क्षत्रियों के लिए, १६वें दिन वैश्यों के लिए तथा मास के अन्त में शूद्र जनों को पुनवर्सु पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, मूल तीनों उत्तरा ,घनिष्ठा नक्षत्रों में और बुध चन्द्र, रवि, गुरू और २/५/८/११ आदि लग्नों में जातक का नामकरण शुभ होता है। यथा-

"पुनर्वसुद्वये हस्तत्रये मैत्रेद्वये मृगे, मूलोतराधनिष्ठासु द्वादशैकादशे दिने।
अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बुधशशांकयोः भानोर्गुरोः स्थ्रिरे लग्ने बालनामकृतं शुभम्।।
(शीघ्रबोध २ प्रकरण श्लोक ६-१०)

विधि-जातक के माता-पिता स्नानादि कर्म में निवृत्त होकर शुद्धतापूर्वक गणेशग्रहादि का पूजन-अर्चनादि करके संक्षिप्त व्याहृतियों से हवन सम्पन्न कराकर कास्य पात्र में चावल फैलाकर पाँच पीपल के पत्तों पर पाँच

नामों का उल्लेख करते हुए पंचोपचार पूजन करे पुनः माता की गोद में पुर्वाभिमुख बालक के दक्षिण कर्ण में घर के बड़े पुरुष (पिता) द्वारा पूजित नामों में से निर्धारित नाम सुनावे हे शिशो।

तव नाम अमुक शर्म-वर्म-गुप्त दासाद्यस्ति'' तत्पश्चात् निम्न आशीर्वचन ऋचाओं का पाठ करें।

''ॐ वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोभवस्तेन मह्यां वेदो भूयाः।

ॐ अङ्गादङ्गात्सभवसि हृदयादधिजायतेआत्मा वै पुत्र नामासि सञ्जीव शरदः शतम्''

तत्पश्चात् गोदान-छाया दान आदि कराया जाये लोकोचार के अनुसार अन्य कार्य सम्पादन किए जाना चाहिए फिर ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दे तथा गुरूजनों का आर्शीवाद ग्रहण करना चाहिए।

विशेष-सन्दर्भित ग्रन्थ

१. पौराहित्य कर्म प्रशिक्षक
२. ज्योतिष शास्त्र
३. मुहूर्त चिन्तामणि
४. नित्यकर्म पूजा-प्रकाश
५. ज्ञानायनी पत्रिका (समाज एवं संस्कार विशेषांक)
६. शीघ्र बोध।
७. मनु स्मृति

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ-परिसर, लखनऊ

ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र में अन्तः सम्बन्ध

■ उषा किरण

ज्योतिष एवं आयुर्वेद दोनों जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद को उपवेद का गौरव प्राप्त है तो ज्योतिष को वेदाङ्ग का। अंततः दोनों प्राचीन भारतीय वैदिक विज्ञान हैं। भारतीय लौकिक विज्ञान के क्षेत्र में ये दोनों शास्त्र आज भी श्रद्धेय और लोकप्रिय हैं। ज्योतिष एवं आयुर्वेद दोनों के सम्बन्ध प्रकृति से है। आयुर्वैदिक चिकित्सक को यदि दीर्घायु, अल्पायु, नक्षत्रों, ग्रहों का ज्योतिषीय ज्ञान हो तो दैविक एवं प्रज्ञापराधजन्य रोगों की चिकित्सा में एवं नक्षत्रानुसार रोगी को औषधि प्रदान करने में सहायता मिल जाती है। आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता आचार्य चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि ने अपने संहिता ग्रन्थों में काल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। काल के निर्धारण का शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है।

आयुर्वेद के आकर ग्रन्थों के अध्ययन हेतु सुश्रुत ने यज्ञोपवीत संस्कार कर प्रशस्त तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र एवं पवित्र दिशा में पवित्र होकर स्वाहाकार करने का विधान किया है।[1]

छेद्य, भेद्य, लेख्य आदि अष्टविध शस्त्र कर्म को प्रशस्त तिथि, करण, मुहूर्त तथा नक्षत्र में करने का विधान सुश्रुत ने किया है।[2] भैषज्याहरण, औषध सेवन, वमन, विरेचन आदि कार्यों हेतु मुहूर्त की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आयुर्वेद में अनेक कार्यों यथा-औषधाहरण आदि के लिए शुभकाल देखने का निर्देश प्राप्त होता है।

ऋतुविज्ञान ज्योतिष शास्त्र का अंग रहा है। आयुर्वेद में ऋतु विचार स्वस्थवृत्त तथा रोगीवृत्त के रूप में व्यवहृत होता है। ऋतुओं के कालावधि का उपयोग वनस्पति शास्त्री, कृषिशास्त्री, जन्तुशास्त्री तथा खनिज वैज्ञानिक करते हैं। चरक एवं ज्योतिषशास्त्री इस पर एकमत हैं कि सूर्य, वायु, पृथ्वी एवं चन्द्रमा के भ्रमण के कारण ऋतुओं की उत्पत्ति होती है। दिन, रात, अयन आदि का निर्माण इनकी गति से होता है, जिसके कारण आयुर्वेद में अधोलिखित ५ मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ।

१. षड् ऋतुओं की उत्पत्ति
२. षड् ऋतु से षड् रस की उत्पत्ति
३. संवत्सर, अयन, घटी, पल की उत्पत्ति
४. त्रिदोषों की उत्पत्ति
५. शारीरिक बल की निष्पत्ति।

त्रिदोष जो आयुर्वेद चिकित्सा के मूल सिद्धान्त हैं इसे ज्योतिषीय नक्षत्रों में निम्नानुसार विभाजित किया जाता है।

दोष

नक्षत्र

१. वात - मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुम्भ (यहाँ कन्या वुध द्वारा तथा मकर शनि द्वारा शासित है।)
२. पित्त - मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक (यहाँ वृश्चिक का शासक मंगल है)
३. कफ - वृष, मीन

ध्यातव्य है कि वात, कफ और पित्त क्रमशः वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल तत्वों का क्रमशः प्रतिनिधित्व

करता है। ग्रहों का मानव उत्तकों पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में रत्नों को धारण करने तथा आयुर्वेद में धातुओं द्वारा औषध निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। आयुर्वेद में ज्योतिष की तरह ही दैवीय तत्वों के कारण शरीर में रोगोत्पत्ति को स्वीकार किया गया है, जिसका विवेचन आगे किया जा रहा है।

ज्योतिष के भूभ्रमण, सूर्य भ्रमण, ऋतुविज्ञान आदि मौलिक सिद्धान्तों का आश्रयण आयुर्वेद में किया गया। वहीं ज्योतिष में रोगोत्पत्ति में नक्षत्रों की भूमिका पर विचार करते हुए मुहूर्तचिन्तामणिकार ने ज्वर रोग यदि स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में उत्पन्न हो तो रोगी की मृत्यु होती है कहा है। साथ ही रेवती एवं अनुराधा में रोग की उत्पत्ति होने पर रोग स्थिर रहता है [३] कहकर आकाशीय पिण्डों तथा ग्रहों की गति का मानव शरीर पर प्रभाव का वर्णन किया है। आयुर्वेद एवं ज्योतिष दोनों शास्त्रों में रोगो के कारणों, निदान एवं उपचार में समानताएँ दृष्टिगोचर होती है।

आर्द्रा, आश्लेषा आदि ११ नक्षत्रों में सूर्य, मंगल, शनिवारों ,में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, षष्ठी, द्वादशी तिथियों के योग वाले दिनों में रोगारम्भ होने पर रोगी की शीघ्र मृत्यु का विवेचन [४] आयुर्वेद तथा ज्योतिष के अन्तः सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार चरक संहिता में उन्माद रोग की चर्चा करते हुए महर्षि चरक काल के विभिन्न स्थितियों में यथा सन्ध्या के समय, पूर्णिमा और अमावस्या में मैथुन करते हुए चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहण में अपवित्र वस्तुओं के छूने पर ये देव आदियों के आघात काल होने का निरूपण किया है।[५]

आयुर्वेद में औषधियों का निर्माण विशेषतः वनस्पतियों द्वारा किया जाता है। आचार्य वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में वृक्षायुर्वेद नामक विशिष्ट अध्याय का प्रणयन किया है। अग्नि पुराण में १. वृक्ष प्रतिष्ठाविधि २. वृक्षायुर्ज्ञान ३. वृक्षायुर्वेद नामक तीन अध्याय प्राप्त होते हैं। वराहमिहिर ने वृक्षों के रोपन हेतु तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती, अभिजित्, हस्त, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और मूल नक्षत्रों के नाम निर्दिष्ट किये हैं।[६]

नारद पुराण में भी २७ नक्षत्रों से २७ प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन वृक्षों को नक्षत्र वृक्ष कहा जाता है।

इस प्रकार हम ज्योतिष और आयुर्वेद के अन्तः सम्बन्ध पाते हैं। आयुर्वेद ज्योतिष का आश्रयण करता दिखायी देता है। ज्योतिष और आयुर्वेद के बीच सामञ्जस्य होने पर अभूतपूर्व समाधान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है उपवेद आयुर्वेद को स्पष्ट रूप से देखने हेतु नेत्र रूपी ज्योतिर्विज्ञान की आवश्यकता है अन्यथा ज्योतिष के बिना आयुर्विज्ञान अधूरा है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. उपनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु प्रशस्तायां दिशि.........जुहूयात्। सु. सू. २/३
२. ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु.......सकदेवापहरेच्छस्रमाशु च। तदेव ५/७
३. स्वातीन्द्रपूर्वाशिव..........वासवे। मु. चि. न. ४५
४. तदेव श्लोक ४७ ५. उन्मादयिष्यतामपि......घातकाला भवन्ति। च. नि. ७/१६
६. ध्रुवाणि पञ्च वायव्यं........द्रुमरोपणे। वृ. अ. ५५/३१

■ पता : आचार्य, द्वितीय वर्ष

संस्कृत वाङ्मय में विश्वबन्धुत्व

■ अनन्तमणि त्रिवेदी

संस्कृत भाषा हमारे देश भारत वर्ष की सबसे प्राचीन भाषा है, यह भारतवर्ष की आत्मा की आवाज है, यह अमृत और अमर भाषा है, देववाणी के नाम से इस भाषा को सम्मान प्राप्त है। संस्कृत भाषा हजारों वर्षों की होने पर भी आज की किसी भी भाषा से अधिक युवती है, इसमें अधिक लचीलापन है, यह सैकड़ों पुत्रियों को जन्म देकर भी उनसे अधिक सशक्त है। हम भारतीयों का समस्त साहित्य संस्कृत वाङ्मय में ही मूल रूप से निबद्ध है। चार वेद, चार उपवेद, छः वेदांग, छः दर्शन शास्त्र अठारह स्मृतियाँ, अठारह पुराण, अठारह उपपुराण, उपजीव्य महाकाव्य, रामायण और महाभारत इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्र काव्य, नाटक, तथा उपन्यास गद्यकाव्य, चम्पू, गीतिकाव्य, सुभाषित, ललितसाहित्य, अर्थ, काम, नीति, राजनीति, शिल्प, कला, स्थापत्य, संगीत, चिकित्सा, गणित, रसायन, वैज्ञानिक साहित्य, भाषा विज्ञान, पाणिनि व्याकरण जैसा वैज्ञानिक शास्त्र संस्कृत वाङ्मय के प्राण-प्रतीक हैं।

इस कलेवर के बाद भी भारत के साथ विश्व का जीवन दर्शन अव्यवस्थित क्यों हैं ? आज की इस विषम परिस्थिति जिसमें सारे मानवीय उदात्त आदर्श विलुप्त होते जा रहे हैं, चतुर्दिक दैन्य हाहाकार तथा छीना झपटी का शर्मनाक दृश्य, भूख की ज्वाला से झुलसा हैवानियत पर उतरा इन्सान, होटलों के आगे जूठी पत्तलों को चाटने के लिए मनुपुत्रों की अप्रतिहत भीड़ जो पशुओं के साथ होड़ ले रही है, जिसमें लिप्त मानवों को राष्ट्र-धर्म या विश्वबन्धुत्व की चिन्ता नहीं, लोग प्रलोभन पाकर विश्वबन्धुत्व के द्रोही बनते जा रहे हैं, के लिए मेरा संस्कृत वाङ्मय कुछ नहीं कर सकता ? क्या विश्व की समस्याएं भारत के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी?

मानव दुःख-पीड़ा अवसाद के व्यूह में इसलिए घिरा है क्योंकि उसे अपनो के अन्तस् में छिपी आत्मीयता नहीं मिलती इस मामले में ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का जयघोष करने वाला संस्कृत वाङ्मय अवश्य धनी है, इसका विश्वबन्धुत्व विषयक् विचार इतना समृद्ध है कि वर्णन नहीं किया जा सकता।

प्रमुख संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि संस्कृत वाङ्मय धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, नगर, देश, विदेश, की मानसिकता से उपर उठकर मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना को अग्रसर करता है। वैदिक ऋषि विश्वबन्धुत्व के लिए सुमति सद्भावना की प्रार्थना करता है, वह उसके लिए भी प्रार्थना करता है जो उसकी दृष्टि से ओझल है, जिन्हें वह नहीं देखता-

यॉँश्च पश्यामि यॉँश्च न। तेषु मा सुमतिं कृधि।।[1]

संस्कृत साहित्य क्षेत्रीयता अथवा दलबन्दी की विकृत मानसिकता से सम्बन्ध नहीं रखता। यही कारण है कि उसका नाम जर्मन, हिन्दी, बाँगला आदि की तरह किसी देश की परिधि से बँधा नहीं है। वह एक संस्कार सम्पन्न भाषा की उदार चिन्तनधारा है, जो समूचे विश्व के सत्यं, शिवम् और सुन्दरम् का संरक्षण करती है। यहाँ सुदूर अतीत में भी वैदिक ऋषि धरती और आकाश के मिले जुले स्वरूप का दर्शन करते थे।

यो विश्वचर्षणिरूत विश्वतोमुखो
यो विश्वतस्पाणिरूत विश्वतस्पृथः।
सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रै-
द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः।।[२]

वे "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"[३] कहते हुए, अपने व्यक्तित्व में धरती माता के सपूत होने का स्वाभिमान रखते थे। वे सारी पृथ्वी को एक सम्मिलित परिवार वाला घर मानते थे, जिसमें अनेक भाषाएँ बोलने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते हैं। यह पृथ्वी उनके लिए एक सीधी सादी गऊ माता थी, जो भरपूर धन-धान्य रूपी दुग्धधाराओं से सबका भरण-पोषण करती है-

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं
नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती।।[४]

वैदिक ऋषि चिन्तित हो जाते थे-यह देखकर कि इस धरती पर आर्थिक विषमता फैली हुई है। यह एक क्रूर विपत्ति है, जो सुनहले केश लहराती बढ़ी चली आ रही है।

या महती मनोन्माना विश्वा आशा व्यानशे।
तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः।।[५]

प्राचीन भारत में दार्शनिकों की विकसित विश्व-चेतना के कारण उनका नाम विश्ववित्' पड़ गया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र से हमें इस रहस्य का ज्ञान मिलता है-

"मन्त्रयन्ते दिवोऽमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्।।[६]

ईशावास्योपनिषद् के सिद्धान्त समूची पृथ्वी को एक परिवार मानकर प्रवर्तित किये गये हैं, यहाँ दिखती हर वस्तु में ईश्वर का अधिवास है, उसे त्यागपूर्वक अपने उपयोग में लाएं, किसी की सम्पदा पर लोभ-दृष्टि न रखें।

जगत् के दुःख और विद्वेषमय होने की अपेक्षा उसके सुखमय बनने के लिए यथार्थ से आदर्श की ओर चलने वाली एक यात्रा है।

"वसुधैव कुटुम्बकम्"। चौदहवीं शताब्दी में बंगाल के नारायण पण्डित द्वारा विरचित' हितोपदशे में कहा गया -

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।[७]

अर्थात् यह अपना है और यह पराया-ऐसी समझ हीनवृत्ति के लोगों में होती है उदार आचरण वाले

महापुरुष सारी धरती को अपना ही छोटा सा कुटुम्ब मानते हैं। यही बात काश्मीरी विद्वान् वल्लभदेव की सुभाषितावलिः में इस प्रकार की गई है-

अंगणवेदी वसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्।
वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य।।[८]

धीर वीर महापुरूषों ने कोई शुभ संकल्प ले लिया तो उन्हें विशाल पृथ्वी ऐसी लगती है जैसे अपने आँगन की ड्योढी हो, समुद्र ऐसा लगता है जैसे नन्हीं सी नाली हो, पाताल पड़ोस का चबूतरा और ऊँचा सुमेरु पर्वत किसी दीमक की बाँबी सा लगता है।

'कृण्वन्तो विश्वमार्य'[९] अर्थात् सम्पूर्ण संसार को आर्य बनाने का ऐसा ही संकल्प वैदिक ऋषियों ने लिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि सनातन धर्म की दस विशेषताओं को यम अथवा "सार्वभौम महाव्रत" कहकर महर्षि पतञ्जलि ने इस संकल्प को चरितार्थ किया था। आज से दो हजार वर्ष पूर्व धर्म एवं नीति व्यवस्था के प्रतिष्ठापक मनु ने सांस्कृतिक दूतों के माध्यम से यही उपक्रम किया था। विश्व के लिए उनका खुला आमन्त्रण था कि भारतवर्ष के संस्कारशील ब्राह्मणों एवं ऋषियों से धरती के हर कोने में लोग उत्तम चरित्र की शिक्षा प्राप्त कर लें।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।[१०]

महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गौतमबुद्ध, महावीर, सम्राट्, अशोक और महाकवि भास, कालिदास, अश्वघोष आदि ने भी इस तरह अपने सिद्धान्तो से भूमण्डल को प्रशिक्षित किया था। तभी तो अमेरिकन इतिहासकार विल् टुरैण्ट ने भारतीय प्रज्ञा का ऋण स्वीकार करते हुए लिखा-

India was the motherland of our race and sanskrit the mother of Europe's Languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our mathematics, mothers through the Buddha of the ideals embodied in Christianity, mother through the village community of self-Government and democracy. Mother india is in many ways the mother of us all-Vill Tourant.

संस्कृत साहित्य का अतिप्राचीन उद्घोष है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।[११]

सब सुखपूर्वक रहें, सभी स्वस्थ और नीरोग रहकर प्रगतिपथ पर आगे बढ़ें किसी को दुःख की व्यथाएँ न झेलनी पड़े।

यह स्वर इक्कीसवीं शताब्दीं की मंगल बेला में भी अनुगुञ्जित हो रहा है आचार्य डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी कहते हैं-

धिक् कोऽयं निजरूचिनामको जनानां
विश्वस्मिन् मनसिशयोऽस्ति भेदहेतुः
येनेदं जगदखिलं समुद्रशैल-
नद्याद्यैः शकलितमेकतां न याति।[१२]

अर्थात् कुछ लोगों की अलग अलग पसंद से यह कैसा बँटवारा है? समुद्र पर्वत और नदी तटों से विभाजित विश्व वस्तुतः एक हो जाना चाहिए।

वस्तुतः विश्वबन्धुत्व-विस्तारक संस्कृत की गाथाएं अनन्त हैं, शास्त्र, संस्कृतज्ञों की रचनाएं भी अनन्त प्रायः हैं, इस भौतिक अनन्त से इस अल्प समय में सभी शास्त्रों पर चिन्तन करना सम्भव नहीं है अतः संस्कृत वाङ्मय में विश्वबन्धुत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन करने के उपरान्त नवनीत मात्र निकालने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. अथर्ववेद - १७.१.७
२. अथर्ववेद - १३.२.२६
३. अथर्ववेद - १२.१.१२
४. अथर्ववेद - १२.१.४५
५. अथर्ववेद - ५.७.६
६. ऋग्वेद - ६.६.१०
७. हितोपदेश - १.६६
८. सुभाषितावलिः - २२७०
९. ऋग्वेद - ६.६३.५
१०. मनुस्मृति - २.२०
११. ऋषि वाक्य
१२. सीताचरितम् - ५.१०

■ पता : विराट खण्ड-४, गोमतीनगर, लखनऊ

गीतायां वैदिकसिद्धान्तदर्शनम्

■ ऋचा

गै इति शब्दार्थकाद् भौवादिकाद् धातोः क्ते टापि च प्रत्यये कृते गीतापदं निष्पद्यते। श्रीकृष्णेन धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे सा अर्जुनाय गीता, एतस्मादेव एतस्या नामाभिधेयं गीतेति जातम् गीतेयं महाभारतस्य भीष्मपर्वणि वर्तते। महाभारतस्य युद्धे यदा कौरवाणां पाण्डवानां च सेना सम्मुखमवतस्थे। तदानीमेवार्जुनः स्वीयान् समस्तान् सम्बन्धिजनान् समीक्ष्य ब्रूते यत्-

"सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
वेपथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।। (१/२९)
गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः।। (१/३०)

अर्जुनस्येमां दुखापन्नां स्थितिं समवलोक्यैव श्रीकृष्णस्तस्मै अर्जुनाय गीतोपदेशं चकार। गीतायां वैदिकसिद्धान्तदिग्दर्शनं भवति न वेति विषये निपुणतया निरीक्षणेन वयमवगच्छामो यदस्यां न प्रायेण काचिदपि चर्चा वेदविरुद्धा। स्वामिदयानन्दप्रवराः सत्यार्थप्रकाशे वदन्ति यत्" महाभारतात् प्राक् तु सर्वेऽपि नृपाः पौराश्च वेदानुसारमेव व्यवहरन्ति स्म"। स्वामिनां वचनेन परिपुष्यति यत् महाभारतकाले वेदोदितो धर्मः प्रवर्तमानोऽभवत्। तस्मिन्नेव महाभारते काले गीतोपदेशोऽर्जुनायाभूत अनेनैव सिध्यति यत् गीताया वैदिकत्वं वर्तते। तदानीं नान्येषां धर्माणां प्रवृत्तिरासीत्। अतोऽवैदिकत्वस्य सम्भावनैव कुतः ? अस्मिन्नेव विषये जगद्गुरुशङ्कराचार्या इतरे आचार्याश्च वदन्ति यत् **"वैदिकधर्मस्य सत्यसनातन-सिद्धान्ततत्वानि संस्थापयितुं च गीताशास्त्रम् अनुशिष्टम्।** अनेनाचार्यवचसापि प्रमाणीभवति यद् गीता वैदिकसिद्धान्तमेवानुसरति। साम्प्रतमत्र केषाञ्चन विषयाणां परिचिन्तनं प्रस्तूमः तथा च विचारयामो वेदे यदुक्तं तत्वं तदत्र गीतायां वर्तते न वा। सर्वप्रथम पुनर्जन्मविषयमवचित्य विचारान् प्रस्तौमि।

पुनर्जन्म-

वेदेषु तथा वैदिकवाङ्मयेषु पुनर्जन्मसिद्धान्तस्य स्वीकृतिवर्तते। यथा ऋग्वेदे उच्यते यत्-

पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनर्द्यौखि देवी पुनरन्तरिक्षम्।
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः।। (ऋक् २३/६/७)

अस्य मन्त्रस्य महर्षिदयानन्दप्रवरा अर्थ व्याचक्षन्ते यत् 'हे भगवन् ! भवदनुग्रहेण अस्मभ्यं वारं वारं पृथिवीयं प्राणान्, प्रकाशम् नयने, अन्तरिक्षादिस्थानं च ददाति। अस्मिन् पुनर्जन्मनि अपि औषधरसोऽस्मभ्यमुत्तमं शरीरं ददातु। परिपोषकः परमेश्वरः कृपां विधाय सर्वेषु जन्मसु अस्माकं सर्वाणि दुःखजातानि निवार्य स्वस्ति कुर्यात्। अस्मिन् मन्त्रे पुनर्जन्मनः पुष्टिः स्पष्टतया भवति।

यजुर्वेदेऽप्युच्यते यत् **"पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् पुनः प्राणः पुनरात्माम आगन् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रे म**

आगन्। वैश्वानरो अदब्धास्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्।। (यजु. ४/१५)। अस्य मन्त्रस्य भाष्ये महर्षिदयानन्दप्रवरा व्याख्यानं कुर्वन्ति यत् ''हे जगदीश्वर ! भवदनुग्रहेण विद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्तं मन आयुश्च मह्यमागन्पुनः पुनर्जन्मसु प्राप्नुयात् पुनर्जन्मनि मदात्माऽविकारः शुद्धः सन् प्राप्नुयात्। चक्षुः श्रोत्रं च मह्यं प्राप्नुयात्। यः सकलस्य जगतो नायकः दम्भादिदोषरहितः, शरीरादिरक्षकः, विज्ञानानन्दस्वरूपः, परमेश्वरः जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्मभ्योऽस्मान् पृथक्कृत्य पातु रक्षतु, येन वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम। एताभ्यां मन्त्राभ्यां पुनर्जन्मसिद्धिर्भवति। एवमेव गीतायाः श्लोकैरपि पुनर्जन्मनः पुष्टिर्भवति। यथा-

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।। (४२१)

अस्मिन् श्लोके श्रीकृष्णोऽर्जुनाय कथयति यत् इमं योगं तु अहं पूर्वं विवस्वते राजर्षये प्रोक्तवान्। अत्रानेन श्लोकेन श्रीकृष्णः स्वस्य पूर्वजन्मनो विषये वदति। अस्मिन् एव अध्याये वर्णयति यत् ''**बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन** (४/५) अर्थात् हे अर्जुन ! मम तव च बहूनि जन्मानि जातानि। अनेन श्लोकेन पुनर्जन्मनोऽवधारणा भृशं परिपुष्यति।

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।। (४/६)

अस्य मन्त्रस्य सामर्पणभाष्यमेवं वर्तते यत् ''हे अर्जुन ! यद्यपि अहमनादिः अजन्मा, तथापि पञ्चभूतानि मां पुनर्जन्मग्रहणाय न विवशं विधातुं शक्नुवन्ति। अहं तु भूतानां स्वामी। परोपकारभावनया योगिजनोपार्जितशक्त्या जन्म गृह्णामि। मदीयमिदं जन्म न भोगार्थम्, किन्तु अन्येषां कृते मोक्षमार्गोपदेशार्थम् अर्थात् अपवर्गार्थम्। आत्मानमजमित्युक्त्वा श्रीकृष्णः जीवानां पुनर्जन्म मन्यते।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।। (४/७)

अत्रापि श्लोके श्रीकृष्णः पुनर्जन्मविषये एव वदति। तत्रैव पुनः पुनर्जन्म विषये भाषते यत्-

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः।।(४/६)

अर्थात् हे अर्जुन ! यः एवं मे दिव्यं जन्म कर्म च तत्वतः वेत्ति स देहं त्यक्त्वा पुनः साधारणं जन्म नैति। तथैव अन्यस्मिन् श्लोकेऽपि ब्रूते यत्-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि,
अन्यानि संयाति नवानि देही (२/२२)

अर्थात् यथा मानवः पुरातनानि वस्त्राणि उत्तर्य नवानि धारयति तथैव अयं जीवात्माऽपि पुरातननानि जीर्णानि शीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि शरीराणि समाप्नोति। एते गीतास्थश्लोकाः अनेन पुनर्जन्मविषये गीतायावैदिकत्वमुपपन्नम्।

गीतायां वैदिकी समत्वभावना – वेदे बहुषु मन्त्रेषु समत्वभावनाया वर्णनं वर्तते। ऋग्वेदस्यसङ्गठनसूक्तस्य प्रथमे मन्त्रे एवोपदिश्यते यत्

सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे सञ्जानाना उपासते।। (१०/४६/२)
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।। (१०/४६/३)

एतयोः मन्त्रयोः परस्परं समत्वभावनाया उपदेशो वर्तते। परमात्मा उपदिशति यत् हे मानवाः ! यूयम् ऐक्यभावेन वसथ। ऐक्यभावे एव बलं भवति। ऐक्येन शत्रूणां हानिर्भवति तथा च मैत्रीभावो वर्धते। अथर्ववेदे एकत्र मन्त्रे प्रोच्यते यत्

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु" (अथर्व. १६/१५/६)

अर्थात् सर्वेषु प्राणिषु यः समत्वमाचरति, स एव विशेषो जनो भवति। अत्र श्लोके सुहृदादीनां परिगणनं तु केवलमुपलक्षणार्थमेव।

समः शत्रोच मित्रे च तथा मानापमानयोः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।। (१२/१८)

अर्थात् स्वेषु परेषु च, सर्वासु परिस्थितिषु च समानतया एव जनैर्भवितव्यम्। अथर्ववेदेऽपि तु इयमेव प्रार्थना वर्तते। यत्-

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः (अथर्व. ३/२७/१-६)

अर्थात् अज्ञानतया योऽस्माभिस्सह द्वेषं करोति आहोस्वित् वयं यान् जनान् द्विष्मः। हे प्रभो ! एतान् दोषान् विनाशयतु। एवमेतैः श्लोकैरपि गीता वैदिकसिद्धान्तं परिपुष्णाति।

गीतायां वैदिकं कर्मवर्णनम् – गीतायां श्रीमता भगवता कृष्णेन कर्मकरणाय प्रेरिताः सर्वेऽपि जनाः। तत्रोच्यते यत्

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि।। (२/४७)

अस्मिन् श्लोके निष्कामं कर्म कुर्वन् मानवो जीवेदिति उपदेशो वर्तते। अयमेवोपदेशस्तु यजुर्वेदस्य ईशसूक्तेऽपि प्राप्यते यत्-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजु. ४०/२)

अर्थात् अस्मिन् संसारे जिजीविषुर्मानवः सदा कर्माणि कुर्वन्नेव शतं वर्षाणि वसन्तु। गीतायामुच्यते यत्

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।

अर्थात् कश्चिदपि जनः क्षणमात्रमपि कर्म अकुर्वन्नत्र संसारे न जीवितुं शक्नोति। तत्रैवाग्रे उच्यते यत्-

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः।। (३८)

अर्थात् अस्माकं जीवनमपि कर्माभावे न प्रचलिष्यति। अयमेवोपदशस्तु यजुर्वेदस्य अस्मिन् मन्त्रे वर्तते।

कोऽदात् कस्माऽदात् कामोऽदात् कायादात्।
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते।। (यजु. ७/४८)

अर्थात् शुभकर्माणि अकृत्वा न कर्मबन्धनान्मुक्तिर्भविष्यति। एवमभिः श्लोकैरपि गीता वैदिकसिद्धान्तानां पुष्टिं करोति।

गीतायां वैदिको योगः – योगविषये गीतायां वर्णनमस्ति यत् -

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यासिध्ययोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। (२/४८)

अत्र श्लोके समत्वभावना योगनाम्ना वर्णिता। यजुर्वेदेऽपि ''उपायामगृहीतोऽसि'' (७/४)।

इत्यस्मिन् मन्त्रे यमनियमान् पालयन् तमङ्गीकर्तुम् आदेशो वर्तते। यमनियमपालनेनैव समत्वभावनाया विकासो भवति। इयमेव भावना योगदर्शनस्य **''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः''** (१/२) इत्यस्मिन सूत्रे विलसति। यदि चित्तवृत्तय एव न निरुध्यन्ति कुतः समत्वभावना समुदेष्यति। गीतायामेवाग्रे प्रोच्यते यत् -

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।। (२/५०)

अर्थात् बुद्धिमान् योगी इहैव पापपुण्यं परित्यजति।

अतस्त्वं योगाय प्रयतस्व। कर्मसु कौशलमेव योगः। एष एव सिद्धान्त ऋग्वेदे वर्णितः

''द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।। (१/१६४/२०)

अर्थात् जीवात्मा शरीरद्वारा पापपुण्यफलमिह भुङ्क्यते। इति साधनास्थलं कीदृशं स्यादिति गीतामेवं वर्ण्यते यत्-

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।। (६/११)

साधनास्थलविषये मनुस्मृतौ अपि वर्तते यत्-

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः।
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः।। (२/१०४)

गीतायां वैदिकवाङ्मयानुसारमात्मवर्णनम् आत्मनोऽनरत्वविषये गीतायां विवर्णितं यत्-

य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।। (२२१६)

अर्थात् आत्मा न म्रियते न च हन्यते। इदमेव वर्णनं कठोपनिषदि अपि उपलभते यत्-

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।। (२/१६)

गीतायामग्रे उपदिश्यते यत्-

न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। (२/२०)

इदमेव वर्णनं कठोपनिषदि प्राप्यते यत्-

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। (कठो. २/१८)

गीतायाम् आत्मविषयकं सर्वमपि वैदिकम् एव।

गीतायां वैदिकयज्ञवर्णनम् - यज्ञविषये गीतायां वर्ण्यते यत्

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।। (३/९)

अर्थात् यज्ञादतिरिक्तं सकलमपि कर्मबन्धनहेतुकं वर्तते। अत एव **"यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म"** इति शतपथे प्रोक्तम्। यजुर्वेद **"ते यज्ञपतिः मा ह्वार्षीत्"** (१/२) इत्यस्मिन् मन्त्रे यज्ञपरित्यागस्य निषेधो वर्तते। यजुर्वेदे एव वर्ण्यते यत् - **यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवाः"** (३९/१६) अर्थात् समस्ताः प्राणिनो यज्ञेनैव ईश्वरं पूजयन्ति। गीतायामुपदशो वर्तते यत्-

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भायन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।। (३/११)

अर्थात् यज्ञेन देवान् सत्करोतु। देवाश्च युष्मान् वर्धापयन्तु।

एते एव भावाः सामवेदस्य **देवान् अभि इयक्षते** (६५१) इत्यस्मिन् मन्त्रे वर्णिताः। एवं बहवः श्लोका यज्ञविषये गीतायां सन्ति ये यज्ञविषये वैदिकसिद्धान्तमनुसरन्ति।

एवं अन्येऽपि नैके वैदिकसिद्धान्ता गीतायां विराजन्ते।

अत्र मया अस्मिन् समये गीतायां वैदिकसिद्धान्तानां दिग्दर्शनमेव कृतम्। विशेषवर्णनसक्षमास्तु विद्वद्वरेण्या एवं किमहम् पुनरपि मया अस्यां विद्वत्पत्रिकायां स्वविवेकानुरूपः प्रयत्नो विहितः। यदि काचिदपि त्रुटिस्यात्तर्हि विद्वांसो माम् अनुगृह्णन्तु इति कथयन्ती अत्रैव लेखनाद् विरमामि।

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

संस्कृतकवितासमस्यासमाधानम्

■ विनोद कुमार तिवारी

स्तोतुं प्रवृत्ता श्रुतिरीश्वरं हि
न शाब्दिकं प्राहन तार्किकं वा।
ब्रूते तु तावत् कविरित्यभीक्ष्णं
काष्ठा परां सा कविता ततो नः।।[1]

एतत्पद्यानुसारं भगवतीश्रुतिरीश्वरं स्तोतुं प्रवृत्ता प्रथमं कविरिति ब्रूते, शाब्दिकं तार्किकं वा न प्राह, तस्मात् कवितैव परां कोटिमाट्टीकते। यथोक्तमुपनिषदि-

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।।[2]

अर्थात् कवयः क्रान्तदर्शिनः = सर्वद्रष्टारः सर्वज्ञातारः। अतः कविता सर्वोत्कृष्टारचना वरीवर्ति जगतीतलेऽन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः। समस्याबाहुल्येऽस्मिन् लोके संस्कृतकवितायाः समस्याः काः? तासां समाधानाञ्च किमिति साम्प्रतं विवेचनीयोऽत्र विषयः।

सृष्टे रूप क्रमादेव प्राणिनां जीवने रागात्मिका प्रवृत्तिरपि दृश्यते। तत्र मानवजीवनाय साहित्यसंगीतकला नितान्तं उपयोगिनीति कविवरेण भर्तृहरिणा बहुशः समुपदिष्टम्। संगीतेन सह यदि काव्योक्तिः श्रृणुयात तदा सहृदयानां चित्तं नितरां प्रसन्नं स्यात्। सत्येमेवोक्तं केनचित्-

उद्भट्श्लोकसंगीत-बाललीलाबलोकनैः।
मनो न भिद्यते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः।।

कवयो गायकाश्च सर्वे न भवन्ति, अपि तु केचन भाग्यशालिन एव, येषां हृदि साहित्यसंगीतयोः समं प्रेमं तिष्ठति। यदि संस्कृत कविता सस्वरं समुच्चारिता पठिता वा स्याद् तदा महान प्रमोदो जायते। अतएव राजशेखरेण प्रोक्तम्-

करोति काव्यं प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा।
पठितुं स परं वेत्ति यस्य सिद्धा सरस्वती।।

अपि च-

यथा जन्मान्तराभ्यासात् कण्ठे कस्यापि रक्ता।
तथैव पाठसौन्दर्य नैकजन्मविनिर्मितम्।।[3]

एतेन सुस्पष्ट भवति यत् संस्कृत कवितासमस्यासमाधानाय सस्वरं सम्यक्पाठविधिज्ञानमत्यावश्यकम्। साहित्य संगीतयोश्च महान् भेदो वर्तते। यतो हि कवेः सुधासगन्धा सूक्तिरेव अन्तरनुप्रविश्य आवरण-भङ्गं

विधाय चेतांसि आह्लादयति, संगीतकं तु सैकतवारिरीत्या कर्णं गतं, कर्णे एव शुष्यति।

यथोक्तं महाकविना नीलकण्ठेन-

कर्णं गतं शुष्यति कर्ण एव संगीतकं सैकतवारिरीत्या।
आनन्दयत्यन्तरनुप्रविश्य सूक्तिः कवेरेव सुधासगन्धा।।[४]

किञ्च आचार्यमम्मटेनापि काव्यप्रकाशे-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।[५]

इति प्रोक्तम्। तेन कान्तोपदेशवत् कवितोपदेशो हृदयग्राही भवति। अर्थाद् यथाः कान्तायाः सरसवचनेन समाकृष्टाः तामसा मानवा अपि तदीयेच्छया कार्यं कर्तुं समुद्यता भवन्ति। तथैव सरसया सुमधुरया कवितया समाकृष्टमनाः तामसोऽपि जनः कवितोपदेशानुसारं कर्तव्यमार्गमधितिष्ठति, निषिद्धमार्गाच्च निवृतो भवति। अत एव कवितामहत्वं वर्णयता महाकविना नीलकण्ठेनोक्तं यत्-

व्यामोहयन्ती विविधैर्वचो-भिर्व्यावर्तयत्यन्यकलासु दृष्टिम्।
कालं महान्तं क्षणवन्नयन्ती कान्तेव दक्षा कविता धिनोति।।[६]

एतानि काव्यप्रयोजनानि हृदये निधाय संस्कृतकवितसमस्यायाः समाधानार्थं साम्प्रतमपि संस्कृतकवयः काव्यानि विरचयन्ति। तदर्थं तेभ्यः सुकविभ्यः शासनेन सहृदय समाजेन च बहुधनं सम्मानोपाधिपुरस्काराञ्च्च प्रदीयन्ते। अत एव कवयोऽपि देशस्व विविधां सामयिकीं समस्यां समाधातुं नैकविधं संस्कृतकाव्यं कुर्वन्ति। तत्प्रचारप्रसाराय सर्वकारेण दूरदर्शनमाध्यमेन आकाशवाण्या शैक्षणिकसंस्थादिभिश्च विविधमहोत्सवासरे संस्कृतकविसमवायः समायोज्यते, येनोत्साहिताः कवयः कवितां विदध्युरिति। शास्त्राणि च स्वकीयनियतविषयानेव प्रकाशयन्ति, परञ्चयंय कविता भक्ति-धर्म-शिल्प-विद्या-कला-ज्ञान-योग-विनय-समाज-राजनीत्यादि सर्वविषयान् सरसया वाचासमुपस्थापयति।

मध्ययुगीनाः केचन कवयस्तु कवितायाः परममुद्देश्यं "रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवद्" इति विस्मृतवन्तः सेयं मुख्या समस्या संस्कृतकविताया विद्यते। प्रायेण श्रृङ्गारमुद्वहन्ती तेषां कविता लोकैः सह तानपि भोगे निमज्जयन्ती दृश्यते। कामिनीनाम् अधरपल्लवस्य कुचकलशयोर्गभीरनाभेश्च वर्णने एव व्यापृत्ता सा जनानामन्तः करणे कारणत्वं वर्धयति। तदनन्तरमेषा कविता रहस्यवादस्य छायावादस्य च मोहपङ्किले निमग्नावलोक्यते। एवं विधकाव्यविषये केनचिदुक्तम्-

यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो
भृशं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः।
तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः
कुकाव्यहव्याहुतयो निवेशिताः।।

अत एव यथा वाल्मीकि-व्यास-कालिदास-प्रभृतयोः महाकवयोः भगवच्चरित्र-चित्रणं मुख्यरूपेणाकार्षुः, तन्माध्यमेन जगति शाश्वतीं प्रतिष्ठां च प्रापुः, तथाद्यतनीनाः संस्कृतकवयः सरसां सुगमां मनोहरां सदुपदेशयुतां च कवितां निर्माय लोके ख्यातिं प्राप्नुयुः, येन संस्कृत-कवितासमस्यायाः समाधानं सुतरां भवेत्। अत एव क्रान्तदर्शी कविदेशकालादिव्यवधानेनापि एकाग्रचेतसाऋतम्भरया प्रज्ञया प्रतिभायाः च निजवर्ण्यवस्तूनि न पश्यन्नपि तत्समीपं गत्वा योगीव तत्रस्थितान् सर्वपदार्थान् साक्षात्कृत्य तन्मयेन भावेन तद्वर्णने प्रवृत्तो भवति। एतादृशी शक्तिसम्पन्ना कवितैव बहिर्मुखं चित्तं सर्वतः समाकृष्य ईश्वरे नियोजयति। यथा चोक्तं नीलकण्ठेन-

अनायतप्राणमसंयताक्षमब्रह्मचर्चानशनादिखेदम्।
चित्तं महेशे निभृतेविधातुं सिद्धः कवीनां कवितैव योगः।।[७]

किंच सहृदयान् आह्लादयन्ती या कविता आदर्शसदुपदेशानपि जनेभ्यः समर्पयति सैवोत्तया सर्वलोकमंगलविधात्री चिरस्थायिनी च भवति सर्वस्मिन् जगति। यथोक्तं राजशेखरेण-

एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्य-
मन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत्।
न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत्
कस्यापि संचरति विश्वकुतूहलीव।।[८]

अपि च कविः कविता च राष्ट्राय तज्जनेभ्यश्च सर्वदा नवां स्फूर्तिं जीवनं च प्रयच्छति, मानवानां मन्दतां व्यपनयति, अन्तः करणमुज्ज्वलं करोति। तस्मात् कविर्यशः कायेन सदैव लोकमंगलं चिकीर्षति। सन्मार्गावलोकनाय परमेश्वर एव कविरूपेणावतरति। कुशलः कविः लौकिकवस्तून्येव प्रदर्श्य किमपि तादृशं विलक्षणं रचयति, येन कवि-सहृदयाः संसारं सर्वथा विस्मृत्य दिव्यम् अनिर्वचनीयं सुखमनुभवन्तो ब्रह्मानन्दसहोदराह्लादं प्राप्नुवन्ति।

किं च प्रायेण पाषाणखण्डेषु तिरोभूतमहाप्रकाशाश्चन्द्रकान्ता इव शब्देषु शब्दाः संश्लिष्टाः सन्ति, तान् केचन् भाग्योतराः कवयः प्रत्यभिजानते। यथा निगदित कविवरेण नीलकण्ठेन-

प्रायस्तिरोभूतमहाप्रकाशाः पाषाणखण्डेष्विव चन्द्रकान्ताः।
शब्देषु शब्दाः मिलिताश्चरन्ति भाग्योतरा प्रत्सभिजनते तान्।।[९]

अत्र 'विन्यासविशेषभव्यैः'' इत्यनेन-

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन्।
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः।।[१०]

इत्यानन्दवर्धनाचार्योक्तमतं परिपुष्यति। तदेवं संस्कृतकविता समस्यायाः समाधाने कवितासु वाचां सदुपयोग अपि आवश्यकः। येन वाग्देवता प्रसन्ना भूत्वा भुक्तिं मुक्तिं च दद्यात्।

संस्कृतकविता-समस्या समाधानकारणेषु च कवयो शजानश्चेति कारणद्वयं मुख्यमस्ति। अतः राजशेखरमतेन राजाश्रयेण कवयः प्रसिद्धिंगताः, कविसंश्रयेण च राजानः। यथोक्तम्-

ख्याता नराधिपतयः कविसंश्रयेण
राजाश्रयेण च गता कवयः प्रसिद्धिम्।
राज्ञा समोऽस्ति न कवेः परमोपकारी,
राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहायः।।"

तदित्थं कवितासमस्यायाः समाधानं तन्महत्वं च पुरस्कृत्य प्राक्तना महाकवयः अर्वाचीनाः कथश्च सर्वथा प्रयतन्त इति मन्यते।।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. शिवलीलार्णव १/१६
२. ईशावास्योपनिषद् मन्त्रः ८
३. काव्यमीमांसा अध्यायः ७
४. शिवलीलार्णवः १/१७
५. काव्यप्रकाशः १
६. शिवलिलार्णवः १/२४
७. शिवलिलार्णवः २/२६
८. काव्यमीमांसा अ.४
९. शिवलीलार्णवः १/१२
१०. ध्वन्यालोक १/८
११. काव्यमीमांसा अ.६

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ

ख्यातिवादमीमांसा

■ उमाकान्तचतुर्वेदी

ख्याप्रकथने धातोः क्तिन्प्रत्ययेन ख्यातिशब्दो निष्पद्यते।[1] धातूनामनेकार्थत्वात्सर्वेषु दर्शनेषु ख्यातिशब्देन भ्रमज्ञानमभिप्रेयते। स्व-स्वसिद्धान्तानुसारेण भ्रमविषयकान् पदार्थान् व्यवस्थापयितुं सर्वेऽपि ख्यातिवादाः प्रवृत्ताः सन्ति। तत्तच्छास्त्रकृद्भिः बहवः ख्यातिभेदाः कल्पिताः। परन्तेषु आत्मख्यातिः असत्ख्यातिः अख्यातिः अन्यथाख्यातिः अनिर्वचनीयख्यातिरिति पञ्च एव ख्यातिवादाः क्रमेण विज्ञान-शून्य-मीमांसा-न्याय-वेदान्तविदां सम्प्रदायानुसारेण विश्रुतिङ्गताः सन्ति। तथाहि- **आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिख्यातिरन्यथा। तथाऽनिर्वचनख्यातिरित्येतख्यातिपञ्चकमूङ्क्त।**

योगाचारा माध्यमिकास्तथा मीमांसका अपि। नैयायिकाः मायिनश्च पञ्चख्यातीः क्रमाज्जगुः ङ्क्त[2] -तत्रात्मख्यातिं विज्ञानवादिनो योगाचार्या बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति। अध्यासः प्रायेण सर्वेषां परीक्षकाणां सम्मतः। किन्तु तद्भेदे वर्तन्ते विप्रतिपत्तयः। तथाहि-'तं केचिदन्यधर्माध्यास इति प्रवदन्ति।' वस्तुतो ज्ञानधर्मस्य ज्ञानाकार-रजतस्यान्यत्र बाह्यो शुक्तिकादौ अध्यासः आत्मख्यातिरित्युच्यते। इयञ्चात्मख्यातिः सौत्रान्तिकवैशिकयोरपि सम्मता। यतो हि तैः क्षणिकविज्ञानस्यैव आत्मत्वं स्वीक्रियते शुक्तिरूप्यादेश्च विज्ञानाकारत्वाभ्युपगमात्। तथा हि विमतं रजतं सम्प्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वाद्बुद्धिरूपम्। संस्कारसामर्थ्याच्च विज्ञानस्य रजताकारः ततश्चान्तरं विज्ञानमेव रजताकारेण पुरोवर्तित्वेन च गृह्यते। अत एव नेदं रजतमिति बोधप्रत्ययेन पुरोवर्तित्वस्यैव निषेधो न तु रजतस्येति वदति योगाचाराः।

असत्ख्यातिस्तु सर्वशून्यवादिनां माध्यमिकानां बौद्धानाम्। विज्ञानस्य असद्भाषकत्वेनासत्प्रतिपक्ष-पातित्वनियमस्वीकारात्। सत्ख्यातिवादिनो हि सर्वेऽपि प्रकाशमानत्वमात्रमेव हि वस्तूनां सत्त्वं स्वीकुर्वन्ति। ततश्च भासमानस्य सर्वस्यैव सत्त्वप्रसङ्ग इत्यसत्ख्यातिरवतारः।

अख्यातिरभिप्रेतास्ति प्राभाकराणां पूर्वमीमांसकानाम्। 'यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम' इति। तथाहि-'इदं रजतमित्यत्र ज्ञानद्वयम्। तत्राद्यं प्रत्यक्षं द्वितीयन्तु स्मरणात्मकम्। तयोः तद्विषययोश्च विवेकाख्यातिबलाद् भ्रमत्वव्यवहारः प्रवृत्त्यादिश्च भवति, न तु संसर्गज्ञानं भ्रमात्मकमस्ति। तथा सति सर्वविज्ञानानामनाश्वासप्रसङ्गात्। अर्थाद् यस्मिन् शुक्त्यादौ यस्य रजतादेरध्यासः, तयोः शुक्तिरजतयोः तज्ज्ञानयोश्च यो विवेको भेदग्रहनिबन्धनः तज्ज्ञानाभावप्रयुक्तो भ्रमस्तद्व्यवहार इति। विमताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात् सम्प्रतिपन्नवत्। संसर्गज्ञानपूर्वकत्वञ्च भ्रमस्थले प्रवृत्यादेर्न स्वीक्रियते, किन्तु भेदाग्रहपूर्वकत्वमेव स्वीक्रियते।

अन्यथाख्यातिर्नैयायिकानां वैशेषिकाणाञ्च। एते इदं रजतमित्यादिभ्रममन्यथाख्यातिमिति मन्यन्ते। अर्थात् शुक्तिकायाः रजतत्वेन भानमिति। अन्यत्र सतो रजतस्य तादात्म्यसम्बन्धेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्या शुक्तिकायामलौकिकचाक्षुषप्रत्यक्षमभिमतं तेषाम्। अन्यथाख्यातिवादिनस्तु यद् यदध्यासस्तस्यैव विपरीत-धर्मत्वकल्पनामाचक्षते। अर्थाद् यत्र शुक्तिकादौ यस्य रजतादेरध्यासः तस्यैव शुक्तिकादेः विपरीतधर्मत्वकल्पनां रजतत्वधर्मकल्पनामाचक्षते इति।

अनिर्वचनीयख्यातिरद्वैतवेदान्तिनाम्।[3] एतन्मतेनान्तःकरणात्मिकावृत्तिरिन्द्रियप्रणालिकया विषयपर्यन्तं गत्वा तदाकारा भवति। रज्जुसर्पस्थले अन्तःकरणवृत्तिश्चक्षुरिन्द्रियेण रज्जुप्रदेशमागत्य सम्बद्धा भवति। किन्तु मन्दान्धकारप्रतिबन्धकबलात् सा रज्वाः वास्तविकं स्वरूपं न ग्रहणाति। एवमविद्ययावृतायां रज्जौ रज्वावच्छिन्न-चैतन्यनिष्ठा विद्यैव विक्षोभवशात् सर्पाकारा जायते। तत्राविद्यया प्रतीयमानः सर्पः सदसद्भ्यां विलक्षणः। यतोहि तत्र रज्जुसर्पो नासत्, असच्चेत् शशश्रृंगवद् बन्ध्यापुत्रवद् आकाशकुसुमवच्च न प्रतीयेत, किन्तु प्रतीयते। नापि सत्, सच्चेद् आत्मवन्न बाध्येत, किन्तु कालान्तरेण बाध्यते। किञ्च, सदसत्त्वमपि तस्य न, सदसत्त्वस्यैकैकस्यैकत्र व्याहतत्वात्। अतः सर्वथा अनिर्वचनीयः एव सर्पः रज्ज्वावच्छिन्नचैतन्ये विवर्तने। तथा चोक्तं सर्वदर्शनसंग्रहे-**"ततश्च ख्यातिबाधान्यथानुपपत्या भ्रान्तिगोचरस्य मायामरजतादेः सदसद्विलक्षणत्वलक्षणमनिर्वचनीयत्वं सिद्धम्।"**[4] किञ्च चित्सुखाचार्येणाप्येतत् समर्थितम्-**प्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्। गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनःङ्क्त**[5]

वेदान्तदर्शने अन्येऽपि ख्यातिवादाः प्रवृत्ताः सन्ति। यथा-रामानुजाचार्यस्य सत्ख्यातिवादः।[6] नैयायिकानामन्यथाख्यातिरिव माध्यमिकानामसत्ख्यातिरिव वा भ्रमावस्थायां भासमानं वस्तु अन्यत्राध्यस्तावस्थायां सदस्तीत्येते ब्रुवते। अयमेव 'तत्रैव सत्' इत्याकारा सत्ख्यातिरस्ति। पञ्चीकरण-प्रक्रियानुसारेण शुक्तौ रजतत्वप्रतीतिदशायां केवलं रजतांशः प्रतीयते। दोषोपहितत्त्वाच्चारजतांशस्तत्र न गृह्यते। एवं रामानुजमतेन भ्रमावस्थायां भासमानं वस्तु तत्रैव सदस्ति। आत्मख्यातिवादे तु भ्रमावस्थायां भासमानं वस्तु विज्ञानसे सदस्ति।

तत्त्वप्रकाशिकाया[7] भोजराजेनालौकिकख्यातिप्यङ्गीकृता। तन्मतानुसारेण ज्ञाने भासमानं वस्तु अलौकिकमपि सदस्ति। तथा च माध्यमिकबौद्धानां मतेन माध्वमतेन च भ्रमावस्थायां भासमातं वस्तु अत्यन्तमसदस्ति। एवं सदसदित्युभावपि ख्यातिवादौ सुन्दोपसुन्दन्यायेन परस्परं परिस्पर्द्धन्तौ सतौ खण्डितौ भवतः। यद्वा, स्पर्धन्तौ सदसद्भ्यां विलक्षणायामनिर्वचनीयख्यातौ पर्यवस्यतः। विज्ञानभिक्षु[8]-स्वीकृता सदसत्ख्यातिस्तु सम्भवैव नास्ति। यतो ह्युक्तमुदयनाचार्येण-**"सदसदात्मरूपेण वस्तुनः प्रतीतिर्न प्रकृतावुपयोगिनी। स्वीकृतायां तस्यां भ्रान्तस्य पुरूषस्य प्रवृत्तेरसम्भवात्।"** अत एव **"स्मृतिरूपः परत्र पूर्ववद्दृष्टावभासः"**[9] इत्यनिर्वचनीयख्यातेर्लक्षणव्याख्याने श्रीमताऽमलानन्देन प्रोक्तम्-**अथवा सन्निधानेन सत्ख्यातिरिह वारिता। अवभासादसत्ख्यातिः नृश्रृङ्गे तददर्शनात्ङ्क्त**[10]

अतो निर्वचनीयख्यातिरेव ज्यायसी। किञ्च, शुक्तौ रजतावस्थारूपायामारोप्यमाणारोपविषययोः सत्त्वेनाङ्गीकारे अद्वैतमेव न सिध्यति। अनिर्वचनीयख्यातिस्तु आरोपविषय एव सत् आरोप्यन्तु सदसद्भ्यां विलक्षणत्वान्मिथ्या। एवमन्यस्य मिथ्यात्वेनापरस्य सत्त्वेनाङ्गीकार एवाद्वैतसिद्धिः। अन्यथा द्वैतापत्तिः स्यात्। अपि च तत्राधिष्ठानतयारोपविषयस्य सत्यताऽपरिहार्या, यतोहि निरधिष्ठानस्य भ्रमस्यासम्भवात्।

किन्तु शून्यवादिनो बौद्धाः भ्रमज्ञानं निरधिष्ठानमेवाङ्गीकुर्वन्ति।[11] जगत् शून्यतायां पर्यवसाययितुमेभिरारोप्यारोपावुभावपि असत्त्वेन स्वीकृतौ। अत इदं निरधिष्ठानं भ्रमज्ञानम्। माध्वमतेऽपि असत्ख्यातिरेवाङ्गीकृतास्ति। परं तत्र सदधिष्ठाने एव असद्वस्तुनः आरोपः। माध्व-माध्यमिकमतेन असद्वस्त्वपि प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयः। यद्यप्यस्मिन्मतेऽपि अद्वैतसिद्धिर्न व्याहन्यते तथाप्यसतो वस्तुनः प्रत्यक्षासम्भवादयं पक्षो

विरूद्धः। विषयजन्यज्ञानस्यैव प्रत्यक्षलक्षणादलीकवस्तुनि ज्ञानजनकत्वाङ्गीकारे तस्यालीकत्वमेव न सिद्ध्यति। सर्वसामर्थ्यशून्यस्य वस्तुनोऽलीकलक्षणात्। एवं दुरूक्तिपूर्णेयम्-सत्ख्यातिर्भ्रमज्ञाने निर्मूला।

अतो निष्कर्षतो वक्तुं शक्यं यदुपरि निर्दिष्टासु पञ्चख्यातिसु अनिर्वचनीयख्यातिरेव भ्रमज्ञानस्वीकारेऽनिवार्या। तथा चोक्तमाचार्यशङ्करेण-**"सर्वथापितु अन्यस्य अन्य र्मावभासता न व्यभिचरित।"**[१२] भाष्यस्यास्य विवरणे भामतीकारः कथयति-" अन्यस्यान्यधर्मावभासता अनृतता, सा चानिर्वचनीयता सर्वतन्त्रसिद्धान्तः।"[१३] किञ्च भाष्यकारेणापि **अ यासो नाम अतस्मिन्स्तद्बुद्धिरित्यवोचाम"** इत्युक्तम्।[१४] एवमखिलानां ख्यातीनामन्ततोऽनिर्वचनीयख्यातावेव पर्यवसानादखिलव्यवहारनिर्वाहायेयमेव योग्या। साहित्यशास्त्रीयरसालौकिकत्ववादेऽपि कार्यज्ञापकाभ्यां विलक्षणस्य रसस्यालौकिकत्वाङ्गीकारेऽनिर्वचनीयख्याति-रेवेत्यलं पल्लवतल्लजकल्पानल्पजल्पनेनेति शम्।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. ख्यातिः-ख्याप्रकथने (अ.प.अ.) चक्षिङ्गदेशो (२/४/४५) वा। क्तिन् (३/३/६)।

२. वेदान्तपरिभाषा, सं.सं.वि.वि. प्रकाशन, भूमिका पृष्ठ १३

३. अद्वैतम्-द्वि+इण् कर्तृवाच्य में क्त = द्वीत भावार्थे अण् द्वैतम्, न द्वैतमद्वैतम्। दो पदार्था के अस्तित्व का अभाव या द्वितीयत्व का अभाव।

४. सर्वदर्शनसङ्ग्रह/पृ. ८५०/चौथा संस्करणं

५. चित्सुखी/पृ. ७६

६. भारतीयदर्शनम्/पृ. ४१३

७. वेदान्तपरिभाषा/भूमिका/पृ. ०६

८. भारतीयदर्शन/पृ. १४५

९. वेदान्तसार, विद्वन्मनोरञ्जिनी/पृ. ३१

१०. कल्पतरू (अमलानन्दकृत) पृ. १६

११. सर्वदर्शनसङ्ग्रह/पृ. ५१

१२. ब्रह्मसूत्रम् (शाङ्करभाष्यम्)/ पृ. १६

१३. भामतीव्याख्यानम्/पृ. १४०

१४. वेदान्तसार/भूमिका पृ. २३

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर लखनऊ

नञर्थनिर्णये कौण्डभट्टस्य वैशिष्ट्यम्

■ प्रमोद कुमारशर्मा

नञोऽर्थः कः इति यदा जिज्ञास्यते तदा सर्वप्रथमं नञः अर्थद्वयं समुपल भ्यते-पर्युदासः प्रसज्यप्रतिषेधश्च। यद्यपि नञः सर्वत्र निषेधरूपोऽर्थ एव गम्यते तथापि क्वचिद् गौणत्वेन क्वचिच्च प्राधान्येनाप्यस्य ग्रहणं भवति। पर्युदासे नञि यत्र नञः उत्तरपदेन सह समासो भवति तत्र निषेधार्थस्य गुणभावो भवति। यथा-'अत्राब्राह्मणः इत्यादिषु स्थलेषु। प्रसज्यप्रतिषेधश्च तत्रैव दृश्यते यत्र क्रियया सह नञ् भवति, तत्र तस्य प्राधान्यमागच्छति, यथा-घटो नास्तीत्यादिषु स्थलेषु।

वैयाकरणानां मते पर्युदासे आरोपविषयत्वमेव नञ्द्योत्योऽर्थो भवति। आरोपश्च अतद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानमेव। यथा-अब्राह्मण इत्यस्य आरोपितविषयत्ववान् ब्राह्मणः इत्यर्थः नितान्तमसदृशे वस्तुनि तु वस्त्वन्तरधर्मारोपो नैव सम्भवति, अतः पर्युदासनञः सदृशग्राहकत्वं न दुष्यति। पर्युदासे निषेधस्तु आर्थ एव भवति, अत एव पर्युदासे आरोपस्य प्राधान्यं तथा निषेधस्य गौणता दर्शिता भवति। प्रसज्य प्रतिषेधे नञ् क्रियया सह विशेष्यरूपेण अन्वेति। प्रसज्यप्रतिषेधे नञोऽर्थस्य प्राधान्यं भवति। तथा तस्य सम्बन्धः क्रियया सह भवति। यथा-गेहे घटो नास्ति, अत्र 'गेहाधिकरणकघटकर्तृकसन्ताभावः' इत्यर्थो भवति। अत्र एवोच्यते-

द्वौ नञौ समाख्यातौ पर्युदासप्रसज्यकौ।
पर्युदासः सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्।।

नञ् समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं भवति, अतः न सः इति 'असः' इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा भवति। आरोपितः सः इति अस्यार्थः। अत्र नञः आरोपितत्वरूपोऽर्थो द्योत्योऽस्ति न तु वाच्यः। एवमेव असर्वः इत्यादावपि सर्वनामसंज्ञायां नास्ति कश्चिद् बाधः। 'संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः' इति नियमानुसारं यत्र सर्वादयः उपसर्जनीभूता उत संज्ञास्वरूपो भवन्ति तत्रैव सर्वनामतायाः प्रतिषेधो भवति। नञ्समासे तत्पुरूषे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं भवतीति। कारणात् 'असर्वः', असर्वस्मै, असर्वस्मिन् इत्यादयः प्रयोगाः निर्बाधाः। अत्र नैयायिकमतानुसारम् 'असर्वः' इत्यस्य 'सर्वप्रतियोगिकोऽभावः' इत्यर्थकरणे तु नञर्थस्याभावस्यैव प्राधान्यं समायाति। तेन अत्र सर्वनामता प्रतिबद्धा भवति, अतस्तदर्थमत्र श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितैः कारिकेयं विरचिता-

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता।
आरोपितत्वं नञ्द्योत्यं न ह्यसोऽर्थेति सर्ववत्।।

अतः वैयाकरणमतानुसारं नञ्समासे नञः आरोपितात्मकः द्योत्यार्थ एव स्वीकृतः। 'अतिसर्वः' इत्यादौ तु सर्वमतिक्रान्तः इति विग्रहः अत्र सर्वशब्दस्य प्राधान्याभावात् सर्वनामसंज्ञा न भवति। 'सर्वकर्मकः अतिक्रमणकर्ता' इति तु शाब्दबोधः। अत्र सर्वशब्दस्य प्राधान्यं नास्ति। अत्र कौण्डभट्टस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत् 'असर्वः' इत्यत्र आरोपितः सर्वः इत्यर्थे तु सर्वार्थस्य मुख्यत्वात् सर्वनामसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु यत्र प्राधान्यं नास्ति तत्र 'अतिसर्वः' इत्यादिस्थलेषु सर्वशब्दस्य प्राधान्याभावात् सर्वनामसंज्ञा न भवति। अत्र हि 'सर्वकर्मकातिक्रमणकर्ता' इति बोधे अतिक्रमणकर्तुरेव प्राधान्यम्।

'घटो नास्तीति वाक्ये अभावस्य विशेष्यता अस्त्यतोऽत्र 'घटकर्तृकसत्ताभावः' इति अभावविशेष्यकः शाब्दबोधो भवति। परन्तु एतादृशः शाब्दबोधो मानस एव। शब्दतस्तु 'आरोपितसत्तावान् घटः' इति घटविशेष्यकशाब्दबोधः

न्याय्यः। नञः आरोपितरूपार्थस्वीकारे एव 'असर्वस्मै' असर्वस्मिन् इत्यादि प्रयोगाः निर्बाधाः भवन्ति। तत्र असिद्धेः नास्ति कश्चिदवसरः। नञः निपातत्वात् स द्योतकः अस्ति। निपाताः द्योतकाः भवन्ति अतः आरोपिताऽर्थः द्योत्यत्वेन उक्तः।

'घटोनास्ति' इत्यत्र समासरहिते वाक्ये 'आरोपितसत्तावान् घटः' इत्येवं तथा 'अब्राह्मणः' इति समासस्थलेऽपि आरोपितः ब्राह्मणः इत्येवं नञः आरोपरूपोऽर्थः सर्वव्यवहारे न दृश्यते। अतः नञः अन्योऽर्थः विचारणीयः स च कः स्यादिति भाष्यकाराभिप्रायं प्रदर्शयन्नाह–श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः।

''अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात्।
विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम्।।

नञः अभावः अर्थोऽस्ति। स च अभावरूपोऽर्थः द्योत्यः स्यात् वाच्यो वा स्यादित्यत्र नास्ति कश्चिद् विसंवादः। अयमभावरूपः अर्थः विशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन वा भवतु, इत्यत्र समालोचकाः विद्वांसः स्वयमेव चिन्तयन्तु निर्णयं वा कुर्वन्तु। 'नपुंसके भावे क्तः' (३.१.११४) इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण नञर्थप्रतिपादने उक्तं यत् 'निवृत्तपदार्थकः' इति, अर्थात् नञ् निवृत्तपदार्थकोऽस्ति। अभावार्थकः इति तस्य तात्पर्यम्। निपूर्वकवृतुवर्तने इति धातोः नपुंसकलिङ्गे भावे क्त प्रत्ययः भवति तेन 'निवृत्तम्' इति शब्दो निष्पद्यते। निवृत्तं पदार्थो यस्येति बहुव्रीहिसमासे सति 'निवृत्तपदार्थकः' इति शब्दः संजायते। अत्र निवृत्त शब्दस्य अर्थः अभावो भवति। अतः भाष्यकारमतानुसारं, नञः अभावोऽर्थोऽस्ति।

कैयटमतम्–निवृत्तपदार्थकः' इति भाष्यस्य व्याख्यां कुर्वता कैयटेनोक्तं यत् 'निवृत्तः पदार्थो यस्मिन् सः निवृत्तपदार्थकः' इति। अस्य तात्पर्य मिदमस्ति यत् निवृत्तः आरोपितः पदस्य अर्थः यस्मिन् इत्यनेन व्याख्यानेन 'अब्राह्मणः' इत्यस्य सादृश्यादिना आरोपित ब्राह्मण्यवान् क्षत्रियादिः' इत्येवार्थ एव समक्षमायाति। अतोऽत्र नञ् निपातस्य 'आरोपित ब्राह्मण्यम्' इत्यर्थोऽस्ति। परन्तु भूषणकारः कौण्डभट्टः अस्य कैयटमतस्य खण्डनं करोति।

भूषणसारकारस्य कौण्डभट्टस्य मतम्–भूषणकारो वदति यत् अत्र 'अब्राह्मणः' इत्यत्र नञः वाच्यार्थः आरोपितब्राह्मण्यम् इति कदापि न संभवति, अयं तात्पर्यार्थः भवतु नाम, तेन किम् ? तात्पर्यञ्च मानसबोधस्य विषयः न तु शाब्दबोधस्य विषयः। यदि तात्पर्यमपि शाब्दबोधस्य विषयः स्यात् तर्हि सादृश्यादयः षडर्थाः अपि नञर्था स्युः। कण्ठतः उच्चारितानां शब्दानामेव शाब्दबोधो भवति। नञ्समास घटकीभूतस्य नञिति निपातस्य षड्र्थाः भवन्ति–

''तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः।। इति।

१. सादृश्यम्, २. अभावः, ३. भेदः, ४. अल्पता, ५. अप्राशस्त्यम्, ६. विरोधश्च। अत्र एतेषामुदाहरणानि यथा–१. अब्राह्मणः–ब्राह्मणसदृशः, अत्र नञः सादृश्यार्थोऽस्ति। २. अपापम्–पापस्य अभावः, अत्र पापाभावः अर्थोऽस्ति। ३. अनश्वः–अत्र अश्वाद् अन्यः नञर्थोऽस्ति। ४. अनुदरा–अल्पोदरा अर्थात् अल्पोदरवती कन्या, अत्र नञः अल्पः अर्थः अस्ति। ५. अपशवः–अनुत्तमाः पशवः, अत्र नञर्थः अप्राशस्त्यम् अस्ति। ६. अधर्मः–धर्म विरोधः अत्र विरोधः अर्थः अस्ति। अनेन प्रकारेण तत्सादृश्यमिति कारिकां प्रपठ्य पूर्वोक्तार्थसहितानि उदाहरणानि अत्र प्रदर्शितानि। एतानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि मानसबोधविषयकानि आर्थकम् अर्थमादाय अन्यत्र प्रसङ्गानुसारं सुस्पण्टानि सन्ति।

तदेवम् उपर्युक्तप्रकारेण नञः अभावरूपोऽर्थः सुष्पष्टः जातः। अत्रेदमिदानीं ज्ञातव्यमस्ति यत् नञ् संगतपदार्थेन सह नञः संगतिः विशेषणत्वेन भवति आहोस्वित् विशेष्यत्वेन अर्थात् नञः कुत्र विशेष्यत्वेन अन्वयो भवति ? कुत्र च विशेषणत्वे न इत्येव विचारणीयमस्ति।

नञर्थोऽभावो यदा स्वप्रतियोगिनि (यस्याभावः गृह्यते तस्मिन्) विशेषणं स्यात् तदा तत्र कः अर्थः ? का च विसंगतिः? इति पक्षमादाय विचारयति ग्रन्थकारः कौण्डभट्टः तथाहि-यस्य वस्तुनः अभावो गृह्यते तद्वस्तु अभावस्य प्रतियोगीत्युच्यते। अत एव उच्यते यस्याऽभावः सः प्रतियोगी, यत्राभावः-यस्मिन् अभावः सोऽनुयोगी। तदेवम् 'असर्वः' इति पदस्य अभावप्रतियोगी सर्वः इत्यर्थे कृते सति सर्वपदस्य प्राधान्यात् 'असर्वः' इति पदे सर्वनामसंज्ञा सिद्धयति। उत्तरपदार्थप्रधानो भवति तत्पुरूषः अतः सर्वपदस्य प्राधान्यम् आगतम्। अस्मात् प्राधान्यादेव 'अनेकम्' इति पदे उत्तरपदस्य एकपदस्यानुसारमेकवचनान्तता सिद्धयति। 'अनेकमन्यपदार्थे' इति सूत्र पठितमनेकमिति पदे न एकम् इति अनेकम् इति नञ् समासे नञर्थाभावस्य प्रतियोगी एकः, तत्र एकस्मिन् अभावः विशेषणत्वेन अन्वितः। संख्यावाचकः एकशब्दः नित्यैकवचनान्तो भवति। अतस्स एक एवास्ति नञ्समासे च उत्तरपदार्थत्वात् प्रधानम् अपि अस्ति। अतः 'अनेकम्' इत्यत्र एकवचनान्तता सिद्धयति, अन्यथा तु एकवचनान्तता न सिद्धयेत्। एवमेव 'सेव्यतेऽनेकया सन्नतापाङ्गया' इत्युदाहरणे 'अनेकया' इत्यत्रापि बोध्यम्।

'अब्राह्मणः' इत्यत्र अभावः ब्राह्मणे प्रतियोगिनि विशेषणम् एवास्ति। भेद प्रतियोगी ब्राह्मणः इति च शाब्दबोधः। अत्रापि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् अत्र तत्पुरूषसमासः बोध्यः। 'अत्वं भवसि' अत्र न त्वम् इति विग्रहः। शाब्दबोधश्च भेदप्रतियोगी त्वं भवसि। अत्रापि नञर्थः विशेषणम् एव। अत्र वाक्ये 'अत्वम्' इति पदेन यस्य संकेतो भवति तस्यैव संकेतः सिप्रत्ययेन भवति अतः उभाभ्यामेक एव संकेतितो भवति अतः भूधातोः मध्यमपुरूषैकवचनम् आयाति।

अनहं भवानि-अत्रापि अहं पदेन यस्य संकेतो भवति तस्य एव संकेतः मि प्रत्ययेन क्रियते अतः उभाभ्यां मिलित्वा कश्चिद् एक एव संकेतितोऽर्थः भवति। अत एव भूधातोः उत्तमपुरूषस्य एकवचनमागच्छति। अत्र भेदप्रतियोगी अहं भवामि इति शाब्दबोधः अत्रापि नञर्थो विशेषणमेव।

अत्वं भवसि, अनहं भवामि, इत्यादौ यदि त्वदभावः मदभावः इत्येवम् अभावस्य विशेष्यत्वं स्यात् तर्हि अभावांशे युष्मदस्मदोः विशेषणत्वात् सिमिप्रत्ययौ न स्याताम्। यतोहि सि-मि प्रत्ययाभ्यां संकेतितोऽर्थः भिन्नः तथा युष्मदस्मद्भ्यां संकेतितोऽर्थः भिन्नः, येन न तु मध्यमपुरूषः भवितुं शक्नोति नापि उत्तमपुरूषः अपितु शेषे प्रथमः इत्यनेन प्रथमपुरूष एव स्यात्। अस्माकं (वैयाकरणानाम्) मते तु अत्वं भवसि इत्यत्र भेदप्रतियोगि त्वदभिन्नाश्रया भवनक्रिया इति शाब्दबोध तथा अनहं भवामि इत्यत्र भेदप्रतियोगिमदभिन्नाश्रया भवनक्रिया इति शाब्दबोधो भवति।

नञर्थोऽभावः यदा स्वप्रतियोगिनि विशेष्यं भवति तदा कथमर्थ बोधः? का च विसंगतिः ? इति इदानीं विचार्यते-

अयं भाव-गोणत्वेऽपि 'एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ् समासे हलि' (६.१.१३२) इति सूत्रेण अकचः ककाररहितस्य नञ्समासाघटकीभूतस्य एतद् तथा तद्शब्दस्य सुप्रत्ययस्य लोपः क्रियते। अत्र एतत्तदोः सर्वनाम संज्ञा यथावद् भवति, न तु निषिद्धा भवति, अत्र सूत्रे 'अनञ्समासे' इति निषेध एव ज्ञापकम्। अत एव 'असः शिवः' इत्यत्र सुलोपवारणाय सूत्रे 'अनञ्समासे' इत्यंशः एतत्तदोः शब्दयोः विशेषणं मत्वा सूत्रे पठितः। यद्यपि 'असः शिवः' इत्यत्र गौणत्वात् तद्शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा प्रतिषिद्धा भवति तथापि 'अकोः' विशेषणदानेन

साकच्क्योः एतद्तदोः व्यावृत्या उभयोः सर्वनामत्वस्य संसिद्धिः जायते। 'अनञ्समासे इति ग्रहणेन एतद् सम्यग्रूपेण सिद्ध्यति।

इदानीमत्र अभावस्य विशेष्यत्वे सति समुत्पन्नानां विसंगतीनां क्रमशः समाधानां क्रियते-

१. 'अनेकमन्यपदार्थे' इति सूत्रघटकीभूते 'अनेकम्' इति पदे एकवचनस्य संगतिः कथं भविष्यति इति जिज्ञासायामाह-न एकम् इति अनेकम् अत्र अनेकमिति पदात् एकस्माद् भिन्नः, इत्यर्थक रणात् द्विवचने 'अनेके' अथवा बहुवचने 'अनेकानि' इति भवितव्यम् यतोहि समासः सदा द्वयोः उत त्रयाणां पदानां भवति न तु एकस्य पदस्य अतः अत्र एकवचनं किमर्थम् ? इति विसंगतिः। अस्याः विसंगतेः समाधानं कुर्वन्नेवं वदति विशेष्यतावादी यत् 'अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रे 'सुबामन्त्रिते' पराङ्गवत् स्वरे' (२.१.२) इति सूत्रात् एकवचनस्य 'सुप्' इत्यस्य विशेष्यपदस्य अनुवृत्तिः भवति, तस्मात् कारणादत्र 'अनेकम्' इति पदे एकवचनं दृश्यते, यतोहि नियमोऽयं वर्तते यत् असति विशेषानुशासने विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वनियमः। अर्थात् यद् वचनं विशेष्ये भवति तदेव विशेषणेऽपि भवति, अतोऽत्र नास्ति काचिद् विसंगति।

द्वितीयं समाधानमिदमपि अस्ति यत् 'अनेकम्' इति पदात् यदि द्विवचनम्, तथा त्रिपदबहुव्रीहिकरणार्थं बहूनां पदानां समासकरणाय बहुवचनमपि आनेतव्यं स्यात् तदा तु द्वयोः पदयोः बहुव्रीहिरेव न सिद्ध्येत् अतः उभयोः द्विपदत्रिपदबहुव्रीह्योः संग्रहाय एकवचनमेव उचितम् अथवा जातौ एकवचनमेव सुवचम्, अथवा 'एकवचनम् उत्सर्गः करिष्यते' इति नियमात् औत्सर्गिकम्-स्वाभाविकम् एकवचनम् अस्तीति विज्ञेयम्। अनेकम् इत्यत्र उत्तरपदार्थप्राधान्याद् एकवचनमित्येव समाधानं नास्ति।

२. शिशुपालबधमिति काव्यस्य चतुर्थसर्गस्य द्विचत्वारिंशत्तमे श्लोके 'अनेकया' इति पदमागतम् अस्ति। तच्च पदं 'योषया' इति पदस्य विशेषणमस्ति। अतः 'अनेकया' इत्यत्र विशेष्यानुसारमेकवचनमिति विशेषणपदे स्वाभाविकम् अस्ति। अथवा प्रत्येकया स्त्रिया सह सेवन क्रियाऽन्वयप्रदर्शनाय कविना एकवचनप्रयोगः कृतः स्यात्। तत्र उत्तरपदार्थप्राधान्यात् कारणात् एकवचनमित्येव वक्तुं न शक्यते। एवमेव 'अनेके' इत्यत्रापि 'वीराः' इति बहुवचनान्तं विशेष्यमाश्रित्य समाधानं कर्तुं शक्यते।

३. अत्वं भवसि इत्यत्र युष्मद्शब्दस्य त्वद्भिन्नेऽर्थे लक्षणाऽस्ति। एवमेव 'अनहं भवामि' इत्यत्रापि अस्मद्शब्दस्य मद्भिन्नार्थे लक्षणास्ति। नञ् च द्योतकोऽस्ति। अतः भिन्नेन युष्मदर्थेन सह तिङः-सिप्रत्ययस्य सामानाधिकरण्यस्य सत्त्वात् पुरूषव्यवस्थापि सूपपन्ना भविष्यति। त्वद्भिन्नाभिन्नाश्रयिका भवनक्रिया इत्येवं शाब्दबोधोऽपि सुस्पष्टः। एवमेव 'न त्वं पचसि' इत्यत्र त्वदभिन्नाश्रयकपाकानुकूलभावनाऽभावः, इति बोधः अभाव विशेष्यकः संजायते।

४. असमासस्थले नञः क्रियायामेव अन्वयो भवति। अतः 'घटो नास्ति' इत्यत्र घटादभिन्नः आश्रयो यस्याः, एतादृशी या भवन क्रिया, तस्या अभावः इत्येवं शाब्दबोधोऽत्र विज्ञेयः। नञः वाच्यार्थोऽभावोऽस्ति। स च अभावः कुत्रचित् तु अत्यन्ताभावे अर्थे कुत्रचिच्च अन्योऽन्याभावे अर्थे दृश्यते। उभयथा हि उदाहरणानि प्राप्यन्ते। तद्यथा-अत्यन्ताऽभावस्य उदाहरणम्-बन्ध्या सुतो नास्ति। अत्र बन्ध्यायाः पुत्रस्य त्रैकालिकः सर्वथाः अभावः, अतो अत्र अत्यन्ताभावो भवति। अन्योऽन्याभावस्योदाहरणं यथा-'घटः पटो न' इति। अयं घटोऽस्ति न तु पटः इत्यस्यार्थः, अत्र पटभेदवान् घटः, इति बोधः। अत्र नञः अन्योऽन्याभाव उच्यते। पटस्य घटे अभावः, घटस्य च पटे अभावः इति।

■ पता : एसोसिएट प्रोफेसर, रामानन्दाचार्य सं.वि.वि. जयपुर

आचार्यरामनारायण त्रिपाठी

■ गिरिधर त्रिपाठी

व्याकरणवेदान्त और धर्मशास्त्र निष्णात आचार्य राम नारायण त्रिपाठी का जन्म गोरखपुर जनपद में मुख्यालय से ५० किलोमीटर पर पुण्यसलिला सरयू के उत्तर दिशा में जगदीशपुर ग्राम के सरयूपारीण विप्रवंश में हुआ। आपके पिता श्री बाल विहारी त्रिपाठी एवं माता श्रीमती धन्ना देवी थी।

कैशोरावस्था होने पर आपने गांव के समीप प्राथमिक शिक्षा प्राप्तकर क्रमशः नव्यव्याकरण का आश्रण करके प्रथमा-मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करके आप काशी आ गये। यहां मनोयोगपूर्वक अध्ययन करके आपने १६४८ ई. में नव्य व्याकरणाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी एवं अन्यत्र अध्यापन करते हुए आपने शाङ्करवेदान्त एवं धर्मशास्त्र विषय की आचार्य परीक्षा उत्तमाङ्क के साथ स्वर्णपदक पूर्वक उत्तीर्ण किया। आपके गुरुजनों में प्रमुख स्वतन्त्र स्वतन्त्र पं. रघुनाथ शर्मा एवं वैयाकरणकेशरी पं. मुरलीधर मिश्र आदि थे।

आचार्य त्रिपाठी १६६८ में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृत विभाग में क्रमशः प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हुये। वहां अध्यापन करते हुए आपने अपार यश अर्जित किया। १६८२ में सेवानिवृत्ति के पश्चात् आपने नैमिषारण्य के वैदिक पौराणिक शोध-संस्थान एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में पर्यवेक्षक के रूप में संस्कृतवाङ्मय की उल्लेखनीय सेवा की। आपने अध्यापनकाल में एवं उसके अनन्तर संस्कृत एवं हिन्दी में शताधिक शोध निबन्ध लिखे, जिनका प्रकाशन शोध पत्रिकाओं अभिनन्दनादि ग्रन्थों में हुआ।

लोकोत्तरप्रतिभा के धनी आचार्य त्रिपाठी ने विभिन्न विद्वद्गोष्ठीयों एवं सभाओं में निबन्ध वाचन एवं उद्बोधन प्रदान किया। लखनऊ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के आप सम्मान्य सभापण्डित रहे हैं।

आचार्य त्रिपाठी ने अब तक बारह ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनमें स्वप्नविमर्श कालिकल्पद्रूवल्लरी, संस्कृत अध्यापन विधि, ऋतु-विलास, एवं शशिकला महाकाव्य प्रकाशित तथा अन्य अप्रकाशित है। आन्जनेय स्तोत्र, पाणिनीय संज्ञा विमर्श, सर्वज्ञात्मुनि, निविशेषादूतवाद, उणादि शब्द कोश, शैव सिद्धान्त परिचय। ये अप्रकाशित ग्रन्थ है जिनकी पाण्डुलिपि सुरक्षित है।

आकाशवाणी से आपकी वार्तायें निरन्तर प्रसारित होती रही है। आपका दूरदर्शन में सम्वाद एवं कवितापाठ भी बहुधा हुये है। तपःपूत आचार्य त्रिपाठी काशी के विद्वद्समाज में समान रूप से आदृत है। इनके विशिष्ट वैदुष्य के कारण सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय वाराणसी ने आपको शास्त्रप्रौढी योजना में सम्मान्याचार्य (विजिटिंग प्रोफेसर) नियुक्त किया। काशी में आपके पाण्डित्य का लाभ छात्र अध्यापक सभी उठाते रहे हैं।

आचार्य त्रिपाठी ८४ वर्ष की आयु में अस्वस्थ रहते हुए भी संस्कृत सेवा में तत्पर रहते हैं। आज भारतवर्ष में आपके सदृश आचारसम्पन्न आचार्य विरल हैं।

अध्यापनं वै ब्राह्मणस्य वृत्तिः इस प्रदीपकार कैयट के वचन को चरितार्थ करते हुए संस्कृत ज्ञानसपिपासुओं के आप आश्रयभूत आचार्य है। आचार्य रामनारायण त्रिपाठी उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानम् द्वारा वर्ष १६८५ में विशिष्टसंस्कृतसाहित्यपुरस्कार, १६६७ में 'शङ्करपुरस्कार' तथा वर्ष २००० में व्यासपुरस्कार से सम्मानित हैं।

१६६६ वर्ष भारतगणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति ने आचार्य त्रिपाठी को 'राष्ट्रपतिपुरस्कार' से सम्मानित किया है।

महामनीषि आचार्य रामनारायणत्रिपाठी को समस्त संस्कृतवाङ्मय के संवाहक मानते हुए 'उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम्' आपको विश्वभारती नामक अपने सर्वोच्च सम्मान से वर्ष २००५ में सम्मानित किया।

■ पता : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

स्वाध्याय चिन्तनस्य वैश्विकदृष्टिः

■ अरुण कुमार मिश्रः

"स्वाध्यायोऽध्येतव्याः" इत्यध्ययनविधिमङ्गीकृत्यैव अयं निबन्धः कृतः। तत्र विश्वेऽस्मिन् सर्वे धर्माः (सम्प्रदाया मता वा) प्रायशः केनचित्महापुरुषेण प्रवर्तिताः प्रायोजिताः सम्बर्द्धिताः प्रचारिताश्च। शिष्यानुशिष्यपरम्परया प्रचलिताः अद्यावधि दृश्यन्ते। एतेषु केचन महापुरुषविशेषेण स्वयंगृहीतानुभवादेव प्रादुर्भूताः, यथा बौद्धधर्मः, केचन भगवतः प्रेरणदेवदूतेन प्रेषितेन पुस्तकेन, यथा खिष्टधर्मः, इस्लाम धर्मश्च। अस्मिन् विषये प्रर्क्तकस्योपदेशः ईश्वरीयप्रेषितग्रन्थाश्च प्रमाणरूपेण गृह्यन्ते। यत्र क्वचित् संशयो भवति, तत्र-तत्र उपदेशनिष्ठनिर्देशात् पुस्तकनिष्ठनिर्देशाच्च व्यवहारः प्रवर्तते। विदुषां कृताः समाधानाश्चापि प्रमाणरूपेण स्वीकृताः। सर्वे अनुयायिनः प्रवर्तितान् विधिनिषेधनियमान् अनुपालयन्ति। एते सर्वे धर्माः परवर्त्तिनः। भारतवर्षे धर्मस्य मूलं वेद एव इति कृत्वा सर्वे अनुयायिनः आस्थानुसारं एव व्यवहरन्ति। वेदाः विद्वद्भिः अपौरुषेयाः मन्यन्ते। अतोऽस्माकं धर्मः "सनातनधर्मः" इति नाम्ना ज्ञायते। सनातनशब्देन एवं ज्ञायते यदेषामन्तः कोऽपि न जानाति "अनादिनिधनमेवेति" इति स्थितः। अतः सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सति अस्मर्यमाणकर्त्तृकत्वम् एव वेदः निगमागम वा इति निर्विवादः। अपौरुषेयविषयेऽपि किञ्चिच्चिन्त्यम्। मनुष्यः सर्वज्ञो भवितुं नार्हति। अतः अयं मनुष्यकृतिः न सम्भाव्यते। ईश्वरेणाप्यस्यनिर्माणं न सम्भवति। यतो हि येन यदुत्पद्यते स (उत्पादकः) उत्पद्यमानस्य पूर्वभावी भवति, न च पश्चाद्भावी। परमेश्वस्य ज्ञानं तस्यास्तित्वं च वेदेनेव ज्ञायते, अतएव वेदस्यानन्तरमेव तस्य स्थितिर्भवति। ततः स कथं पूर्वभावी वेदस्य कर्त्ता भवितुमर्हति ? अतः ईश्वरेणापि वेदस्य प्रणनयनं न सम्भवति। अपरं च विद्-ज्ञानेन धातुना निष्पन्नो वेदशब्दः ज्ञान एव तत्तु स्वतः सिद्धः, ब्रह्मस्वरूपः, सर्वस्ययोनिः (वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्था च निर्ममे' इत्यादयः)[1] अतः कर्त्ता कथमपि न कल्पनीयः। एवं ज्ञानत्वाद्वेदोपि अपौरूषेयः।

ध्यानयोगानुगत अन्तर्दृष्ट्या दृष्टः, शब्देनैवाधिगतः शब्दादेव व्युत्पद्यमानो भवति। उक्तं भर्तृहरिणा - "स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे।"[2]

शब्देन प्रतिपाद्यमानत्वात् ऋषिभिः अधिगतत्वात् शब्दमाध्यमेनैव-स्वानुभवंगतं ह्युक्तत्वाद् "शब्दराशिर्वेदः" इत्यपि श्रूयते। "उक्तं च हरिणाऽपि-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोको यः शब्दानुगमादृते।
अनुबिद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।[3]

सर्वाणि शास्त्राणि वेदमाश्रित्य एव प्रणीतानि अतः तान्यपि प्रमाणत्वेन स्वीकृतानि आचार्यैः। अतः धर्माः ज्ञानार्थं शिष्यस्योपदेशाः आचरणानिं च सदा स्मृतिपथे उपस्थितानि भवन्तु इति कृत्वा तेषांस्मरणं अभ्यासं च सर्वे धर्मानुयायिनः कुर्वन्ति। आवश्यकीयं कृत्यं तेषामिदं इति प्रतिपादितम्। इदं एवं कर्म स्वाध्यायाध्ययनस्यान्तर्गतं विद्यते। यमवलम्ब्यमयम् प्रबन्धः।

सर्वे धर्माः जीवनसंग्रामे द्विविधाः प्रयुक्ताः। ऐहिकः सुखशान्त्यर्थं, मोक्षं, कैवल्यं, निर्वाणं, स्वर्गादिकं वा प्राप्तुम् अमुष्मिकं च। अनुयायिनां कृते धर्मस्य ज्ञानं, प्रवर्त्तकानामुपदेशाश्च सर्वदा सर्वथा ध्येयाः अभ्यासनीयानि,

स्मर्त्तव्यानि च। एतदभ्यासेन सर्वे प्रेरिताः भवन्ति-तत्र उपदेशानां लेखनं, पठनं स्मरणं मुर्हुर्मुहुः अभ्यासनं च स्वाध्यायशब्देनात्र निगदितः।

जनै-बौद्धानुयायिनः स्व-स्व प्रवर्त्तकानामुपदेशान् पालयन्ति पाठयन्ति, अभ्यस्यन्ति, पठन्ति, मनन्ति च। इस्लामानुयायिनोऽपि ज्ञानस्य प्राधान्यं मन्यन्ते।[४]

आयतरनां पाठे अशुद्धिः मा भूतः अतः अस्मानेन कुरानशरीफ ग्रन्थस्य प्रमाणिकी लिपीन् कृत्वा कारयित्वा च स्वस्य संरक्षणे मिश्रदेशे, बसरादेशे शामादि देशे च प्रेषितवान येन तत्रत्यानुयायिनः शुद्धोच्चारणेन कुरानस्य पाठं कुर्युः।[५]

कुरानस्य पाठ एव न महत्त्वपूर्ण अपितु आत्मशुद्धिरपि करणीया। नमाजे, व्याख्याने कतिपय अवसरेषु 'कुरानखानी' (कुरानपारायणश्च) भवति। खिष्टानुयायिनोऽपि चर्चेषु प्रार्थनायां नित्यं, विशेषतः रविवासरे, बायविलस्यांश पठन्ति, उपदिशन्ति च। एवं सर्वेऽपि धर्मानुयायिनः स्व-स्व ग्रन्थस्य पाठं अविकलरूपेण अवसरविशेषेषु नित्यपूजायामपि अवश्यं कुर्वन्ति येन धर्मकार्ये च्युतिः मा भवेत्।[६] The Concept of aquiring religion merit by reciting various parts of Kuran is an eco of the persion leelief in the merit of reciting Avestan vendidad. In both creeds, the recital of the sacred Book relieves man of awy demerits aeqired on earth, it is essential, even, for the salvation of the sowl. Both Muslimes and Zoroastrians read the Holy Bork for srveral days ofter the death, of a member of the family."

वेदेष्वनेकाः शाखाः प्रचलिताः सन्ति-यथा माध्यन्दिन, वाजसनेयी, कौथुमादयः। शाखा नाम वेदस्यांशः यस्य स्वाध्यायः परम्परया प्रचलति। शाखाया अध्येतारः मन्त्राणामुच्चारणं मन्त्राणामर्थः मन्त्राणादीन् यज्ञेषु विनियोगादीन् जानन्ति। अन्यानपि उपवीतिनो पाठयन्ति च। तत्र स्वर, आनुपूर्वी, पदपाठादयः-क्रमेणाध्ययनेन अपूर्वः उत्पद्यते येनाध्यायिनः महत् पुण्यं प्राप्नुवन्ति।

इह लोके सुखं भुक्त्वा अन्ते मोक्षमधिगच्छन्ति। येषां वेदपठनेऽधिकारः नास्ति तेभ्यः वेदा-धारित एव अन्यान्यपि शास्त्राणि विद्वद्भिः प्रणीतानि। तत्र सर्वत्र एव स्वाध्यायस्य महत्वं गीतायम्। अतः प्रबन्धेऽस्मिन् वेदेष्वु स्वाध्यायः इत्यारभ्य ब्राह्मणग्रन्थेषु आरण्यकग्रन्थेषु, उपनिषत्सु वेदाङ्गेषु, श्रौत, धर्म, गृह्यादि, सूत्रेषु, धर्मशास्त्रेषु (धर्मशास्त्रेण स्मृतयः उक्ताः)[७]।

रामायणेषु, महाभारतेषु, पुराणेषु, गीतायाम्-योगशास्त्रे, मीमांसायाम्, वेदान्ते, जैनागमे, बौद्धागमे कथं रूपेण ज्ञायते ? अध्ययनस्य किं फलम् ? इत्यादि विषयाः अत्र निबन्धे ग्रथिताः येन सर्वेषां जनानां स्वधर्मे, स्वदेशे, स्वसंस्कारे, स्वसंस्कृतौ, स्वभाषायामनुरक्तिः भवति। राष्ट्रचेतना उद्बुद्धा भवेत्। उक्तं च मनुना ऋग्वेद-ऋचामधिकृत्य-

य आवृणोत्याविततथं ब्रह्मणाश्रवणावुभौ।
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन।।[८]
सपत्नक्षयणो विषामिराष्ट्रो विषासहिः।
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च।।[९]

अनेन स्वाध्यायकर्मणा-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागवेत्।।

संदर्भ-सङ्केत

१. मनुस्मृ. १/२१

२. नीतिशतकस्य-मङ्गलश्लोक

३. वाक्य पदीय-ब्रह्मकाण्डः

४. कुरानशरीफस्य पारा ३० सूरा. इक्कारा (साक्षात्कारे मौलाना अब्दुलानासीर कासमी हदीस विभाग, मदरसा जामा इस्लामिया, वाराणसी)

५. कुरानशरीफस्य हिन्दी अनुवादम् इति पुस्तकस्य भूमिकायाम् पृ. ७६

६. Why i am not a Muslim. By P. 44

ibn - Warra Q.

Prometheous Book, 59, John Glem Drive

Amherst, Newyork, 14228 - 2197 - 1995

७. मनु. पूर्वोक्तम् मनु. २/१०

८. मनु. २/१४४

९. अथर्ववेद

■ पता : आचार्यः, श्रीमाता वैष्णों देवी गुरूकुल चरण पादुका, कटड़ा, जम्मू

प्रातिभासिकसत्त्वोपपत्तिः

■ धनञ्जयकुमारपाण्डेय

अथेह वेदान्तदर्शनमधिकृत्य प्रातिभासिकतत्त्वं विव्रियते। वेदान्तवाक्यैरप्यस्य स्वरूपलाभो यशावसरं वर्णयिष्यते। सर्वेषां वेदान्तानां निर्विशेषचिति ब्रह्मण्येव परमंतात्पर्यमिति वेदान्तविदो वदन्ति। तदर्थोपपत्तय एव सर्वे विचारा प्रवृत्ताः। सर्वथाऽबाध्यत्वमेव सत्त्वमत्राभिषिच्यते पारमार्थिकत्वलक्षणं, किन्त्वस्याबाध्यत्वं किमपेक्षमिति धिया व्यावहारिकसत्त्वमायाति विचारणासु सर्वत्र। एवञ्च सत्त्वद्वयं तत्र तत्रोपपत्तिमधिगच्छति। प्रातिभासिकसत्त्वव्यवस्थितौ सर्वेऽपि विवदन्ते। अद्वैतिनस्तावद् एतस्य पृथक् सत्त्वमभ्युगच्छन्तः संगिरन्ते-बाध्यत्वान्यशानुपपत्त्या तावदधिगन्तव्यं भवति सत्त्वमस्येति। अतश्च सर्वोऽपि तत्प्रतिपादको विचारः सूत्रभाष्यादिग्रन्थाहत आरभ्यते परमेशप्रीत्यर्थमिति।

शारीरिकभाष्यारम्भ एव भगवत्पादैः समन्वयाधिकरणे 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य'[1] इत्यादिश्रुतितात्पर्य विषयीभूतस्यात्मनः सर्वधर्मातीतस्य[2] ''इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थनित्यं, व्योमवत्सर्वव्यापि, सर्वक्रियारहितं नित्यतृप्तं स्वयं ज्योतिः स्वभाव''मित्यादिवचोभिः पारमार्थिकत्त्वं सन्न्यरूपि। आरम्भणाधिकरणस्वारस्येन[3] ''मृचिकेत्येवसत्त्यमिति''श्रुतितात्पर्यविनिश्चयावगमादस्याद्वैतब्रह्मणः सर्वबाधावशेषत्वेन पारमार्थिक सत्त्वमावेद्यते। तदनु सत्यानृतयुगलीभावस्य नामरूपात्मकद्वैतप्रपञ्चस्य नैसर्गिकोक्त्या तदवरञ्चायाति व्यावहारिकं सत्त्वम्। प्रत्यक्षादि प्रमाणानामविद्यावद्विषयत्वं संस्थाप्य चाग्रे ''न चैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसति असङ्गस्यात्मनः प्रमातृत्वभुपपद्यतः''[4] इत्यादिनाऽध्यासभाष्यनिरूपणेन प्रमातृत्वादीनां तन्मूलहानोपादानादिसर्वव्यवहाराणाञ्च व्यावहारिक सत्त्वं श्रुत्यभिप्रेतं वर्णितं भवति। भगवत्पादोक्तसारञ्चाकलय्य श्रीमिश्रवर्याः ''श्रुतिस्मृतीतिहास पुराणगोचरस्य चिदात्मनो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य सत्त्वेन निर्वाच्यत्वमभ्युपेत्य''[5] अबाधिता स्वयं प्रकाशतैवास्य सत्ता, सा च स्वरूपपेमात्मनो न तु तदतिरिक्तं सत्तासामान्य समवायोऽर्थक्रियाकारिता वेति'' ग्रन्थेन तामेव परमार्थिकीं सत्तामधिजग्मुः।

यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्मेतिश्रुतिवाक्यानुसारि ''अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यागात्मसिद्धेरिति[6]भगवद्वाक्यमपि ब्रह्मणोऽपरोक्षत्वं संसूचयत्सर्वप्रपञ्चभानस्यापि तदधीनत्वं विवृणुते। अन्यथा तदपरोक्षत्वमन्तरा प्रत्यक्षादिव्यवहारोऽपि व्याहन्येत। एतदेव भामत्यां व्याख्यातमस्ति। चिदात्मनोऽपरोक्ष ताप्रशायां सर्वस्याप्रथनेन जगदान्ध्यप्रसङ्ग इत्युक्त्वा श्री मिश्राः प्रमाणभूतां श्रुतिमपि'' तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वामिदं विभातीति''[7] ददृशुः। एवं रीत्या सर्वत्रापि भाष्यभामत्योः प्रतिपादनासु सर्वासु सत्त्वद्वयं विस्पष्टं श्रूयते यत्र नास्ति विप्रतिपत्त्यवसरः।

भ्रमविषयाणां पौनः पुन्येनोल्लेखादायाति प्रातिभासिकं सत्त्वम्। सर्वथाऽपि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरतीति भगवद्वचसा भ्रमभातपदार्थसत्त्वं निगदव्याख्यातं भवति। तदग्र एव[8] ''तथा च लोकेऽनुभवः शुक्तिका हि रजतवदवभासत'' इत्यनेन लोकानुभवस्य बाधकत्वो-पपचिरपि शुक्तिरूपस्य सत्त्वमवद्योतयति। तदेव[9] ''न केवलेयमनृतता परीक्षकाणां सिद्धा अपि तु लौकिकानामपीत्यनेन भाष्यभामत्यां प्रातिभासिकस्वीकार पक्षोऽव लोक्यते। अध्यास निरूपणवेलायामवभास पदमहिम्ना व्यावहारिकप्रातिभासिकसत्ते बोधिते। अत एव तत्र[10] ''प्रत्यया-न्तर बाधश्चास्यावसादोऽवमानो वा, एतावता मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीति''-टीकाकृतोऽवचोयन्। वर्णितेनानेन सत्तात्रैविध्यमेवापद्यते।

[११]"स्वप्नस्यापि स्मृतिविभ्रमरूपस्यैवं रूपत्वादिति"भामतीग्रन्थेन साक्षादेव प्रातिभासिकर सत्त्वोक्तिः सङ्गच्छते। स्वाप्न शुक्तिरूप्यभ्रमयोः अनिर्वचनीयता मुखेन प्रातिभासिकता समान मेवावेद्यते। अत एवैतद विवृतं तावत् कल्पतरूपरिमले तद्यथा-[१२]

"एवञ्च सिद्धान्त्यभिमता शशश्रृङ्गादिशब्दजन्या असत्प्रतीतिः न शुक्तिरजतादिज्ञानवदध्यासो नापि घटादिज्ञानवत्प्रमा किंतूभयविलक्षणं ज्ञानमात्रमिति" एतेन, प्रातिभासिकसत्ताऽन्यैर्व्यावृत्ता तिसृषु सत्तासु अन्यतमत्वेन स्थानं लभते।

"अपि च स्यादेतदेवं, यदि रज्जुस्वरूपश्रवण एवं सर्पभ्रान्ति, संसारित्वभ्रान्तिब्रह्मस्वरूपमात्रेण निवर्तेत"[१३]। इत्यादि प्रतिपादनेन भ्रमपदार्थस्योल्लेखो जायते, येन तस्य पारिशेष्यादवगम्यते प्रातिमासिकत्वम्। अत्र भ्रान्तिरिति पदेन प्रातिभासिकोल्लेखात् नाम्ना नोल्लेखः कृत इत्यपि निराकृतं वेदितव्यम्। एतेनाव पारमार्थिकत्वं यथोपवर्णितं भवति, तथैव प्रातिभासिक सत्ताऽपि व्याख्याता।

एवं रीत्या दहराधिकरणे "[१४]तस्माद्यदविद्याप्रत्युपस्थापितं मपारमार्थिकं जैवं रूपं कर्तृभोक्तृरागद्वेषादिदोष कलुषित मनेकानर्थ तद्विलयनेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादि गुणकं पारमेश्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते सर्पादिविलयनेनेव रज्ज्वादीनित्यादिना" सत्त्वत्रयमुपदर्शितम् भवति। तदग्र एव "तेषां सर्वेषांमात्मैकत्व सम्यगुदर्शन प्रतिपक्ष भूतानां प्रबोधायेदं शारीरकमारब्धम्"[१५] इति भाष्यग्रन्थेन यदुक्तं तस्य सारोऽपि विलक्षणत्वाधिकरणमधि-कृत्योपन्यस्तो भगवता-तद्यथा-"[१६]अपि च सम्यग्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः। तच्च सम्यग्ज्ञान मेकरूपं वस्तुतन्त्रत्वात्। एकरूपेणाहयवस्थितोऽर्थः परमार्थः। लोके च तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते। यथाग्निरूष्ण इति। तत्रैवं सति सम्यग्ज्ञाने पुरूषाणां विप्रति पचिरनुपपन्ना। इति"। "[१७]सर्वव्यवहाराणां प्रागू ब्रह्मात्मताविशानात्सत्त्य त्वोपपचेः, स्वप्न व्यवहारस्येव प्राक् प्रबोधादिति" ग्रन्थेन व्यावहारिक प्रातिभासिक सत्त्वयोर्महदन्तरं स्पष्टीकृत्य भगवताऽत्रापि तैविध्यमेतदुपपाद्यते। रचनानुपपत्त्यधिकरणे ब्रह्मणः सजातीयादिसर्वभेद रहितस्य विषयविषयिभावानुपपत्तिं प्रदर्श्य सर्वस्यास्य विकार भेदस्य वाचारम्भणमात्रत्व प्रतिपादनेनानिर्माक्ष शङ्काः[१८] "स्वप्नेऽपि नोपजा यत इति प्रोक्तम्। तदनु "व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तत्पयतापक तापकभावस्तत्र तथैव" स इति भाष्यवचनेन व्यावहारिक स्वाप्निकयो र्निवृत्यन्यथानुपपत्त्या चर्चे कृते इति।

"[१९]एवं हि ब्रह्मविज्ञानेन सर्वं जगत्तत्त्वं ज्ञायते यदि ब्रह्मेव तत्त्वं जगतो भवेत्। यथा रज्ज्वां ज्ञातायां भुजङ्गतत्त्वं ज्ञातं भवति", इति भामती ग्रन्थेनापि विस्पष्टमेवात्मनः सर्वथाऽबाध्यात्मक सत्त्वं निर्देशयदन्य द्वय स्यापि सत्त्वे अवबोधयति।

एवञ्च यन्निवर्तते तस्य सत्त्वमवश्यमेवाभ्युपेयम्। सानिवृत्तिर्यथा व्यवहारदशायन्नानां वस्तूनांमात्मावगत्या श्रूयते, तथैव शुक्त्याद्यधिष्टान-साक्षात्कारेण निवर्तक ज्ञानेन वा रजतादिपदार्थानां तज्ज्ञानामपि निवृत्तिर्दृश्यते। निवृत्त्यन्यथाऽनुपपत्त्याऽवश्यमेव कस्यचित्सतः भ्रमभावपदार्थस्य सत्त्वं स्वीकरणीयमिति रीत्या बलादेव तस्य प्रातिभासिकत्वं सिद्ध्यति। तत्र तत्र च ब्रह्म विद्योपपत्तये निर्विशेष-वस्तुलाभाय द्वैतात्मक प्रपञ्चस्य विनिवृत्तिरूपयुज्यते।

"यत्र हि हैतमिव भवति तदितरं इतरं पश्यतीत्यादि"[२०]श्रुत्या व्यावहारिक सत्ता साक्षादेवावेद्यते। अपि च प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रभातिरिक्ता बाध्यत्वोक्तौ यथा ब्रह्मप्रभा बाध्यत्वं सिद्धयति। तथैव ब्रह्मप्रभातिरिक्तया प्रमया शुक्त्यादि ज्ञानेनाधिष्ठान साक्षात्कारेण रजतादीना मपि बाध्यत्वमिष्टं भवति।

रजतादिप्रतीतेस्तु लोक दशायामेव बाधो, सर्वलोकसिद्धो दृश्यते। तदर्थश्चायं बाधो न श्रुत्यावेद्यतेऽपुरूषार्थत्वात् आवेद्यते चायं प्रपञ्च बाधः पौनः पुनेयन पुरूषार्थावाप्तये परप्राप्तौ, तदर्थ एवारम्भो युक्तः। अतश्च व्यावहारिकत्वोपपत्त्याऽर्थतस्सिध्यति रजतादिवाधो येन प्रातिभासिक त्वमुपद्यते नात्र संशयः।

अत्रेदमवधारणीयं भवति-अद्वैतसिद्धिकृद्भिस्तावन्मिथ्याशब्दः अनि वचनीयता-वचनः इति पञ्चपादिकाकृन्मत विवेचनावसरे व्यलेखि-[२१] "तथा हि अत्र त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेको नासत्त्वम्, किन्तु क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमान-त्वानधिकरणत्वमिति।" अत्र प्रतीय मानस्य प्रातिभासिकरजतादेस्तज्ज्ञानस्य च न कयाऽपि रीत्याऽसत्त्वमपहनोतुं शक्यम्। सिद्धान्ते तत्तत्प्रातिभासिक स्थलेषु तत्तदवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठाविद्यापरिणाम-स्यैवानिर्वचनीयत्वं युज्यते। अन्यथा एकत्र विक्षेपशक्तिमद ज्ञानोपहित चैतन्यादाकाशाद्युत्पत्तिश्रवणात्तस्य सत्त्व मन्यत्रासत्त्वमिति न स्यात्। एवञ्चासत्त्व व्यावृत्तमिदं प्रातिभासिकसत्त्वमुक्तं भवति।

अपि च ब्रह्मनश्चियादेव साक्षात्काराद् विलीयतेऽयं प्रपञ्चस्तवत् शुक्तिसाक्षात्कारनाश्यमिदं रजतमिति प्रतीयते। सदेवेत्यादिश्रुत्यवधारणेन एवपदमहिम्नाऽन्यस्य प्रतीयमानस्य यथाऽयाति व्यावहारिकसत्त्वं तथैव शुक्त्याद्यधिष्ठान साक्षात्कारात् प्राक् प्रतीयमानरजतादीनां सत्त्वोल्लेखः कार्यः, पारिशेष्याच्च तस्य केवलं प्रतिभासमात्र शरीरस्योच्यते प्रातिभासिकत्वम्। छान्दोभ्योपनिषदि दृष्टान्तमुखेनास्य समर्थनं कृतं विद्यते तद्यथा-[२२]

"उच्यते-'स्वाभाविकस्यात्मन्यकियेऽध्यारोपितस्य कर्त्रादिकारक क्रियाफलभेदविज्ञानस्य निवर्तकमद्वैतविज्ञानम्। रज्ज्वादाविव सर्पाद्याध्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादिस्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्रः इति"।

अनेन अध्यारोपकथनेन प्रतीयमानत्वाविशेषात् सत्त्वस्वीकृत्या सर्पाद्याध्यारोपल क्षणज्ञानोक्त्या चानिर्वचनीयरजतादिसत्त्वं व्याख्यातमस्ति। "संध्ये सृष्टिराह हि" इति सूत्रभाष्ये "न तावत्स्वप्ने रथादीनामुपचितो देशः सम्भवति। नहि संवृते देहदेशे रथादयोऽवकाशं लभेरन्" इति प्रतिपादनेन प्रातिभासिकता रथादीनां लभ्यतेऽन्यथा तत्रापि पुरूषार्थत्वं प्रसज्येत। "एतेन स्वप्नप्रत्ययो मिथ्यात्वेन व्याख्यात इतिभामतीग्रन्थेन व्यावहारिकप्रातिभासिकयोमिथ्यात्वनिश्चये समानेऽपि स्थिरास्थिरत्वेन भेद उपयुज्यते। एकस्य व्यवहार दशायां बाधोऽभिप्रेयतेऽवरस्य ब्रह्मसाक्षात्कारेणेत्येतदत्यन्तं स्पष्टमिति नात्र विप्रतिपत्तिगन्धः। अनिर्वचनीयायां ख्यातौ पूर्वोक्तस्यैव मण्डनादधिगम्यते प्रागुक्तः सर्वविचारो नेह प्रतन्यते विस्तरभयादिति।

अद्वैतसिद्धौ सत्तात्रैविध्योपपादनावसरे न्यायामृतोक्तदूषणानि निराकृतान्येव।

त्रैविध्योपपत्तिरपि प्रातिभासिक त्वोपपत्तिं प्रकाशयते। तत्रत्योविचारस्तावदस्यां विचारणायां संक्षेपतो विविच्यते तदुपपत्त्यर्थम्। सत्तात्रैविध्योपपादने अद्वैतसिद्धौ प्रातिभासिकसत्त्वमेतन्मण्डितमस्ति। न चैतेन विभागस्य तात्त्विकत्वोपन्यासादद्वैत क्षतिरिति शङ्क्यम्-तादृशस्य विभागस्य व्यावहारिकत्वमेवाद्रियते। अतश्चोपपद्यते त्रिषु प्रातिभासिकसत्त्वम्। ननु न्यायामृतकृन्मते तैविध्यमेतन्नोपपद्यते-प्रातिभासिकात् शुक्तिरूप्यादेश्यकृष्टत्वं तावद्दृश्यते स्वाप्नरूप्यस्य, तथैव अविद्यानिवृत्तेरपि व्यावहारिकादुत्कृष्टत्वमुपपद्यते एवेति, कथं त्रैविध्योपन्यास इति पूर्वपक्षः। अत्र "स्वाप्ने प्रातिभासिकनिकृष्टत्वे प्रमाणाभावादि"[२२] इत्यनेन ग्रन्थेन स्वाप्नरूप्यस्यापि मायामयत्वेन प्रतिभासमात्र शरीरत्वेन वा, प्रातिमासिकत्वमुपयुज्यते। स्वाप्न जागरयोः समानमानत्वमेवोक्तं भवति। ननु जागृद्दशायां स्वप्नकालापेक्षयाऽधिष्ठानतावच्छेद कस्येदमशस्थाधिक सत्ताकत्वेन स्वप्नावस्थितस्य तस्यापि प्रातिभासिकत्वेन कथं न

निकृष्टत्वमिति चेन्न इदमंशस्य तदानीमधिष्ठानावच्छेदकत्वाभावादेव ततो निकृष्टत्वं व्याहन्यते। यद्यपि सरस्वतीचरणैः"[२३] तत्राधिष्ठानमविद्यावच्छिन्नमेव चैतन्यमिति"रीत्याऽपाकृतमेतत् न युक्तिमपि सहते। अविद्यानिवृत्तेस्तु संसारकालीन सत्त्वान्तर्गतत्वेन परिहारोऽपि सम्यमुक्तः।

पुनश्च सरस्वतीमिस्तत्र व्यावहारिकप्रातिभासिकयोर्वाध्यत्वाविशेषेऽपि किन्नि बन्धनो भेद इति ग्रन्थेनाक्षिप्तोऽयं विभागः। यद्यपि न बाध्यत्वसाम्येन तयोरैक्यं पर्यवस्यति, अन्यथा शुक्तिसाक्षात्कारेणैव शोकमोहादिसर्वक्लेशनिवृत्तिरस्यात्। आत्मविदो, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारौरित्युपनिषद्वाक्येन ज्ञानसमनन्तरं बन्धाऽभावः श्रूयते, सच बाध्यत्वाविशेषाद् ब्रह्मज्ञानयमन्तराऽपि प्रसज्येत तर्हि ब्रह्मभावस्योपनिषन्मात्र गोचरत्वं विरूध्येत, श्रुतेश्चाप्रामाण्यमित्यप्यवगन्तव्यम्। तथापि वादप्रचुरायां कथायां प्रागुक्तार्थः स्पष्टी क्रियते। मायाविद्ययोरभेदात् खलु तयोर्न मायिकत्ववाविद्यकत्वाभ्यां भेद स्यात्। एवमेव स्वाप्निकजवाहरणादेरपि अर्थक्रियाकारित्वमुप्युज्यत एव। एतदवसरे तयोभेदप्रसाधने श्रीसरस्वतीवचनं भवति-

"सप्रकारकनिष्प्रकारकज्ञानबाध्यत्वाभ्यां, शुद्ध ब्रह्मधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा, महावाक्यजन्यधी बाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा, स्वबाधकधीबाध्यत्व तदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा भेदसम्भवादिति" कथनेन स्पष्टमेव प्रतिभासिकत्वं व्यावहारिक सत्त्वाद् भिद्यते। अनया रीत्या सर्वत्रापि प्रातिभासिक सत्त्वोपपत्त्या माध्वाभिमत भ्रमस्थलीयासतोऽत्यन्तं व्यतिरिक्तं सदनिर्वचनीयमुत्पद्य मानं न केनापि कथञ्चिद् वारयितुं शक्यम्।

मिथ्यात्वानुमानसाद्यकदृश्यत्वहेतोर्विवरणावसरे वृत्तिव्याप्यत्वं दृश्यत्वमिति अद्वैतसिद्धौ निर्वचनं कृतमस्ति। अब वृत्ति विषये प्रातिभासिकत्वोपपत्तये किञ्चिद् यथावेदान्त शास्त्रभवतार्यते। वृहदारण्यकोपनिषद्वाक्येन श्रूयते-[२४]

"कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धाघृतिरघृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव" इति वृत्तयोऽत्र मनसो दृश्यन्ते, प्रतिपादितश्चायमर्थो भगवता "मनसोऽन्तःकरणस्य रूपाण्ये तानि"[२४] इति मनो नामान्तःकरणमित्यपि भाष्ये व्याख्यातमस्ति। उक्तश्रुत्यनुरोधान्मनस्तादात्म्यापन्नो मनसोऽन्तःकरणस्य परिणामविशेष एव धीत्व जाति विशिष्टो वृत्तिपदेनोच्यते। एतत्तु चन्द्रिकाकृन्मतेना वगन्तव्यम्।

अत्रेदं बोध्यम्-विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् शुक्तिरूप्यवदिति प्रयोगे दृष्टान्ते तादृशस्य वृत्तिव्याप्यत्वलक्षणदृश्यत्वस्याभावाद् दृश्यत्वहेतौ मिथ्यात्वस्य व्याप्ति ग्रह एव न स्यात्, तत्कथमिति पृच्छायामुच्यते-अन्तःकरणस्य परिणामभूतायां वृत्तौ ज्ञानत्वरूपधीत्वजातेः सत्त्वेऽपि शुक्तिरजतादिभ्रमरूणविद्यावृत्तौ तादृशधीत्वरूपजाति स्वीकारात् श्रुत्युक्त वृत्ति रूपज्ञानमात्रस्य मनःपरिणामोक्तिरसङ्गतैव स्यात्। श्रुत्यनुरोधात् तादृशजातेश्नङ्गीकारे प्रातिभासिक स्थले मिथ्यात्वसिद्धिश्च न स्यादित्युभय याऽपि असङ्गतिरेवेति ध्येयमिति। अतश्चायं परिहारोऽभिधीयते-श्रुतौ अन्तःकरणपरिणाम रूप ज्ञानस्यैव मनस्वादात्म्यमुपपद्यते। ज्ञानाख्याया अविद्या वृत्ते स्तावन्नोपपद्यते मनस्तादात्म्यं येन श्रुप्यर्थे काचिद् सङ्गतिरवतार्येत। तत्सत्त्वेऽपि शुक्तिरजतादिस्थले इदं रजतमिति दशायां इदमित्यंशे विशेष्याकाराचेति अविद्यावृत्त्यभ्युपगमात् वृत्तिद्वयावच्छिन्नचैतन्ये धीत्वजातिः स्वीक्रियत एव। एतदुक्तं बालबोधिन्याम्-तद्यथा[२५]

"अत्र यथा रजतवत् रजतवादात्म्यमपि अध्यस्तं द्वयोरविद्यापरिणाम त्वात्, तथा इदमाकारमनोवृत्त्यवच्छिन्ने चैतन्ये रजताकाराऽविद्यावृत्तिस्तत्तादात्म्यञ्च आविद्यकमेवोत्पद्यते" इति। एवञ्च दृश्यत्व हेतोर्विद्यमानतया तत्र मिथ्यात्वं प्रसज्यते। यत्र मिथ्यात्वं प्रसज्यते तस्यावश्यमेव सत्त्वं वक्तव्यं भवति, तस्मात् अकामेनापि तस्य प्रातिभासिकत्वमभ्युपेयमिति निश्चयः। अनिर्वचनीयायाः ख्याते सर्वतोऽपि वलवत्त्वं भाष्यादिग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्। विस्तरस्तु तत्त्व प्रदीपिकायामन्वेष्टव्यं भवति।

श्रीचित्सुखाचार्यमतेनानिर्वचनीयत्व सिद्धौ कारिकैषा श्रूयते-[२६]

प्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्।
गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनः।। इति,

एतद्व्याख्यानकाले स्वयमेव श्लोकार्थः स्पष्टी कृतो विदुषा चित्सुखमुनिना-''सत्त्वेनासत्त्वेन च विचारा सहत्वे सति सदसत्त्वेन च यद् विचारं न सहते तदनिर्वाच्यम्'' इति। अग्रे च पुनः ज्ञानबाध्यत्व लक्षणमनिर्वचनीयत्व -मिति प्रोक्तम्। एतेनोत्तरज्ञाननिवर्त्येपूर्वज्ञानेऽतिव्याप्तिरपि न शङ्कनीया, बाधेनात्र प्रतिपन्नोपाधावभावबोधनात्। तस्मात् प्रतिपन्नोपाधौ कालत्रय सत्तानिषेधस्यैव बाधपदबोध्यत्वमायाति। एवञ्चोक्तकालत्रयनिषेधो बाधस्तद्विषयत्वञ्च बाध्यत्वमिति वर्ण्यते। शुक्तिकायां प्रतिपन्नरजतस्य कालत्रयेऽपि तत्र सत्ताभावस्य निषेधकज्ञानेन नेदं रजतमिति बाधप्रत्ययेन बोध्यमानत्वात् देशान्तरस्थस्य प्रमितस्य तस्यासत्त्व बोधनं न युक्तम्। न च शुक्तिशकलेऽविद्यमानस्य रजतस्या प्रसक्तत्वान्निषेधोऽपि युक्त इति बोध्यम्। न च तत्र रजताभासः प्रतीयते किन्तु रजतमेवाविद्यापरिणाभूतम -निर्वचनीयम्। पुनश्च निषेध प्रतियोगित्वं तावन्न प्रातिभासिकरजते सङ्गच्छते, तदानीं तस्य मासमानत्वादिति, कुत्र तादृशं प्रतियोगित्वमिति जिज्ञासायां प्रदीपिकायां वर्णितम्-तद्यथा-[२७]

''तस्माल्लौकिकपरमार्थरजतमेव नेदं रजतमिति निषेध प्रतियोगीति पूर्वाचार्य वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः प्रवृत्तिदर्शनाल्लौकिकरजतात्मत्वेनापरोक्ष तथा प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि लौकिकरजतमिदं न भवतीति निषेध प्रतियोगितामङ्गीकृत्य नेतव्या। न चैवं सत्यन्यथाख्यातेः प्रसक्तिः। इति।

अनेन श्रीचित्सुखीयप्रतिपादनेन पुरोवर्तिनि शुक्तिरजते तदर्थिनः पुरूषस्य प्रवृत्तिदर्शनात्तावदपरोक्षत्वमपि तादृशमेव कल्पितं मन्तव्यम्। न हि तादृशापरोक्षमन्तरा प्रवृत्तिरभ्युपेयते, दृश्यते च प्रवृत्तिरिति धिया तत्रावश्यमेवानिर्वचनीयं रजतं तत्सत्त्वं च कल्प्यते। एवञ्च शुक्तिरजंततादात्म्यस्य सदसद्विलक्षणत्वात्तत्र प्रातिमासिकत्वं सिध्यति। किमस्ति तत्र प्रमाणमिति पृच्छायां सत्यां ख्यातत्त्वे सति बाध्यत्वान्यथानुपपत्तिरेव प्रमाणत्वेनावगन्तव्यं भवति।

अतोऽद्वैतवादिभिः प्रातिमासिक सत्त्वं तत्र तत्र वेदान्त सन्दर्भेषु वर्णित भवति। निर्विशेषेचिति श्रीपशुपतिबाबाभिधाने मे रतिर्भूयादिति तत्त्व राजसरोरूहेषु सर्वमिदि समर्प्यातो विरमामि, इति राम्।

संदर्भ-सङ्केत

१. वृहदारण्यकोपनिषत् -२-४-५
२. समन्वयाधिकरणस्थ शारीरिकभाष्यम्
३. छान्दोभ्योपनिषत् -६-१-१
४. अध्यासभाष्यम्
५. अध्यासभाष्यभामत्याम्
६. अध्यासभाष्यम्
७. मुण्डकोपनिषत्-२-२-१०

■ पता : उपाचार्यः, वैदिकदर्शनविभाग, संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

पुराणेषु कालगणना

■ आशुतोष कुमार झा

गुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेः संबन्धिनो ये गुणाः सत्त्वादयः तेषां साम्यं गुणक्षोभात्पूर्वस्था। स च क्षोभात्पूर्व निर्विशेषः।

''प्रभावं पौरूषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्।
अहंकारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः।।
प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि।
चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः।।''[1]

मानवीति संबोधनं महत् उत्पन्ना अलौकिकं जानातीति। एतादृशस्य यतश्चेष्टा स कालः। कालादेव गुणानां क्षोभः। स कालो भगवानेव, रूपपञ्चकमध्ये गणनात्। ननु भगवतः काल इति संज्ञा कृत इत्याकाङ्क्षायामाह...

''अनादिरेव भगवान् कालोऽनन्तोऽजरोमराः।
सर्वगत्वात्स्वतन्त्रत्वात्सर्वात्मत्वान्महेश्वरः।।
ब्रह्माणो बहवो रूद्रा ह्यन्ये नारायणादयः।
एको हि भगवानीशः कालः कविरिति श्रुतिः।।[2]

''कलयत्याकलयतीति''। सर्वे हि प्राणी येन रूपेण कृत्वा सर्वमाकलयति मृत्युभीत इव हि सर्वमाकलयति। अतः काल इति भगवानिवोपलक्षित उपलक्षणविधया बोधितः। न हि काल इति साक्षाद्भगवन्नाम किन्तु प्राणीनां बोधनं हेतुत्वेन निरूपितः।

एवं कालं भगवद्भूपत्वेनोक्त्वा तस्योपलक्षणतां निरूपयति एक एव भगवान् सर्वप्राणिनामन्तः पुरूषरूपेण वर्तते, बहिः कालरूपेण अन्यथा भगवतो व्याप्तिर्न स्यात्। बहिमुर्खात् कालरूपेण भक्षयति अन्तर्मुखान् पुरूषेणाप्यायतीति। अतएव सत्त्वानां सर्वेषां भगवान् स्वमायया सर्वभवनसामर्थ्येनोभयविधो भूत्वा बहिः काले लयं प्राप्नोति अन्तः पुरूष इति। कालो भयजनकः अभयरूपश्च पुरूष इति विशेषः। कालकल्प सृष्टिमुक्त्वा कालस्वरूपं स्थौल्यसौक्ष्म्यरूपं प्रकर्षाप्रकर्षकाष्ठे निरूपयति। कालो ह्यत्र परमाण्वादिसम्वत्सरान्तः स्थूलसूक्ष्मरूपः सूर्यगत्वा लक्ष्यते। यावान् सूर्यः परमाणुलक्षणं प्रदेशमतिक्रामति तावान् कालः परमाणुर्यावद् द्वादशराश्यात्मकं भुवनमतिक्रामति तावान् कालः परममहान् संवत्सरात्मक इत्येवं परमाण्वादिकालं निरूपयितुं तावत्परमाण्वादिकाल परिच्छेदकं सूक्ष्मं स्थूलं च पदार्थमाह चरम इति द्वाभ्याम्।

यस्य द्वैधीभाव कर्त्तुमशक्यः सर्वेषां चरम इत्यर्थः स पदार्थः परमाणुर्विज्ञेयः। स च सदा सत्यः सन्मूलत्वात् यतः येभ्यः परमाणुभ्यः नृणां तार्किकादीनामैक्यभ्रमो भवति। अखण्डानां परमाणूनां नाशासंभवात् ते नित्याः तदैक्यम् विश्वम्।

२परमाणुः=१अणुः, ३अणुः=१त्रसरेणुः,
३त्रसरेणुः=१त्रुटिः, १००त्रुटिः=१वे ाः१
अणुद्वौपरमाणुस्स्यात्तत्ररेणुस्त्रयः स्मृतः।
जलार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्।।[३]

त्रसरेणुः प्रत्यक्षः। गवाक्षगतजालरन्ध्र प्रविष्टेषु अर्करश्मिषु सूर्यकिरणेषु अवगतो दृष्टः सन् यः असौ अतिलघुत्वेन खमाकाशमेवानुपतन् अगात् गतो भवति स त्रसरेणुः तथा च "जालान्तर्गते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः। तस्य षष्ठस्तु यो भागः परमाणु स उच्यते।

३वे ाः = १लवः, ३लवः = १निमेषः,
३निमेषः = १क्षणः, ५क्षणः = १काष्ठा,
१५काष्ठा = १लघुः, १५लघुः = १ नाडिका।

"षट्पलताम्रविनिर्मितं प्रस्थप्रमित जलपूर्तियोग्यं पात्रं चतुर्भिः स्वर्णमाषै श्चतुरंगुलमितशलाकारूपेण रचितैः कृतं मूलच्छिद्रं तेनच्छिद्रेण यावत्प्रस्थपरिमितं जलं प्रविशति तेन च प्लुतं जले निमग्नं भवति तावान् कालो नाडिका।[४]

२नाडिका = १मुहूर्त्तः, ६/७नाडिका = २प्रहरः,

४प्रहरः = १दिनम्, ४प्रहरः = १नक्तम्,

८प्रहरः = १अहोरात्रम्।

पुनः विष्णुपुराणो[५]............

३०काष्ठा = १कला, ३०कला = १मुहूर्त्तः,

३०मुहूर्त्तः = १अहोरात्रम्, १५अहोरात्रम् = १ पक्षः,

२पक्षः = १मासः, १मासः = १पितृणामहोरात्रम्,

२मासः = १नृणामृतुः १२मासाः = १नृणाम् वर्षम्।

तत्र शुक्लकृष्णभेदेन द्वौ पक्षौ। नराणां मासेन पितृणाम् अहोरात्रं भवति अर्थात् नराणां पक्षन्यां पितृणां दिन-रात्रिर्भवति। शुक्लपक्षे पितृणां दिनं, कृष्णपक्षे च तेषां रात्रिर्भवति। नराणां एकस्मिन् वर्षे असुराणां देवानां च अहोरात्रं भवति। अयनरूपे तस्य अहोरात्रं भवति अर्थात् यदा अर्कः उत्तरायणे भवति तदा देवानां दिनं यदा दक्षिणायने तदा तस्य रात्रिः। दक्षिणायने अर्कः तदा असुराणां दिवा उत्तरायणं तस्य रात्रिः.........

"शुक्ले चापि दिनन्तेषां कृष्णे नक्तं प्रकीर्तितम्।
वत्सरेण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्।।"[६]

पुनः द्वादश मासषडर्तुविषये.........[७]

वसन्तश्चैत्र वैशाखमासयुग्मेन कीर्तितः।
ज्येष्ठाषाढ़द्वयेनैव ग्रीष्मस्तु परिकीर्तितः।।
श्रावणादिमसषट्कं दक्षिणायनमेव च।

वसन्तः = चैत्रवैशाखयुग्मेन, ग्रीष्मः = ज्येष्ठाषाढ़युग्मेन, वर्षा = श्रावणभाद्रपदयुग्मेन, शरत् = आश्विनकार्तिकयुग्मेन, हेमन्तः = मार्गशीर्षपौषयुग्मेन, शिशिरः = माघफाल्गुनयुग्मेन। एकस्मिन् वर्षे द्वौ अयनौ भवतः। माघादिषट्कमासैः उत्तरायणम्। श्रावणादिषट्कमासैः दक्षिणायणम्। वर्षस्य पञ्चप्रकाराः उल्लेखिताः पुराणेषु। सूर्यसंक्रान्तिरूपो मानस्सौरस्तन्मानेन द्वादशमासाः संवत्सरः यावता बृहस्पतिरेकस्मिन् राशौ चरित तस्य द्वादशभागः बार्हस्पत्यमासस्तन्मानेन द्वादशमासाः परिवत्सरः कुशीवृत्ता व्यवह्रियमाणस्त्रिंशद्दिवसात्मको मासः सावनसंज्ञकस्तन्मानेन द्वादशमासाः इडावत्सरः दर्शावधिर्मासश्चन्द्रस्तन्मानेन द्वादशमासा अनुवत्सरः इन्द्रो सप्तविंशति नक्षत्रभ्रमणात्मको मासो नाक्षत्रमासस्तन्मानेन द्वादशमासावत्सरः।

सप्तविंशति नक्षत्राणि भवन्ति। श्रवणच्छाया अभिजिन्नामकमेकनक्षत्रं भवति। अभिजिन्नक्षत्रेण सह अष्टाविंशति नक्षत्राणि भवन्ति। तेषां नामानि ब्रह्मवैवर्तपुराणे एवम् विद्यते.......

"अश्विनी भरणी चापि कृत्तिका रोहिणी तथा।
मृगशिरो तथाऽऽर्द्रा च नक्षत्रे द्वे पुनर्वसुः।।
सप्तविंशतिनक्षत्रं कलत्रञ्च श्रुतौ सुतम्।
अभिजिन्छ्रवणच्छाया तेनाष्टाविंशतिः स्मृताः।।[८]
नृणाम् १वर्षम् = देवस्य १ अहोरात्रम्,
नृणाम् ३६० वर्षम् = १ दिव्यवर्षम्
१२०० दिव्यवर्षाणि = १ चतुर्युगम् (सन्यासन्यांशसहितम्)
सत्यत्रेताद्वापरकलिरूपेण चतुर्युगम्।
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोात्।
कथितञ्च.....
चतुयुर्ग द्वादशनिरतद्विभागं निबोात।
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्।।
तस्य तावच्छतीसन्यांशश्च कृतस्य तु।
त्रिशतीद्विशती सन्या तथा चैकशती क्रमात्।।
अंशकं षट्शतं तस्मात्कृत सन्यांशकैर्विना।
त्रिद्व्येकाा च साहस्रं विना सन्यांशकेन तु।।
त्रेताद्वापरतिष्याणां कालज्ञाने प्रकीर्त्तितम्।
एतद् द्वादशसाहस्रं साािकं परिकल्पितम्।।[९]

सत्ययुगस्य मानम् = ४०००+४०० (सन्ध्या) +४०० (सन्ध्यांश)=४८०० दिव्यवर्षाणि

=४८००ग३६० =१७२८००० मानुषवर्षाणि।

त्रेतायुगस्य मानम् = ३०००+३००(सन्ध्यांश) =३६०० दिव्यवर्षाणि = ३६००ग३६० =१२६६०००

मानुषवर्षाणि।

द्वापरयुगस्य मानम् =२०००+२०० (सन्ध्या) + २०० (सन्ध्यांश) = २४०० दिव्यवर्षाणि = २४०० ग३६० = ८६४००० मानुषवर्षाणि।

कलियुगस्य मानम् = १०००+१०० (सन्ध्यांश) = १२०० दिव्यवर्षाणि = १२००ग३६०=४३२००० मानुषवर्षाणि।

१००० चतुर्युगाणि = ब्रह्मलोकस्य १ दिनम् = ब्रह्मलोकस्य १ रात्रिः =१कल्पः।

निशावसान आरब्गो लोककल्पोऽनुवर्तते।
यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जंश्चतुर्दश।।
स्व-स्वं कालं मनुर्भुक्ते साधिकां ह्येकसप्ततिम्।
मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः।।
भवन्ति चैव युगपत्सुरेषाश्चानु ये च तान्।[१०]

१ कल्पः = १४ मनुः, ७१ चतुर्युगात् किञ्चित् अधिकं = १ मन्वन्तरः,

२००० चतुर्युगम् = ब्रह्मणोऽहोरात्रम्, २०००गचतुर्युगम् = ब्रह्मवर्षम्,

७२०००ग१०० चतुर्युगम् = ब्रह्मणः परमायुः, परमायु/२ = परार्धम्।

उक्तञ्च-

कालसंख्या समासेन परार्द्धद्वय कल्पिता।
स एव स्यात् परः कालः तदन्ते प्रतिसृज्यते।।
निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्।
तत्पराख्यं तद ञ्च परार्द्धमभि ीयते।।[११]

ब्रह्मलोके सूर्यगतिः नास्ति, परञ्च ब्रह्मलोकवासिजनाः अहोरात्रविषये जानन्ति। त्रिंशद् ब्रह्मदिव्यदिवसैः एकः धातुर्मासः भवति। द्वादशभिर्मासैः एकः ब्रह्मवर्षम् स्यात्। ब्रह्मणः स्ववर्षेण शतवर्षपर्यन्तमायुर्भवति। ब्रह्मणः परमायुतुल्यं श्रीं हरेरेको निमेषः।

तत्र सूर्यगतिर्नास्ति शक्रपातानुसारतः
दिवानिशञ्च जानन्ति ब्रह्मलोकनिवासिनः।
दण्डद्वयं नरपलं शक्रपातेन तत्फलम्
एवं त्रिशद्दिनेनैव ातुर्मासः प्रकीर्त्तितः।।[१२]

एवमेव सर्वेषु पुराणेषु कालविषये उल्लेखः विद्यते तथा च तन्मध्ये साम्यता अपि विद्यते।

पादटिप्पण्यः

१. श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य स्कन्धे-०३ अध्याये-२६, श्लोकः १६-१७
२. कर्मपुराणस्य पूर्वभागे अ.-०५, श्लोकः१६-१७
३. श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य स्कन्धे-०३, अध्याये-११, श्लोकः ५
४. श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य स्कन्धे-०३, अध्याये-११, श्लोकः ५
५. विष्णुपुराणे षष्ठ अंशे अध्याये-३, श्लोकः-०५-०६
६. ब्रह्मवैवर्त्तपुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अध्याये-६६, श्लोकः ८३
७. ब्रह्मवैवर्त्तपुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अध्याये-६६, श्लोकः ६०-६३
८. ब्रह्मवैवर्त्तपुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अध्याये-६६, श्लोकः ६८-७३
९. कर्मपुराणे पूर्वभागे अध्याये ०५, श्लोकः १०-१३
१०. श्रीमद्भागवतमहापुराणे स्कन्धे ०३, अ.-११ श्लोकः २३-२४
११. कर्मपुराणे पूर्वभाग : अध्याये०५, श्लोकः १-२
१२. ब्रह्मवैवर्तपुराणे अ. ५, श्लोकः ८७

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

संस्कृतस्य विकासमार्गेऽवरोधः, करणीयानि कार्याणि च

■ हेमन्त कुमार जोशी

देवभाषासंस्कृतं विश्वस्य सकलपरिष्कृतभाषासु प्राचीनतमा वर्तते। भाषायामस्यामेव भारतीयानां मननं, चिन्तनं, गवेषणं, अनुभूतिश्च एतत्सर्वं समन्वितमस्ति। वैदिक- कालादद्यावधिपर्यन्तम् अक्षुण्णधरा एतस्याः प्रवाहिता भवति। संस्कृतशब्दार्थ एव परिष्कृतः, निर्मलः, शुद्धः, अलङ्कृतश्चास्ति। धर्मिकदृष्ट्या भाषेयं देववाणी सुरभारती चापि कथ्यते।

देवानाह्वायितुं मन्त्रादिनिर्माणम् अस्यामेव भाषायां सञ्जातम्। तेषु मन्त्रेषु दिव्यशक्तिर्वर्तते। एतदपि कथयितुं शक्यते यत् देवताभिरियमेव भाषाऽवगम्यते भाष्यते च।

आचार्यदण्डिशब्देषु-

संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः।
भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाणभारती।।[1]

भारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्च सम्पोषिका वर्तते संस्कृतभाषा। अनयोर्विकासाय अद्वितीयं योगदानमस्ति संस्कृतस्य। भारतीयसभ्यतासंस्कृतिविकासे संस्कृतयोगदानं स्वीकुर्वाणोऽकथयद् भारतस्य उच्चतमन्यायालयः–

"The Indian People and the Indian Civilisation were born, so to say, in the lap of Sanskrit and it went hand in hand with the historical development of Indian People, and gave the noblest expression to their mind and calturs with has come down to our day as an inheritance of Priceless order for India. may, for the entire World.[2]"

संस्कृतभाषा न मृता न म्रियते न मरिष्यति इति निश्चप्रचम्। परं यादृशो विकासः पुराकाले संस्कृतभाषाया आसीत्, मध्यकाले विविधभाषागत-आक्रमणैः संस्कृतविकासमार्गेऽपि अवरोधे जातः। संस्कृतविकासमार्गेऽवरोध्स्य कारणं न केवलं भाषागताक्रमणं वर्तते, अपितु अन्यान्यपि बहुविधनि कारणानि सन्ति यत्र कारणभूता वयमपि स्मः प्रायेण।

राजभाषा नास्तीति संस्कृतम्-

राजकीयक्षेत्रेषु या खलु भाषा प्रयुज्यते, सा राजभाषा कथ्यते। संविधानपरिबद्धभाषा सर्वैरेव समाद्रियते। प्रत्यक्षत्वेन न केनापि अपमानं कर्तुं शक्यते राजभाषायाः। संस्कृतं राजभाषा अभविष्यत्तु राजकीयकर्मचारिणोऽपि संस्कृतभाषां प्रायोक्ष्यन्, तदनु सामान्यलोकजनैरपि संस्कृतमेव प्रायुज्यत। एतत्कारणेन परितो विकास एवादृश्यत। परं नास्तीति एतत्सर्वम्। संस्कृतविकासमार्गेऽवरोधस्य एतत्प्रमुखं कारणं विद्यते। संविधाननिर्मातृविधिमन्त्रिणा डॉ.

भीमराव अम्बेडकरमहाभागेन तु संस्कृतं राजभाषा भवेदिति प्रस्तावितमासीत्-

India's Law Minister Dr. B.R. Ambedker is among those who have sponsored of the Indian Union. One of his supporters is Dr. B. V. Vesker, India,s Deputy Minister for External Affairs another Mr. Naziruddin Ahamad.[3]

त्रिभाषासूत्रो संस्कृताभावः-

राष्ट्रियशिक्षानीतिः (१६६८-१६८६) इत्यनुसारं विद्यालयस्तरे भाषाशिक्षणाय त्रिभाषासूत्रास्य क्रियान्वयनम् अनिवार्यमस्ति। एतदनुसारं भाषात्रायं पाठनीयमस्ति-हिन्दी, अंग्रेजी, आधुनिकभारतीय भाषा च। अत्र नास्ति संस्कृतम्। एतत्सन्दर्भे सर्वोच्चन्यायालेन ४ अक्टूबर १६६४ ईसवीयतमे वर्षे केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषदपि (CBSC) आदिष्टा यत्तया त्रीषु मासेषु पाठ्यक्रमे संसोधनं कृत्वा त्रिभाषासूत्रो संस्कृतं वैकल्पिकविषयत्वेन समावेशनीयम्। किन्तु CBSC इत्यनया एतख प्रारब्धम्, येन विद्यायेषु संस्कृतशिक्षणेऽत्यन्तं प्रतिकूलप्रभाव आपतितः। सर्वोच्चन्यायलयेन इथमादिष्टमासीद्यथा-

"In the aforesait premises, we direct the Board (CBSE) to include Sanskrit as an Clective subject in the syllabus under consideration. Necessary amendment in the syllabus shall be made within a period of three months from today."[4]

सम्प्रति केन्द्रीयविद्यालयेष्वपि संस्कृतं केवलं षष्ठीकक्षातः अष्टमीं यावदेव वर्तते। ततोऽग्रे संस्कृतं पाठ्यक्रम एव नास्ति। तर्हि उच्चशिक्षायां कः पठिष्यतीति संस्कृतम् इति समस्यात्मकः प्रश्नः। एतावदेव नापितु केन्द्रीयविद्यालयसंगठनं २०११-२०१२ शैक्षणिकसत्रात् षष्ठकक्षातः अष्टकक्षापर्यन्तं संस्कृतस्य विकल्पे जर्मन, प्रेंच, चाइनीज, स्पेनिशादि-चत : भाषा अध्यापनस्य निर्देशमदात्।[५]

सममेव वैदेशिकभाषासु प्रशिक्षणं नेतुं संस्कृतशिक्षका अपि निर्दिष्टाः, यद् ते संस्कृतस्य स्थाने एता भाषा अपि अध्यापयितुं शक्नुयुः। एतत्तु संस्कृतेन सह त्रिभाषासूत्रास्यापि निरादरं वर्तते, यतोहि त्रिभाषासूत्रो कुत्रााापि वैदेशिकभाषापाठनस्य नियमो न विद्यते।

नवोदयविद्यालयेषु तु कस्यामपि कक्षायां संस्कृताध्यापनं न भवति। परं त्रिभाषासूत्रमसौ आचरति। संस्कृतविकासमार्गेऽवरोधस्य एतदपि प्रमुखं कारणं दरीदृश्यते। विद्यार्थिषु राष्ट्रस्यैकताया अखण्डतायाश्च भावनाविकासाय सहायकं भवति संस्कृतम्। पाठ्यक्रमात् संस्कृतस्य निष्कासनं भारतीयसंस्कृत्युपरि छद्मवदस्ति। संस्कृतं भारतस्य परम्परायाः प्रतीकमस्ति।

प्राचीनगुरुकुलाभावः-

यद्यप्यधुना भूरिशः संस्कृतविश्वविद्यालयाः, संस्कृताकादम्यः, संस्कृतसंस्थानानि च वर्तन्ते देशे संस्कृतरक्षणाय

प्रचाराय विकासाय च, तथापि प्राचीनगुरुकुलाभावत्वेन संस्कृतविकासमार्गेऽवरोधे जायते। प्राचीनकाले गुरुकुलवासिभिः संस्कृतमेव व्यवह्रियते भाष्यते आचर्यते स्म। परमिदानीन्तनसंस्कृतविश्वविद्यालयेषु न्यूनत्वं दरीदृश्यते एतस्य संस्कृतवातावरणस्य। यद्यपि बहुभिश्छात्रौः संस्कृततन्तु अधीयते परं भाषया व्यवहारेण वा नास्तीति तेषां जीवनं संस्कृतम्। गुरुकुलेषु तु सकलजीवनमेव संस्कृतमयं भवति स्म, इदानीन्तु संस्कृतज्ञैरपि गुरूकुलानां स्थाने आंग्लविद्यालया (PUBLIC SCHOOL) समुद्घाट्यन्ते।

षड्यन्त्रापूर्वकदुष्प्रचारः -

संस्कृतविरोध्निो दुष्प्रचारं विदधति यत् संस्कृतमधीत्य पूजादिकर्मकाण्डमेव विधतुं शक्यते। राजकीयक्षेत्रोषु केवलम् अध्यापनवृ त्त विहाय अन्या काऽपि वृत्तिर्नैव लभ्यते संस्कृतधयेतृणा। भाषेयं क्लिष्टा व्याकरणमेतस्या दुर्बोधमिति धरणा जनानां मनसि विद्यते।

सर्वप्रथमं ११९२ ईसवीयवर्षे मुहम्मदगौरी कालादेव संस्कृतशिक्षायाः पतनमारब्धम्। औरंघह्जेबमृत्योरनन्तरं १७०७ ईकृ वर्षे अशान्तिसाम्राज्यं प्रसृतं भारतवर्षे, येन प्राचीनभारतीयशिक्षाप्रकल्पो जीर्णोऽभवत् प्रतिदिनम्। संस्कृतभाषोपेक्षया शिक्षोद्देश्यानि परिवर्तितानि। वर्तमानभारतीयशिक्षाया आदर्शभूतः 'लार्डमैकालेकृ १८३८ ई. वर्षे भारतमागतः। असौ आघ्ग्लसाहित्यमेव साहित्यं मनुते स्म। तस्य संस्कृते संस्कृतौ च किञ्चिदपि प्रीतिर्नासीत्। तेन तु संस्कृतसभ्यतासंस्कृतिविषयकं यत् षड्यन्त्रां विहितमासीद्यत् सर्वेऽपि भारतवासिनोऽधुनाऽनुचरन्तो दृश्यन्ते। तेन दुरुक्तमासीद्यथा–

I proporse that we replace her old and ancient education system, her culture for if the Indians Think that all that is forsign and english is good and greater than their own. They will lose their-esteem, their native self-calture and they will become what we want them. A truly dominated nation."[6]

महत्वेऽज्ञानता-

कीयन्महत्त्वं वर्तते संस्कृतस्य प्रायेण नहि जानन्ति सामान्यजनाः। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। संस्कृतिर्नाधिगन्तुं पार्यते संस्कृतज्ञानमन्तरा। न केवलं भारतीयसंस्कृति- संरक्षणार्थमेवावश्यकं संस्कृतमपितु राष्ट्रभाषायाः समुखमतेः साध्कम्, जीवनदर्शनस्य दर्शकम्, विश्ववाघ्मयस्य पथप्रदर्शकम्, भारतीयभाषाणां सम्पोषकम्, राष्ट्रिय- भावनाभिवृद्धेर्मूलम्, भारतीयज्ञानविज्ञानस्य मूल ेतम्, आध्यात्मिक्याः, भौतिक्याश्च समुखतेः साध्नमस्ति संस्कृतम्। चरक- सुश्रुतबौधयनशुल्वसूत्राशून्यावधरणापरमाणुवाद- सिद्धान्त-अनन्तावधरणागुरूत्वाकर्षणसिद्धान्त- वराहमिहिररचित- वृहत्संहितापाईमानादिकं ज्ञानं विज्ञानञ्च सर्वमप्यत्रा सखिहितं वर्तते। संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्तोऽकथयन्तः महात्मागान्धिनो यत्–

''प्रत्येक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए।[7]

संस्कृतविकासमार्गेऽवरोधस्येदमपि प्रमुखं कारणं यद् प्रायशोऽधिका भारतीया नहि जानते संस्कृतमहत्त्वम्।

योग्यताछात्रावृत्त्याभावः -

संस्कृताधयेतृणां छात्राणां कृते योग्यताछात्रावृतेरभावः परिदृश्यते। सामान्य-परिषत्परीक्षायां यो हि सर्वोच्चस्थानं लभतेऽसौ पुरुष्कारेत्वेन सम्मान्यते। परं संस्कृतछात्रास्तत्रोपेक्ष्यते। विद्यालयीयमहाविद्यालयीयसंस्कृतछात्रोभ्यो योग्यताछात्रावृत्तेरभावो वर्तते, अत इदमपि कारणमवरोध्स्य।

प्राचीनपाठ्यक्रमः -

स एव पाठ्यक्रम उत्तमो मन्यते यो हि कालानुसारं परिवर्तते। संस्कृतपाठ्यक्रमो नो बहुप्राचीनः, तत्रा खलु समयानुसारं परिवर्तनमपेक्षते। यतोहि प्राचीनपाठ्यक्रमस्य विद्याया वा उद्देश्यमासीद्यत् "सा विद्या या विमुक्तये. . परमिदानीमुद्देश्यमेव परिवर्तितं यत् "सा विद्या या नियुक्तये..। तर्हि संस्कृतविकासाय पाठ्यक्रमेऽपि कश्चन दोषः परिलक्ष्यते।

जनजागरणाभावः -

संस्कृतज्ञानां जागरणाभावेनैव संस्कृतविकासेऽवरोधः समुत्पद्यते। समग्रेऽपि भारतेऽद्य लार्डमैकाले कृपया आंग्लप्रभावः परिदृश्यते। केन्द्रीयविद्यालयेषु दशमिकक्षापर्यन्तं संस्कृतमादौ विद्यमानमासीत्, परं सम्प्रति नवदशकक्षाभ्यामवारयन् संस्कृतमेते। संस्कृतस्य सर्वविधविकासाय भारतसर्वकारस्य मानवसंसाध्नविकासमन्त्रालयाधीनेऽद्यापि संस्कृतप्रभागो विद्यते। तत्रा चत्वारि सृजितपदानि आसन् संस्कृतविदुषां कृते तत्रा सहायकशिक्षाधिकारी (AEO) संस्कृतम्, शिक्षाध्किारी (E.O) संस्कृतम्, सहायकशिक्षासलाहकारः (AEA) संस्कृतम्, उपशिक्षासलाहकारश्च (DEA) संस्कृतम्। संस्कृतज्ञानां समुचितजागरणाभावेन सम्प्रति तेषु एकोऽपि संस्कृतविद्वाख विराजते। अन्ताराष्ट्रियख्यातिलब्ध-इन्दिरागाँधी- मुक्तविश्वविद्यालये प्रायः सर्वेऽपि विषया वर्तन्ते परं संस्कृतस्य तत्राप्यभावो दृश्यते। व्यक्तिगतविद्यालयेषु तु आंग्लवैतरणी प्रवहत्येव, सर्वकारस्तु सर्वकारीयविद्यालयेष्वपि संस्कृतं निवाक्षर्य प्रथमकक्षातः आंग्लशिक्षणं दातुमुत्यते। अतः जनजागरणाभावे संस्कृतावरोधः सञ्जायते।

अन्यभाषया पाठनं भाषाया अप्रयोगश्च-

दौर्भाग्यमेतत् संस्कृतस्य, यशषेयं हिन्दीभाषया पाठ्यते लिख्यते च। विधीयतेऽस्माभिर्विद्यावारिधिः (Ph.d) संस्कृतविषये, तत्रा शोध्प्रबन्धे विंशतिप्रतिशतमपि संस्कृतं न भवति। तथैव कक्षासु संस्कृतशिक्षकैर्भाषाप्रयोगोऽपि नहि क्रियते। यदि शिक्षकेण एव भाषा न भाषिष्यते तर्हि छात्रोण कुतः। संस्कृताध्येतृभिः पत्राव्यवहारे, कार्यालयेषु, दूरभाषे, सघट्टणके, आहारे व्यवहारे च नहि प्रयुज्यते भाषैषा। अतः कारणमिदमपि प्रामुख्येन भजते। आंग्लविद्यालयेषु (Public School) प्रथमकक्षातः अध्ययनाध्यापनं भाषणञ्चापि सर्वमाग्लभाषामाध्यमेनैव सम्पद्यते,

परमस्माकं विश्वविद्यालयेष्वपि नास्तीति नियमोऽयम्।

शोध्स्य विज्ञानप्रयोगस्य चाभावः-

संस्कृतेऽन्वेषणकार्यस्य अभावो वर्तते। अन्वेषणेनैव संस्कृतवाघ्मयस्य महत्त्वमुत्कर्षश्च अवगम्येते। पाश्चात्यैरप्यघहीक्रियते यद् विश्वस्यऽमूल्यज्ञानविज्ञानं संस्कृतवाघ्मये सखिहितमस्ति। तैस्तु सिद्धमपि यत्-

Sanskrit Language is Most language for Computer and Softwara.[८]

पाश्चात्यभाषावैज्ञानिकैः पाणिनिव्याकरणं Best creation of human intelligence इति कथितम्। परं संस्कृतज्ञैः न किमपि विज्ञानमन्विष्यते संस्कृतवाघ्मये। विज्ञानप्रयोगाभावेऽपि संस्कृतावरोधे जायते।

एतदतिरिच्य बहुविधवरोधैः समं संस्कृतायाधुना करणीयानि कार्याण्यपि सन्ति, यानि संस्कृतज्ञैः संस्कृतसमाराधकैश्च विध्यानि सन्ति।

१. संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणम्- विद्यालयस्तरे गुणात्मकविकासाय संस्कृतध्यापकानां प्रशिक्षणमपेक्षितमस्ति। यत्रा निम्नविन्दुष्वपि यथोचितं ध्यानं

विधेयम्-

(अ) शिक्षणविधै परिवर्तनम्- यस्मिखध्यापनं रोचकं प्रभावात्मकञ्च भवितुं शक्नुयात्।

(आ) मूल्याघङ्कनविधै परिवर्तनम्।

(इ) संस्कृताध्याकानां कृते कम्प्यूटरप्रशिक्षणम्।

(ई) शिक्षकछात्राद्वाभ्यामेव संस्कृतसम्भाषणशिविरायोजनम्।

(उ) शिक्षणं रोचितुं दृश्य-श्रव्योपकरणां प्रयोगः।

२- संस्कृतपाठ्यक्रमे पाठ्यपुस्तकेषु च परिवर्तनम्-सम्प्रति विभिखराज्यस्थ- विद्यालयस्तरीयपाठ्यक्रमे पाठ्यपुस्तकेषु चाभावद्वयं दृष्टिपथि आयाति-

(अ) संस्कृतभाषायाः सामान्यज्ञानस्याभावः (Basic Knowledge).

(आ) संस्कृतवाघ्मये सखिहितज्ञानविज्ञानस्य चाभावः।

अत एव एतदपेक्षितमस्ति।

३- उत्तरमध्यमा-(प्राक्-शास्त्राी) कक्षासु विज्ञान-गणितयोः पठनपाठनमनिवार्यं भवतिव्यम्। तथैव आधुनिक विद्यालयेषु मध्यमाकक्षासु (११-१२) विज्ञानवर्गस्य छात्रोभ्यः संस्कृतपठनावसरः प्रदेयः। विज्ञानविषयाभाव एव

सम्प्रति संस्कृतछात्राा आयुर्वेदपाठ्यक्रमे (B.AMS) प्रवेष्टुं नार्हन्ति।

४- व्यावसायिकं प्रशिक्षणम्- लोकप्रियत्वं कथमाप्नुयात् संस्कृतं तत्कृते संस्कृतसम्बद्धाधोलिखितव्यावसायिकप्रशिक्षणमनिर्वायम्।

(अ) योगे अंशकालिकपाठ्यक्रमः।

(आ) अंशकालिकसंस्कृतानुवादपाठ्यक्रमः।

(इ) शास्त्रिास्तरे आधुनिकविषयसघहणकः पाठ्यक्रमे समायोजनीयः।

(ई) ज्योतिषकर्मकाण्डपुराणादिकस्य (Diploma) पाठ्यक्रमः सत्रचालनीयः।

अनेन जीविकोपार्जनेन सह पुराणेषु निहितनैतिकशिक्षापि छात्रोरभिज्ञाप्यते।

५. प्रशासनिकसेवापरीक्षाहेतोः अध्ययकेन्द्रम् (I.A.S. Coaching Center)- एतत्कृतेऽधययनकेन्द्राणि सत्रचालनीयानि। अत्रा विषयद्वयमवधेयम्।

(अ) प्रशिक्षणाय छात्राचयनं प्रवेशपरीक्षया कर्त्तव्यम्।

(आ) प्रशिक्षणाय चितेभ्यश्छात्रोभ्यो योग्यतानुसारं छात्रावृत्तिरपि प्रदेयाः।

६. संस्कृतभाषाव्यवहारः - संस्कृतज्ञा अध्येतारश्च संस्कृतमाश्रित्यैवाधिकाधिकं व्यवहरेयुः। पत्रादिव्यवहारे वादविवादे भाषणे लेखने दूरभाषे च संस्कृतमेव प्रयुञ्जीरन्। दैनिकसमाचारपत्राणि दूरदर्शनपत्रापत्रिकासु विज्ञापनादिमाध्यमेन संस्कृतप्रचारो विध्येः। पारम्परिकविद्यालयमहाविद्यालयविश्वविद्यालयेषु सर्वमपि कार्यं संस्कृतमाध्यमेन भवेत्।

७. व्याकरणस्य सरलीकरणम्- संस्कृतव्याकरणं सरलीकृत्य व्याकरणनियमाः प्रयोगशैल्या शिक्षणीयाः।

८. संस्कृतस्यानिर्वायशिक्षणम् - हिन्दी-आंग्लभाषाभ्यां सहैव संस्कृमपि सर्वेषु विद्यालयेष्वनिवार्यं भवेत्। त्रिभाषासूत्रोऽपि संस्कृतस्थानं रक्षणीयं परिपालनीयत्रच। प्रार्थनासभा अपि संस्कृतभाषायां स्युः। प्रार्थनासभाषु संस्कृतसूक्तिरेका, तस्या भावार्थश्च छात्रोभ्यो मञ्चाच्छिक्षणीयः। सर्वत्रा संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन एव पाठनीयम्।

६. संस्कृतनिमन्त्राणपत्राम्- यथा हि सर्वेऽपि संस्काराः संस्कृतभाषया संपाद्यन्ते, तथैव विवाहादिसंस्काराणामान्त्राणनिमन्त्राणपत्राण्यपि संस्कृतभाषायामेव प्रकाशनीयानि संस्कृतज्ञैः।

१०. आधुनिकगुरुकुलस्थापनम्- आधुनिकांग्लविद्यालयाः स्थाप्यन्ते सम्प्रति। ते खलु विद्यालया नैतिकचारित्रिाकदृष्ट्या शून्याः। तर्हि साम्प्रतं गुरुकुलसदृशविद्यालयाः संस्थापनीयाः। यत्रा संस्कृतेन सह विविधविषयाः स्युः।

११. संस्कृतपरिवारनिर्माणम् - नालमिति संस्कृततैरुच्चपदं सम्प्राप्य। तदनु स्वपुत्रापुत्रीश्च संस्कृतं सम्पाठ्य संस्कृतपरिवारा निर्मेयाः।

एतत्करणीयकार्यं न केवलमेकाकिना विधतुं शक्यते, अपितु राष्ट्रियसंस्कृत- संस्थानस्य, संस्कृतभारत्याः, भारतदेशस्थ-संस्कृत-अकादमीनां, विविध्संस्कृतनिष्ठ- सामाजिकसघहठनानां संस्कृत-विदुषात्र्च सहयोगेन प्रकर्तुं शक्यते। प्रामुख्येनात्रा सर्वकारसहयोगोऽपि अपेक्षते। अस्माकं सर्वकारश्चेत् संस्कृते प्रत्यध्किं यत्नशीलो भविष्यति तर्हि तत्समयो नूनमेवायास्यति यदा देवभाषेयं स्वस्थानं पुनरलघङ्करिष्यति। अन्ते कथयितुं शक्यते यख मृता म्रियते न मरिष्यति वेति संस्कृतम्।

सन्दर्भसंकेत-

१. काव्या. परि. श्लोक- पृ. ३१

२. १९९४ (6) SCC579, Para 12, Sanskrit Commission 1957, page-73,
quoted in Judge ment.

३. The Hindu, 11th Sept. 1949.

४. 1994 (6) SCC 579. Para 21.

५. Kvs. Letter No. 110332/7/2010 KVSE/ACAD (KVS Letter dated-5-1-2011, 7-3-2011,
Letter-No. 11029/2/2010 16 Aug, 2011, 1-2-2011) -II/KVSHQ/ACAO

६. Lord Macaulay in his Speach of Feb. 2, 1835 in British Parliament.
- संग्रहीत संस्कृत भारती के पत्रांक.से।

७. नवजीवन पत्रिका ३१.३.१९२७

८. पफोर्ब्सपत्रिका जुलाई १९८७ की एक रिपोर्ट में।

■ पता : शोधच्छात्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, लखनऊपरिसरः

परिश्रमी बनिए-ऊँचे उठिये

■ महिमा तिवारी

श्रम के प्रति उपेक्षा की वृत्ति आज हममें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे जीवन में अनेको विषमताएं और समस्यायें उठ खड़ी हुई है। जीवन में असन्तुलन पैदा हो गया है। तथाकथित पढ़े-लिखे, शिक्षित कहे जाने वाले वर्ग में तो यह वृत्ति और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग श्रम करना अपना अपमान समझते हैं। श्रम के प्रति उपेक्षा के भाव से अभावग्रस्तता गरीबी को पोषण मिलता है क्योंकि किसी भी उपार्जन और उत्पादन का आधार श्रम ही है। समय में श्रम के प्रति दिलचस्पी का निवारण कैसे होगा ? श्रम न करने से शारीरिक प्रणाली असन्तुलितं अस्त-व्यस्त अक्षम बन जाती है और अस्वस्थता की समस्या उठ खड़ी होती है। श्रम के अभाव में मनुष्य जीवन के सहज स्वाभाविक सन्तोष सुख व मानसिक शान्ति से वंचित रह जाता है। क्योंकि श्रम जीवन का धर्म है। श्रम और जीवन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। श्रम के साथ जीवन है और जीवन के साथ श्रम। दोनों में से एक को विलग कर देने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं बचेगा।

किसी भी उपलब्धि का आधार श्रम है। बिना श्रम के किसी भी क्षेत्र के स्थायी और पूर्ण सफलता अर्जित कर लेना असम्भव है। श्रम की महत्ता का प्रतिवादन करते हुए नीतिकार ने लिखा है-

''उद्यमेन हि सिध्यन्ति
कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।''

उद्यम करने से ही कार्यो की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा करने या सोचते-विचारते रहने से नहीं होता। सोते हुए सिंह के मुख में पशुगण (हिरन) अपने आप ही नहीं चले जाते।''

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिना उद्यम किये श्रम किये और बात तो दूर है पेट की तृप्ति (भूख मिटाना) करना ही कठिन है। श्रम से खाद्य पदार्थ उपार्जन करने होंगे फिर उन्हें पकाना पड़ेगा और हाथों से मुँह तक पहुँचाना पड़ेगा तभी क्षुधा निवृत्त हो सकेगी। इसी तरह किसी भी कार्य के श्रम का मूल्य चुकाये बिना सफलता प्राप्त न हो सकेगी।

संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य, सम्पदाएँ, वैभव इत्यादि उत्तम पदार्थ है वे सब श्रम की ही देन है। श्रम में वह आकर्षण है कि विभिन्न पदार्थ, सम्पदायें उसके पीछे-पीछे खिंचे चले आते हैं। श्रम मानव को परमात्मा द्वारा दी गयी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। जहाँ श्रम की पूजा होगी वहाँ कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। 'विनोबा जी' के शब्दों में-

''परिश्रम हमारा देवता है।'' जो हमें अमूल्य वरदानों से सम्पन्न बनाता है। परिश्रम ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी अभाव ग्रस्तता, गरीबी, दीनता का बहुत कुछ कारण पर्याप्त और सही ढंग से श्रम न करना ही है। सामने पड़ा हुआ काम जब श्रम का अंजाम चाहता है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे सोचते रहते हैं तो काम हमें श्राप देता है और हम उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, प्रतिदिन उगता हुआ सूरज हमारे लिए सक्रिय जीवन का श्रम शीलता का सन्देश लेकर आता है किन्तु हम दिन भर गपशप में, खेल-तमाशो में आलस्य और प्रमाद की निद्रा में इस सन्देश की ओर ध्यान नहीं देते फलस्वरूप उस दिन मिलने वाली सफलता और उपलब्धियों से हमें वंचित रहना पड़ता है। हम कोई उन्नति नहीं कर पाते। यह निश्चित है कि श्रम के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता।

परिश्रम ही धरती पर मानव-जीवन का आधार है। श्रम के अभाव में मनुष्य को दुःखद परिस्थितियों में गिरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कार्लाईल ने कहा है-''श्रम ही जीवन है।'' अकर्मण्य निष्क्रिय व्यक्ति को विभिन्न पदार्थों की उपलब्धियों और वरदानों से वंचित रहना होता है। जिससे विभिन्न अभाव, असहनीयता, दीनता के विषमय घूँट को पीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में अपमानित, लाचार परतंत्र जीवन मृत जीवन से भी बुरा होता है।

प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु उपयोग में नहीं आती वह जल्दी ही नष्ट हो जाती है। विभिन्न पेचीदगियों से भरा मानव शरीर श्रम करने के लिए मिला हुआ है। लम्बे-लम्बे हाथ, पैर, बुद्धि एवं विभिन्न अवयव ठीक-ठीक काम को करने के लिए मिले हैं। जब इस शरीर यंत्र का कोई उपयोग नहीं किया जाता तो यह उसी तरह विकृत और नष्ट होने के लिए बाध्य होता है जिस तरह बेकार पड़ी हुई मशीन जंग लगाकर खराब होकर अनुपयोगी हो जाती है। श्रम से शरीर यंत्र सक्रिय रहता है, इससे इसके विभिन्न अवयव ठीक-ठीक काम करते हैं। उनमें जीवन और सजीव रक्त का दौरा होता रहता है। इसलिए श्रमशील व्यक्ति सदैव स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहता है।

आजकल दिनों-दिन बढ़ती हुई स्वास्थ्य की शिकायत का एक बड़ा कारण हमारे दैनिक जीवन में कठोर श्रम का अभाव भी है।

परिश्रम दो प्रकार से होता है एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। आवश्यकता इस बात की है कि शारीरिक और मानसिक श्रम का संतुलन में बनाये रखा जाय। दोनों के सन्तुलन में ही श्रम की पूर्णता निहित है। अकेला मानसिक श्रम अपूर्ण है तो शारीरिक श्रम भी मानसिक योग के अभाव में अपूर्ण रह जाता है।

आवश्यकता इस बात कि है कि हम जीवन में श्रम को स्थान दें। श्रम को जीवन मंत्र बनायें। महात्मा गाँधी ने 'शरीर-श्रम' को एक व्रत मानकर मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। श्रम न करना अपने प्रति और समाज के प्रति एक अधोन्मुखी प्रवृत्ति, अकर्मण्यता, हरामखोरी, कामचोरी और श्रम के प्रति उदासीनता ही है। व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-समृद्धि विकास, उन्नति कुशलता के लिए हमें जीवन के श्रम की प्रतिष्ठा करनी होगी।

''परिश्रम ही सफलता की कुञ्जी है।''

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

ज्योतिषशास्त्रीय-अभियन्तृ (इंजीनियर) योगानां समीक्षणम्

■ नवीन शर्मा

हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्मा निष्कलम्।
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः।।

ब्रह्माण्डभाण्डोदरेऽस्मिन् समग्रज्ञानविज्ञानरत्नविभूषितसर्वलोककल्याणकारकत्वेन प्रथिताः सन्ति वेदग्रन्थाः। सर्वविधकामनापूरकत्वादुच्यन्ते कल्पतरवोऽपि। वेदस्य षट्स्वङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रमेकं प्रयोगात्मकं शास्त्रं वर्तते। अस्य शास्त्रस्य सम्बन्धः लोकैः सह सामान्येन दृश्यते श्रूयते च। अद्यतन-स्पर्धाया युगे सर्वेऽपि जना जीवनयापनार्थमाजीविकामिच्छन्ति। पुरा केचन कृषका भवन्ति स्म, केचन आध्यात्मिकविद्याया अध्ययनेन अध्यापनेन च जीविकोपार्जनं कुर्वन्ति स्म परञ्च अद्यतनीये युगे सर्वेऽपि जना अभिभावका अभ्यर्थिनश्च सर्वकारीय-वृत्तिं प्राप्तुमिच्छन्ति। तदर्थं बहवश्छात्रा इंजीनियरिंग् शिक्षां प्राप्तुमिच्छन्ति। बहुकालात् समाजे इमां समस्यामहं पश्यन्नस्मि। अतो मया बहूनाम् अभियान्त्रिकीणां जन्मकुण्डलीनां सङ्ग्रहः कृतः। तासां जन्मकुण्डलीनां शोधः कृतः, एवं मया ज्ञातं यत् यः कश्चित् इंजीनियरिंग् शिक्षां प्राप्तुमिच्छति वस्तुतः तस्य जन्मकुण्डल्यां इंजीनियरयोगो वर्तते न वा। यदि योगो वर्तते तर्हि सः तस्मिन् क्षेत्रे कृते प्रयासे साफल्यमधिगन्तुमर्हति न वा।

नो चेत् योगं विना कृते प्रयत्नेऽपि साफल्यं न लभ्यते। अतः स जनः असाफल्यमवाप्य पुनरन्यस्मिन् क्षेत्रे जीविकोपार्जनार्थम् अन्यत् शास्त्रं पठितुं वाञ्छति, एवं तस्य जीवनस्य महान् काल इतस्ततो भ्रमणे क्षेत्रपरिवर्तने च गच्छति। ज्योतिषशास्त्रे सामान्येन शिल्पयोगानां वर्णनमुपलभ्यते। वर्तमानसमये शिल्पशब्दोऽयम् अभियन्तृ अथवा इंजीनियरिंग् शब्दरूपेण प्रचलितोऽस्ति। विकासशीलेऽस्मिन् अभियन्तृयुगे सङ्गणक-विद्युत्-मैकेनिकल-केमिकल-मैटेलर्जिकल-बॉयोटेक्नोलोजी-एरोनॉटिकल-सिविल्-आदिषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु जना इंजीनियरिंग शिक्षां प्राप्य विभिन्नक्षेत्रेषु अभियन्तृपदेषु नियुक्ता भवन्ति, आजीविकाञ्च प्राप्नुवन्ति। सर्वेषां जातकानां जन्मकुण्डलीषु ये-ये ग्रहाः बलिनो भवन्ति तेषामनुगुणमेव जातका विभिन्नाभियन्तृशाखासु विशेषज्ञतां प्राप्नुवन्ति। आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये इंजीनियरयोगस्य कश्चन सार्वभौमः सिद्धान्तः सुदृढो भवत्विति तत्रादौ-

१. **गणितज्ञ-सङ्गणकाभियन्तृयोगश्च (इंजी-Computiry)**-भौमो बुधश्च गणितस्य कारकौ स्तः। राहुः शुक्रश्च सङ्गणकस्य कारकौ स्तः। अतो भौमो बुधश्च यदा जातकस्य विद्यास्थानं कर्मस्थानं लाभस्थानञ्च प्रभावयतः तर्हि जातको गणितक्षेत्रे साफल्यमाप्नोति। एवं राहुः शुक्रश्च यदि पञ्चमभावं पञ्चमेशं, कर्मभावं कर्मेशं वा अथवा आजीविकाकारकग्रहं लाभभावं वा प्रभावयतः तर्हि जातकः सङ्गणकाभियन्तृक्षेत्रे साफल्यमाप्नोति।

पञ्चमभावस्य बलवतो लग्नस्य वा सम्बन्धो भौमबुधशुक्रराहुग्रहैः सार्धं स्यात्तर्हि जातकः कम्प्यूटर् इंजीनियर् भवति। भौमो द्वितीयभावे शुभग्रहैः सार्धं भवेदेवं बुधो भौमं पश्यति अथवा बुधः केन्द्रे स्यात्तर्हि जातको गणितज्ञो भवति।

बुधग्रहो यदा बलिष्ठो भूत्वा आजीविकाकारको भवति तदा जातको मैथमैटिक्स एवं कम्प्यूटिंग इंजीनियर भवति।

२. **विद्युदभियन्तृयोगः (Electrical Engg.)**- सूर्यभौमकेतुग्रहा विद्युत्कारका वर्तन्ते। अत एते ग्रहा जन्मकुण्डल्यां यदि पञ्चमेशं पञ्चमभावं वा स्वयुतिना दृष्ट्या वा प्रभावयन्ति अथवा कर्मेशं कर्मभावं वा प्रभावयन्ति एवम् आजीविकाकारकग्रहेण सम्बन्धं कुर्वन्ति तर्हि जातक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंगक्षेत्रे साफल्यमवाप्य आजीविकां प्राप्नोति।

- पञ्चमभावे ऽग्नितत्वराशिः स्यादेवं भौमबुधयोः सम्बन्धः सूर्येण सार्धं स्यात्तर्हि जातक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भवति।
- भौमो ऽग्निकारको ऽस्ति। अयं केतुसूर्यादिभिः अग्निद्योतकग्रहैः प्रभावितो भूत्वा आजीविकां द्योतयति तर्हि जातक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भवति।

३. **यान्त्रिकाभियन्तृयोगः (Mechanical Engg.)**-बुधो बुद्धेः कारको ऽस्ति। मेकेनिकलक्षेत्रे साफल्यं प्राप्तुं सूक्ष्मबुद्धेर्गहनचिन्तनस्य च आवश्यकता भवति। अतो बुधो ऽयं यदि तकनीकिकारकग्रहैः सार्धं युतिं दृष्टिं वा करोति तर्हि जातको मेकेनिकल इंजीनियरिंग शिक्षां प्राप्य आजीविकां प्राप्नोति।

४. **रासायनिकाभियन्तृयोगः (Chemical Engg.)**-रसायनस्य मुख्यकारका राहुकेतुशुक्रग्रहा वर्तन्ते एते ग्रहाः पञ्चमभावेन पञ्चमेशेन वा सम्बन्धं कुर्वन्ति अथवा दशमभावेन दशमेशेन वा दृष्टिं युतिं वा कुर्वन्ति तर्हि जातकः केमिकल इंजीनियर भवति।

यदि आजीविकाकारकचन्द्रो राहुग्रहेण प्रभावितो भूत्वा वृत्तिं द्योतयति तर्हि जातको रसायननिर्माणसम्बन्धिकार्ये सन्नियोजितो भवति। अत्र कारणं यत् जलकारकचन्द्रो विषद्योतकराहुग्रहेण प्रभावितो भवति। अतो जातकः केमिकल इंजीनियरिंग शिक्षां प्राप्नोति।

५. **खननाभियन्तृयोगः (Minning Engg.)**- भौमो भूमेः कारकः कथ्यते। शनिग्रह अधोमुखी ग्रहो ऽस्ति। अतो भूमो अन्तस्थवस्तूनां कारको ऽयं शनिः। जन्मकुण्डल्यां यदि उभयोः सम्बन्धो भवति अथवा पञ्चमभावं पञ्चमेशं वा एवं कर्मभावं कर्मेशञ्च अथवा लाभभावं लाभेशं वा प्रभावयतः तर्हि जातकः माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्रे शिक्षां प्राप्य आजीविकां प्राप्नोति।

शनिर्लौह-कोयला-तैल-भूतलादीनां कारको भवतीति प्रतिपादितमस्ति। अयं शनिः चतुर्थेशो भूत्वा अथवा चतुर्थेशेन सार्धं भूमिकारकेण भौमेन वा सम्बन्धं करोति तर्हि जातको माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्रे साफल्यमाप्नोति।

६. **जनपदाभियन्तृयोगः (Civil Engg.)**-यदि भौमः चतुर्थेशो भूत्वा चतुर्थेशेन सम्बन्धं विधाय आजीविकां द्योतयति तदा जातकः सिविल इंजीनियर भवति।

शुक्रो बलिष्ठो भूत्वा अभियान्त्रिककारकग्रहैः सार्धं भूत्वा आजीविकां द्योतयति तदा जातको जलविभागस्य इंजीनियर भवति।

निष्कर्षरूपेण ज्ञायते यत् ज्योतिषशास्त्रे एकस्यैव ग्रहस्य अनेकाः वृत्तयः प्रतिपादिता वर्तन्ते, तर्हि कया जीविकया जातकस्य जीवनयापनं भवेदिति अत अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं जातकस्य जन्मकुण्डल्यां स्वास्थ्ययोगः, विद्यायोगः, धनयोगः, परिवेशः, वंशपरम्परा, कालः, प्रयत्नादीनामन्वेषणं परमावश्यकं वर्तते एव।

अपि च तकनीकिकारकग्रहाणां दशान्तर्दशायां प्रत्यन्तरदशायां वा जातकः इंजीनियरिंग क्षेत्रे प्रयासं करोति एवं ग्रहाणां बलाबलत्वेन जातकेन परिणामः प्राप्यते। उपरोक्तयोगानामतिरिक्तमपि जन्मकुण्डल्यामनेके अभियन्तृयोगाः भवन्ति येषां विवरणमस्मिन् लघुशोधपत्रे नास्ति सम्भवम्। संक्षेपेण जन्मकुण्डल्याः सम्यक् परिशीलनेनैव इंजीनियरिंग शिक्षां प्राप्तुं निर्णयः कर्त्तव्यः इति साधुः।

आधारग्रन्थाः

१.	व्यवसाय का चुनाव	श्रीजगन्नाथभसीन	रंजन पब्लिकेशन दिल्ली, स-१९९६
२.	बृहत्पाराशर होराशास्त्र	पाराशरः	चौखम्बा सुरभारती वाराणसी, स-२००४
३.	जातकाभरणम्	ढुंढिराज	चौखम्बा अमरभारती, वाराणसी, स.-२००८
४.	जातकपारिजातः	वैद्यनाथः	चौ.सं.सं., वाराणसी स-२००४
५.	जातकतत्वम्	महादेव दैवज्ञः	चौ. सुरभारती प्र. सं-२०००
६.	मानसागरी	श्रीमद्मानदैवज्ञः	चौ.स.सं., वाराणसी, सं.-२००४

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम् लखनऊ परिसरः, लखनऊ

सुत्तनिपात में वर्णित वर्णवाद या जातिवाद

■ पुष्पलता वर्मा

सुत्तनिपात के महावग्ग के अन्तर्गत वशिष्ठ सूत्र में गौतम बुद्ध कहते हैं, न बालों से, न शिर से, न कानों से, न आँखों से, न मुख से, न नाक से, न होंठो से, न आँख की भौहों से, न गर्दन से, न कन्धों से, न पेट से, न जाँघ से, न छाती से, न गुप्त स्थान से, न मैथुन से, न हाथो से, न पैरों से, न अङ्गुलियों से, न नखों से, न ऊरू से, न वर्ण से, न स्वर से, कोई पृथक्-पृथक् भेद मनुष्यो के शरीर में दिखाई देता है जैसा कि अन्य शरीरों में जाति-भेद बोधक चिन्ह दिखाई देता है। मनुष्यों में यह भेद केवल संज्ञापरक है।[१]

इस प्रकार किसी भी वर्ण के विशेषकुल में उत्पन्न होने के कारण उसको उस जाति वाला माना जाय अथवा नहीं, बुद्ध काल में बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका स्पष्ट समाधान गौतम ने सुत्तनिपात के महावग्ग के अन्तर्गत वशिष्ठ सूत्र की गाथाओं में किया है। उनका स्पष्ट मत था कर्म से जाति मानी जाय, जन्म से नहीं। इसकी पुष्टि में उन्होंने ब्राह्मण कहे जाने के लिए अनेक प्रकार की कसौटियाँ बताया है, जिनका पालन करने वाला ही ब्राह्मण कहलाने योग्य है, विशेष जाति में जन्म लेने से नहीं। वे आगे कहते हैं-जो अपरिग्रही है, अयाचक है, भव बन्धनों को क्षीण करने वाला है, भय रहित है, संघ एवं आसक्ति रहित है, क्रोध, तृष्णा, मिथ्या धारणाओं को नष्ट करने वाला, अविद्या से रहित अर्थात्-बुद्ध है, जो आक्रोश, हिंसा, बन्धन के बिना द्वेष रहित है, व्रती है, शील सम्पन्न है, तृष्णा रहित है, इन्द्रिय निगृही है, अन्तिम रूप से शरीर को धारण करने वाला है, जो जल में लिप्त न होने वाले कमल की तरह, आरे की नोंक पर नहीं टिकने वाले सरसों के दाने की तरह विषयों में अलिप्त है, जिसने यही दुःख क्षीण कर लिया है, जो वासना और तृष्णा से रहित है, जो गम्भीर प्रज्ञ, बुद्धिमान मार्ग-अमार्गज्ञ है, उच्चतम अर्थ को प्राप्त है, जो गृहस्थ तथा परिव्रजित दोनों से पृथक् है, जो घर से बेघर हो साधनारत है, जो सीमित आवश्यकता वाला है, जो न किसी को मारने वाला है न किसी को मारने की प्रेरणा देने वाला है, उसे ब्राह्मण कहा जाना चाहिए।[२]

गौतम बुद्ध वशिष्ठ शिष्य से कहते हैं कि गोपालन से आजीविका चलाने वाले को कृषक समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। भले ही वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो। इसी प्रकार शिल्प से आजीविका चलाने वाले का शिल्पी ही समझना चाहिए ब्राह्मण नहीं। व्यापार से आजीविका चलाने वाले को वैश्य समझना चाहिए ब्राह्मण नहीं। इसी प्रकार दूत कर्म से आजीविका चलाने वाले को दूत समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। चौर कर्म वाले को चौर समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। शस्त्र कर्म वाले को योद्धा समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। पौरोहित्य कर्म करने वाले को याजक समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। ग्राम-राष्ट्र का भोग करने वाले को राजा समझना चाहिए, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणी माता के कोख से उत्पन्न होने वाले को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। वह भोगवादी (ब्राह्मण के समान व्यवहार करने वाला) परिग्रही है।[३]

सुत्तनिपात के महावग्ग के अन्तर्गत वशिष्ठ सूत्र में मनुष्य की जातिगत उच्चता और हीनता के विषय में भारद्वाज और वशिष्ठ के शिष्यों का गौतम बुद्ध के साथ एक प्रसंग के माध्यम से पर्याप्त चर्चा मिलती है।

भारद्वाज शिष्य मातृ कुल और पितृ कुल की सात पीढियों तक दोनों ओर से शुद्ध रक्त वाले, जातिवाद के कलंक और निन्दा से रहित, दोष रहित को ब्राह्मण कहे जाने के पक्ष में था। किन्तु वशिष्ठ शिष्य की दृष्टि में शीलवान, व्रत-नियम-पालन में सन्नद्ध ही ब्राह्मण हैं।[४]

इस प्रकार के विवाद के निस्तारण के लिए दोनों गौतम-बुद्ध के पास जाते हैं और उनके निर्णय को स्वीकार करने की बात करते हैं। जाति से ब्राह्मण माना जाय या कर्म से-इस प्रश्न के समाधान के रूप में गौतम कहते हैं-मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जातियों में जैसे वनस्पति, वृक्ष, कीट-पतंग, पशु, सर्प आदि, जलचर, नभचर, पक्ष आदि में जातिगत भेद होता है। छोटे-छोटे कीड़ों में यहाँ तक कि चीटियों में भी जातिगत भेद होता है। जिस प्रकार इनमें पृथक-पृथक जन्मजाति चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उस तरह मनुष्यों में कोई जातिगत भेद दिखाई नहीं देता-

''यथा एतासु जातीसु, लिङ्गं, जातिमयंपुथु एवं
नत्थि मनुस्सेसु, लिङ्गं जातिमयं पुथु।।[५]

वैदिक काल में वर्ण और जाति व्यवस्था कर्मो पर आधारित थी। जैसे-अध्ययन-अध्यापन और यज्ञ आदि कर्म करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। रक्षा कर्म करने वाले को क्षत्रिय कहा गया। व्यवसाय से आजीविका चलाने वाले को वैश्य बताया गया और सेवा कार्य की प्रधानता वालों को शूद्र कहा गया। परवर्ती काल में धीरे-धीरे यह वर्ण व्यवस्था रूढ़ हो गयी, अर्थात् यजन करने वाले के कुल में जो भी उत्पन्न हो गया उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा इसी प्रकार रक्षा कार्य करने वाले के कुल में उत्पन्न होने वाले को क्षत्रिय कहा जाने लगा। व्यापार की प्रधानता वाले कुल में उत्पन्न वैश्य कहे जाने लगे और सेवा कार्य की प्रधानता वाले कुल में उत्पन्न शूद्र कहलाने लगे। यह व्यवस्था भगवान् बुद्ध के काल तक देखी गयी। भगवान् बुद्ध ने इस रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था का पुनर्जागरण किया। उन्होंने कर्म को महत्त्व दिया, न कि रूढिवादी परम्परा पर आधारित कुल को।[६]

गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में सभी और गोत्र कल्पित हैं। वे व्यवहार मात्र के लिए हैं। अज्ञ लोगों की मिथ्या धारणा में यह नाम गोत्र दीर्घकाल से चली आ रही है। उन अज्ञ लोगों की दृष्टि में ब्राह्मण जन्म से होता है बुद्ध का कहना है कि न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है न अब्राह्मण। ब्राह्मणत्व और अब्राह्मणत्व सब कर्म पर आधारित है।[७]

भगवान् बुद्ध की दृष्टि में समग्र संसार कर्म से चलता है, सम्पूर्ण प्रजा कर्म से चलती है, धुरी से बँधे हुए रथ के पहियों के समान सभी प्राणी कर्म से बँधे रहकर अपने कार्य में लगे रहे हैं, अतः ब्रह्मचर्य, संयम एवं इन्द्रिय निग्रह वाले को ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। भगवान् बुद्ध वशिष्ठ शिष्य की समस्याओं का समाधान करते हुए अन्त में कहते हैं कि तीनों विद्याओं से युक्त, शान्त चित्त और क्षीण जन्म परम्परा वाला ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वही ज्ञानियों में और इन्द्र के समान श्रेष्ठ हैं।[८]

गौतमबुद्ध जातिवाद की समस्या और उसके समाधान पर बहुत खुलकर कहते हैं। वे विशेषकर ब्राह्मण जाति के लिए बहुत ही कठोर नियमों के पालन का निर्देश देते हैं। उनके अनुसार जो विरोधियों का विरोध

नहीं करता, अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर भी प्रहार नहीं करता, संग्रह योग्य वस्तुओं पर भी अपरिग्रह वृत्ति रखता है, जिसमें किसी के प्रति न राग है, न द्वेष, न मान है, न माख, जो अकर्कश, आदरयुक्त, प्रिय सत्यवाणी बोलता है, जो लोक में किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करता, जो इहलोक और परलोक के विषयों में तृष्णा नहीं रखता, जो निरासक्त है, संशय रहित है, निर्वाण सुख में डूबा हुआ है, जो पाप-पुण्य की आसक्ति से रहित है, जो शाक रहित निर्मल और शुद्ध है, जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो चुकी है, जिसने दुर्गम संसार के कारण मोह का परित्याग कर दिया है, जो संसार से पार जा चुका है, जो काम को त्याग चुका है, जो दैहिक और दैविक दुःख से रहित है, जो राग और घृणा से रहित, शीतल स्वभाव वाला है, क्लेश रहित है, सर्वलोक विजयी एवं वीर है, जो प्राणियों की मृत्यु और जन्म को भली-भाँति जान चुका है, जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य भी नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव हो चुका है, जो अर्हत है, जिसकी भूत-भविष्य और वर्तमान में आसक्ति नहीं है, जो श्रेष्ठ, प्रवर, महर्षि, विजेता, स्नातक और बुद्ध हो चुका है, जो पूर्व जन्म और नरक का ज्ञाता है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है, उन्हीं को ब्राह्मण जानना चाहिए।[९]

संदर्भ-सङ्केत

१. सुत्तनिपात, महावग्ग, वशिष्ठसूत्र, गाथासं. २०७ से २१० (प्रकाशक-बौद्धभारती, वाराणसी)
२. सुत्तनिपात, महावग्ग, (प्रकाशक-बौद्ध भारती, वाराणसी), वशिष्ठ सूत्र, गाथा सं.-२१६-२२८
३. सूत्तनिपात, महावग्ग प्रकाशक बौद्ध भारती, वाराणसी, वशिष्ठ सूत्र, गाथा सं.-२११ से २१६
४. वही गाथा सं.-(पृ.-११६)
५. सुत्तनिपात, महावग्ग, (प्रकाशक बौद्ध भारती, वाराणसी) वशिष्ठ सूत्र, गाथा सं.-२०६
६. सुत्तनिपात, महावग्ग, प्रकाशक (बौद्ध भारती, वाराणसी) वशिष्ठ सूत्र (पृष्ठ-११६)
७. वही गाथा सं.-२४७ से २४६
८. सुत्तनिपात, महावग्ग (प्रकाशक बौद्धभारती, वाराणसी)
वशिष्ठ सूत्र, गाथा संख्या- २५३ से २५५
९. सुत्तनिपात, महावग्ग (प्रकाशक, बौद्धभारती, वाराणसी) वशिष्ठ सूत्र (गाथा सं. - २२६-२४६)

■ पता : शोधच्छात्रा, बौद्धदर्शन विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन मूल्य और उनकी शिक्षा

■ प्रवीण कुमार

प्रत्येक समाज स्व व्यवहार के द्वारा विभिन्न प्रकारात्मक मूल्यों को ही मूर्त-अमूर्त रुप से ही प्रदर्शित करता है। वह अपने समुहों को मूल्यों से ओत प्रोत अथवा उनकी सुरक्षा के लिए लगातार महान् यत्न भी करता है। साथ ही नूतन परिस्थितियों में नूतन लक्ष्यों व आदर्शों के निर्माण की प्रक्रिया में नूतन मूल्यों की स्थापना करता है। संस्कृत साहित्य में इन आदर्शों को ही शिक्षा की परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा को ही सर्वोत्तम मूल्य संवर्धन का प्रतिमान स्वीकार किया गया है। मनुस्मृतिकार मनु कहते हैं-

एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।[1]

सामाजिक व्यवहार को प्रेरित करने के लिए मूल्य एक अमूर्त रूप से प्रेरक बोधक सूचक के साथ एक निर्देशक का काम करते हैं। यह लक्ष्य के साथ सामाजिक परम्परा एवं संस्कृति का अंग होने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा एवं धरोहर के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। नूतन परिस्थितियों के प्रभाव एवं नूतन चिन्तन के कारण अथवा किसी अन्य कारणों के कारण लगातार गतिशील रहते हैं। इन्हीं गत्यात्मक कारणों में से हम सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रौद्यौगिक एवं देशिक कीर्ति अभ्युदय के आधार पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट चयन करते है। इस प्रकार मूल्यों की स्थापना होती है। श्रुतियों, स्मृतियों, ऋर्षि-महर्शियों, वेदों-पुराणों एवं लौकिक साहित्यों के माध्यम से आदि काल से समाज निर्देशित होता आ रहा है। प्रत्येक में विशिष्ट उपस्थापन होने के कारण बहुदेववाद से लेकर अहं ब्रह्मास्मि के मध्य जीवन-मूल्य की स्थापना निम्न प्रतिमान में परिलक्षित किया गया है। उपनिषद्कार का वचन भी है-

श्रुतयः विभिन्नाः स्मृतयः विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य मति विभिन्ना।
धर्मस्य तनवं निहितं गुहायां महाजनो येन गता स पन्थाः।।

अर्थात् मूल्य आप में एक बहुत ही व्यापक एवं अमूर्त सर्जनात्मक चिन्तन है। जिसमें नाना प्रकार के प्रतिमानों का निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। समाज विशेष की सांस्कृतिक श्रेष्ठता मूल्यों के सत्यं शिवं सुन्दरम् स्वरूप पर ही आश्रित रहती है। दूसरी ओर सामाजिक सदस्यों के व्यवहार की कसौटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः किसी भी समाज की शिक्षा प्रणाली का मूल लक्ष्य इन मूल्यों को प्राप्त करना ही होता है। जिसे शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निश्चित किया जाता है ताकि समाज विशेष कि सामाजिक सदस्य निश्चित जीवन शैली को प्राप्त करने में समर्थ हो सके तथा समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार कर सके। वस्तुतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीवन जीने की कला के निश्चित मानदण्ड ही मूल्य कहलाता है।

संस्कृत साहित्य में जीवन-मूल्यों से सम्बन्धित विभिन्न प्रतिमानों का उपस्थापन किया जाता है। यजुर्वेद में निरूपित है-

दृते दृ ν ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्र स्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा चमीक्ष्ज्ञामहे।

अर्थात् यदि सामाजिक राष्ट्रिय एवं स्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो सभी को हम अपने नेत्रों से मित्रवत् देखें जिससे कि हम ऐसे शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते है जो हमें सफल सामाजिक होने के साथ-साथ जीवन जीने की कला को भी उपस्थापित करता है। वस्तुतः हमें अपने शिक्षा सिद्धान्तों में इस प्रकार के सुन्दर विचारों को प्रतिमान के रूप में स्वीकार कर जीवन जीने की कला को अग्रसारित करना चाहिए। समाज में सत् प्रवृत्तियों एवं उच्च मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। यथा-

१. जीवहिंसा से पृथक् रहना।
२. दूसरे के धन को अपहरण करने से निवृत्ति।
३. सत्य भाषण।
४. परनारी चर्चा से।
५. लोभप्रवाह का अवरोध।
६. सभी प्राणियों पर दया।
७. ज्येष्ठों के प्रति विनय।
८. सज्जनपुरुषों से संगति।
६. गुरुजनों के प्रति विनम्रता।
१०. विद्याभ्यास में अभिरुचि।
११. स्वभार्या के प्रति अनुराग।
१२. लोकनिन्दा के भय।
१३. अभ्युदय में क्षमा।
१४. सभा में वाक्यचातुर्य।
१५. युद्ध में पराक्रम।
१६. यश में रुचि।
१७. अतिथिसत्कार।
१८. परोपकारीय तूष्णीभाव्।
१६. परकृतोपकार को उपख्यानादि।

सामान्य तौर पर मानवीय व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के मानक मूल्य हैं। परनारी चर्चा से विरति एवं स्वभार्या के प्रति अनुराग के विषय में भर्तृहरि का यह प्रतिमान उपयुक्त प्रतीत होता है-

एको देवः केशवो वा शिवो वा
एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा।
एको वासः पतने वा वने वा
एका नारी सुन्दरी वा दरी वा।[३]

भारतीया जीवनदृष्टि में सद्वृत अथवा सदाचार जिसको की शील कहा जाता है। शील महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार किया गया है। भर्तृहरि का यह शील विमर्शण के प्रति कथन उपयुक्त प्रतीत होता है।

''सर्वेषामपि सर्वं कारणमिदं शीलं परं भूषणम्''[४]

जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद् में शान्तिपाठ के रूप में एक प्रचलित प्रतिमान उपस्थापित किया गया है जो हमारे अन्तःकरण में विभिन्न प्रकारात्मक प्रचलित मूल्यों का संवर्धन करता है-

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।।[५]

वस्तुतः उक्त मन्त्र में कहा गया है कि हे ईश्वर! हमारी रक्षा करिए हमारा पालन करिए हमें शक्ति दें ज्ञान दें कि हम एक दूसरे से विद्वष न करें। स्व की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता से पूर्व जीवन जीने की कला मूल्यों का ज्ञान एवं व्यवहार परिष्कृत है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण उक्त विषय को प्रस्तुत करते हुए अर्जुन के लिए आचारसंहिता उपस्थापित करते हैं- ''मैं जो कुछ कहा है, अर्थात् गूढ से गूढतम विषयों के विषय में सम्प्रेषण किया है उस पर बार-बार विचार करो। सभी दृष्टिकोणों से इसका निरीक्षण एवं परीक्षण करो। ऐसा करने के पश्चात् जो अच्छा लगे वही करो। इसके लिए तुम स्वतन्त्र हो।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।।[६]

मूल्यों की व्यावहारिकता व्यक्ति के व्यवहार में प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में मूल्य उसके व्यवहार के निर्देशक के रूप में काम करता है। वस्तुतः मूल्य ही व्यक्ति के अधिकतम गतिविधियों को क्रियात्मक रूप प्रदान करता है। सामान्य तौर पर व्यक्ति ऐसे कार्यों का चयन नहीं करता जिससे उसके मूल्यों से टकराहट हो। इसका आशय यह नहीं कि जो मूल्य एक बार स्थापित हो गया वह हमेशा वैसा ही रहेगा। इसमें देश, काल, परिस्थितिवशात् शैक्षिक नीतिनिर्धारण के स्वरूप बदलाव आता है। कभी-कभी स्वाभाविक तो कभी-कभी जानबूझकर नीति किया जाता है। अर्थात् जो यह प्रत्येक बदलाव के पीछे मूर्त रूप से मूल्यों का ही बदलाव छिपा होता है।

मूल्य और संस्कृति परस्पर व्यक्ति के सन्दर्भ में एक-दूसरे का पूरक मूल्य वही है जो महापुरुषों समाजसुधारकों के द्वारा प्रतिष्ठापित एवं विकसित किया जाता है। वही संस्कृति व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ने कहा है- ''शिक्षा का अर्थ मूल्यों के सन्दर्भ में नहीं किया है किन्तु निश्चित शिक्षा जीवनमूल्यों से सहसम्बन्धित है। यह सार्वभौमिक परिवर्तन से ही सिद्ध होता है।[७]

व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आधार पर शिक्षा के चार आयाम बतलाये गए हैं-

१. मानसिक शिक्षा,

२. बौद्धिक शिक्षा,

३. शारीरिक शिक्षा तथा

४. भावात्मक शिक्षा।

उक्त आयामों के आधार पर प्रतीत होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली असन्तुलित हो गयी है क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल दो आयामों पर ही पाठचर्या में बल दिया गया है। प्रथम मुख्य रूप से बौद्धिक विकास तथा प्रथमापेक्षया द्वितीय गौण रूप से शारीरिक विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जबकि शेष दो आयाम मानसिक और भावात्मक बहुलांश रूप में उपेक्षित हैं यही शिक्षा प्रणाली का असन्तुलन है इसका कारण क्या है?

जीवन-मूल्यों का तीव्रतम गति से विघटन के कारण भावी पीढ़ी को अतीव क्षति का भास प्रतीत होता है। यदि उचित समय रहते उन मूल्यों को पुनर्स्थापित संगठित एवं नियन्त्रित नहीं किया जाएगा तो इसका परिणाम अप्रत्याशित रूप से विध्वंसकारी हो सकता है। अतः मानवीय जीवन के प्रति बुरे स्वचरित्र से लेकर महाराष्ट्र चरित्र यावत् मूल्यों की स्थापना के लिए संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रतिमानों का प्रयोगात्मक अनुप्रयोग श्रेयस्कर प्रतीत होता है। अत एव विशेषज्ञ शोधकार्यों के माध्यम से वर्णित विभिन्न प्रतिमानों का प्रयोगात्मक स्वरूप प्रतिपादित कर समाज को 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्।।' के प्रति बोधित करे।

सन्दर्भः-

१. मनुस्मृति, व्या.-पण्डित रामेश्वर भट्ट, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २.२०.

२. वेदों के उद्यान के चुने हुए फूल, आ. प्रियव्रत शास्त्री, प्रका.- विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८, नई सड़क, दिल्ली, पृ.सं. २३६.

३. नीतिशतक, भर्तृहरि, व्या.-विनोद कुमार शर्मा, निर्माण प्रकाशन, रामनगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली; पृ.सं.-८२.

४. पूर्ववत्, पृ.सं.-८३.

५. तैत्तिरीय उपनिषद्।

६. श्रीमद्भगवद्गीता, व्या.-स्वामी रामदास, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ.सं. ११२०, १८/६३.

७. गान्धीमहोदयस्य जीवनदर्शनम्, डॉ. कमला द्विवेदी, महेश पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली।

८. ऋग्वेद।

■ पता : शोधच्छात्र - शिक्षाशास्त्र, रा.सं.सं., लखनऊ परिसर

उत्तरभारतीयभाषा संस्कृतम्

■ विपिनकुमारद्विवेदी

अपारेऽस्मिन् संसारे लोककण्ठहारं विलसतितरां विशारदं भारतम्। लोकहितसमारतेऽस्मिन् भारते मणिरत्नौषधिभाण्डो हिमालय उत्तरस्यां दिशि राराजते इति समुपवर्णयता कवि-कुलगुरूणा कालिदासेन विलिखितोऽयं श्लोकः कुमारसंभवे-**अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।**[1]

तत्रैव अपरस्यां दिशि शेमुषीप्रसवभूखण्डं काश्मीरं समुपलसति। तयोः काश्मीरहिमालययोः मध्ये ज्ञानविज्ञानविलसितस्य संस्कृतस्य विशालसाम्राज्यं वर्तंतेतरां यत् सततं भ्रातृसौहार्दभावनां प्रकाशयति। एतत् कविकर्मप्राणभूतं देववाणीपदविराजितं जननीपदत्वेन सकललोकवात्सल्यरसविसेचकं नवरसरूचिरं मुनियतिदेवदानवगन्धर्वादिसेवितं वर्तते इति जानन्त्येव-भवन्तो विपश्चितः सामाजिकाः।

तत्संस्कृतमद्यतनीने कालुष्यभावसम्पृक्ते कलिकाले अनाचारिणां कटुक्वणतां खलानां दुष्टानाञ्च पापसकलं प्रक्षाल्य मातृवत् वात्सल्यरसेन विसिच्य विविधेभ्यः जनेभ्यः शिक्षणक्षेत्रे, प्रशासनिकक्षेत्रे, कर्मकाण्डज्योतिषसामाजिकसेवाक्षेत्रेष्वपि विविधावसरान् प्रयच्छति सर्वान् नियोजयति च। मातृवत् लालयति, पितृवत् पालयति, गुरूवत् शिक्षयति, कान्तेव दुखमपनीय रमयति संस्कृतमिदं, वस्तुतः वाणीवर्णनविषयातीतं वर्तते, इति धारणां धारयन् कवयति कश्चित् कविर्यथा-

संस्कृते संस्कृतिर्झङ्कृताऽलङ्कृता, भारतीयैः चिरात् सादरं सेव्यते।
राष्ट्रसंस्कारकर्त्री सतां वल्लभा प्रीतिगर्भाऽस्मदीया मनोधारणा।।[2]

इयं भाषा नैकस्य प्रान्तस्यापितु सम्पूर्णलोकस्य विश्वबन्धुत्वभावनाप्रतिष्ठापकत्वात् वर्ततेऽतः उत्तरराज्यक्षेत्रे संस्कृतं स्वप्रभावं कीदृग् स्थापितवत् इति द्रष्टव्यं भवद्भिः श्रीमद्भिः।

सम्पूर्णसंस्कृतवाङ्गमयस्य विकासक्रमे उ त्तरभारतीयराज्यानि एकामपरिहार्यां महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति। एतैः राज्यैः लोकसाहित्यं लोकोत्तरं सम्वर्धितं, विविधकलासारो निवेशितः पूर्वविलिखितसाहित्यपरम्परा समुन्नतशिखरे च संस्थापिता तथाऽस्य देशस्य मानं सम्मानं स्वाभिमानञ्च विश्वे प्रसारितम्। एतानि राज्यान्येव संस्कृतवाङ्मयस्य प्राणकलेवरमिव वर्तन्तेऽतः प्रस्तुतकथनसम्पुष्टार्थं प्रदीयन्ते कानिचन सप्रमाणोदाहरणानि।

संस्कृतभाषायाः स्वाभाविकविकासक्रमे उत्तरराज्यानां-महद्योगदानं वरीवर्ति तथा एतेषु राज्येषु संस्कृतस्य स्थितिः सुदृढा तत्स्तरानुकूला वर्तते। अस्याः भाषायाः विकासाय सम्वर्धनाय च न केवलं व्यक्तिविशेषः अपितु सर्वकारोऽपि सततं प्रयत्नशीलो दृश्यते। अतः एतेषु राज्येषु संस्कृतप्रचारप्रसाराय तदस्तित्त्वसंस्थापनाय भारतीयसंस्कृतिसंरक्षणाय अत्रत्यैः सर्वकारैः प्रान्तस्तरीयसंस्कृताकादम्यः संस्थापिताः, एताः अकादम्यः संस्कृतसंस्कृतिसंरक्षणार्थं विविधकार्यक्रमान् प्रतिमासं प्रतिवर्षं वा समायोजयन्ति, येषु कार्यक्रमेषु विविधसंस्कृतसम्बन्धिपाठ्यसहगामिक्रियाणां समायोजनं तथा विशिष्टसांस्कृतिककार्यक्रमाणां चायोजनम् भवति। एताः अकादम्यः आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये लोके समाजे वा संव्याप्तसमस्यानामुपरि चर्चाकरणार्थं तद्दूरीकरणार्थं च

विविधकार्यशालानां शोधसम्मेलननानां विद्वत्गोष्ठीनां राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरीयसमस्याधारितसभानाञ्चायोजनमपि कुर्वन्ति यत्र देशदेशान्तरेभ्यः विद्वांसः समागत्य स्वशोधपत्रं मतं वा प्रस्तुवन्ति। एताः अकादम्यः प्रतिसमयं पारम्परिकविद्यानां व्याकरणज्योतिषसाहित्यवास्तुशास्त्रादिविषयाणामध्ययनाध्यापनस्य व्यवस्थां कृत्वा पुनः लोकोपकारक-कथासाहित्यस्य गीतिसाहित्यस्य समाजे संस्कृतप्रसाराय तत्सरलीकरणाय च विविधपुस्तकानां प्रकाशनमपि कुर्वन्ति तथा कलाक्षेत्रे, ज्योतिषक्षेत्रे, व्याकरणवेदादिक्षेत्रेषु महद्योगदानं कुर्वतां विदुषां कृते तेषामुत्साहसम्वर्धनार्थं पुरस्कारवितरणस्य आयोजनमपि कुर्वन्ति, प्रदेशस्तरीयस्पर्धाणां माध्यमेन छात्रेषु अभिरूच्यर्थम् आयोजनं कुर्वन्ति तथा संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कुर्वतां विद्वज्जनानां कृते प्रणीतसाहित्यप्रकाशनाय आर्थिकसहयोगमपि कुर्वन्ति एतदतिरिक्तं संस्कृतसंस्कृतिसंरक्षणाय संस्कृतपरिषदामपि स्थापना केषुचित् राज्येषु वर्तते अत्र संस्कृतवाङ्गमयस्य प्रभूतज्ञाननिधिरूपपुस्तकानां विशालराशिः अपि विद्यते अत्रापि संस्कृतसंरक्षणाय बहुविधकार्याणि क्रियन्ते यथा उत्तरप्रदेशे लक्ष्मणपुरे स्थापितसंस्कृतपरिषत् सम्प्रति संस्कृतस्य प्राचीनपाण्डुलिपीनामन्वेषणार्थं तत्परशीला वर्तते एतासु पाण्डुलिपिषु संस्कृतस्यामूल्यनिधिः सन्निहितोऽस्ति यः अद्यापि एतादृशीभिः परिषद्भिः अन्यसंस्थाभिश्च सततमन्विष्यमाणो दृश्यते। एताः पाण्डुलिपयः विश्वविद्यालयेषु शोधसंस्थानेषु च शोधकार्यं कुर्वतां शोधार्थिनां प्राध्यापकानाञ्च मुख्याकर्षणबिन्दवः वर्तन्ते, तेऽद्यापि समाजाय देशाय विश्वस्मै च नवज्ञानोपहारं प्रदातुं पाण्डुलिपिशोधने तत्प्रकाशने च दिवानिशं प्रयत्नशीलाः दृश्यन्ते।

उत्तरराज्येषु प्राथमिकस्तरे माध्यमिकस्तरे उच्चमाध्यमिकस्तरे च संस्कृतभाषायाः स्थितिः अतीवसुदृढा वर्तते। प्राथमिकोच्चप्राथमिकस्तरयोः संस्कृतमनिवार्यमस्ति यत्र एकविशिष्टपाठ्यक्रमानुसारं तच्छिक्षणस्य व्यवस्थापि वर्ततेऽतः सर्वकारचयनितानां पाठ्यक्रमनिर्मातृणां भाषाकलाकौशलेन संस्कृतस्यातीवबोधगम्यं सुसरलं रूपं एतयोः स्तरयोः दृश्यते, यत्र छात्राः सुसरलं संस्कृतं पठन्ति अवगच्छन्ति च सम्यक् तन्निहितनैतिकमूल्यम्। माध्यमिकस्तरे संस्कृतमैच्छिकं वर्तते यत्र बहवः छात्राः इच्छानुकूलं संस्कृतं स्वीकृत्य पठन्ति। उच्चमाध्यमिकस्तरे अर्थात् विश्वविद्यालयस्तरे संस्कृतस्य एको विभागो भवति यत्र पारम्परिकाधुनिकसंस्कृतविषयरूपेण अध्यापनं भवति। तस्मिन् विभागे वेदविभागः, व्याकरणविभागः, ज्योतिषविभागः तथान्ये च बहवः विभागाः भवन्ति यत्र विभागानुकूलेन विषयाणामध्ययनमध्यापनं भवति। तथा एते विश्वविद्यालयाः निरन्तरं संस्कृतिसंस्कृतसंरक्षणाय विविधकार्यशालानां सांस्कृतिककार्यक्रमाणाञ्च आयोजनमपि कुर्वन्ति। विविधलेखानां पुस्तकानां पत्रिकानाञ्च प्रकाशनमपि कुर्वन्ति, यस्मात् संस्कृतसाहित्यं लोकोत्तरं संवर्धते।

एतेषां विश्वविद्यालयानामतिरिक्तं संस्कृतक्षेत्रे एव संस्कृतमाध्यमिकविद्यालयाः संस्कृतमहाविद्यालयाः तथा संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि सन्ति यत्र विशेषतया संस्कृतविषयस्याध्ययनमध्यापनञ्च भवति। एतेषु विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणं संस्कृतेन तथा मूल्याङ्कनप्रणाली अपि संस्कृतेन एव भवति यस्मात् संस्कृतनैतिकमूल्यानां वृद्धिः छात्रेषु उत्तरोत्तरं जायमाना वर्तते। एतेषु विश्वविद्यालयेषु सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम्, उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयादयः सन्ति ये संस्कृत-संस्कृतिसंरक्षणायाहर्निशं संरताः सन्ति। एतेषामतिरिक्तं गुरूकुलपरम्परया अनेके विद्यालयाः सन्ति यत्र केवलं संस्कृतस्य एव शिक्षा दीयते, ते विद्यालयाः स्वामीदयानन्दसरस्वतीसंस्थापितनियमानां पालकाः आर्यसंस्थारूपेण सम्प्रथिताः सन्ति।

एतान्यतिरिच्य संस्कृतसंरक्षणार्थं विविधसंस्थाः विविधयोजनाश्च दृष्टिपथे समायान्ति याः संस्कृतं जनवाणीं कर्तुं पूर्णसंकल्पिताः दृश्यन्ते। एतासु संस्थासु योजनासु च ''संस्कृतभारती'' अहर्निशं सेवामहे'' इति प्रतिज्ञां

समादधती संस्कृतसेवासंसक्ता वर्तते। ग्रामे-ग्रामे, नगरे-नगरे गत्वा शिविरमाध्यमेन दशदिवसीयसम्भाषणेन, आवासीयशिविरमाध्यमेन च संस्कृतभारतीसदस्याः निःशुल्कं संस्कृतशिक्षणं कुर्वन्ति। एतस्याः संस्थायाः एतावत्-प्रभावो वर्तते यत् अशिक्षितोऽपि संस्कृतं अबाधगत्या वदति। वस्तुतः एतस्याः संस्थायाः प्रभावेण उत्तरराज्यानि संस्कृतमयानि दृश्यन्ते।

तत्रैव राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन सङ्कल्पितोऽयं संस्कृतजनभाषानिर्माण-प्रयासोऽकथनीयो-ऽवर्णनीयश्चास्ति। यस्यानवरतविशिष्टश्रमसाधितविमलभावप्रकाशितं ध्येयवाक्यमिदं "योऽनूचानः स नो महान्" इति राजमार्गेषु रथ्यासु लघुप्रतोलिकासु विचरत्समखिलजनयूथमुखमण्डल-समुपराजितं मृदुरणनविभासितं वर्तते। संस्कृतघटरसास्वादसक्तसहृदयहृदयानुरञ्जनमधुगुञ्जन-प्रसारकमिदं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं न केवलं भारतेऽपितु सम्पूर्णविश्वस्य कोणे-कोणे संस्कृत-सुधाविमलबिन्दुभिः सेकं कुर्वाणं विद्यते। संस्थानेनानेन संस्कृतं जनभाषां कर्तुं त्रैमासिकानौपचारिकसंस्कृतशिक्षणकेन्द्राणामपि आयोजनं प्रतिवर्षं क्रियते। संस्थानेनास्य केन्द्रस्य कृते कश्चन पाठ्यक्रमः निर्मितः तथा तस्य पाठ्यक्रमस्य शिक्षणाय तेनायोजितपरीक्षायां सफलः कश्चन अभ्यर्थी शिक्षकत्वेन पाठयति। एतानि केन्द्राणि पूर्णतया निश्शुल्कं शिक्षणं सम्पादयन्ति यत्र आबालवृद्धनार्यः भागं गृहीत्वा सरलतया सुगमतया संस्कृतभाषणे पारङ्गताः भवन्ति। अतः अस्य संस्थानस्यापि अतुलनीययोगदानं संस्कृतिसंस्कृतसंरक्षणाय वर्तते इति नास्ति लेशमात्रोऽपि सन्देहः।

अतः एतैः प्रमाणैः सुस्पष्टो भवति यत् उत्तरभारतीयराज्येषु संस्कृतभाषायाः स्वरूपं दिव्यं, तस्याः स्थितिः समृद्धिश्च अतीवसुदृढा वर्तते। इयं भाषा जनभाषारूपेण एतेषु राज्येषु पूर्णतया समागमिष्यत्येव इति कामनया, जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्।

१. कुमारसंभवम्

२. संस्कृतमञ्जरी

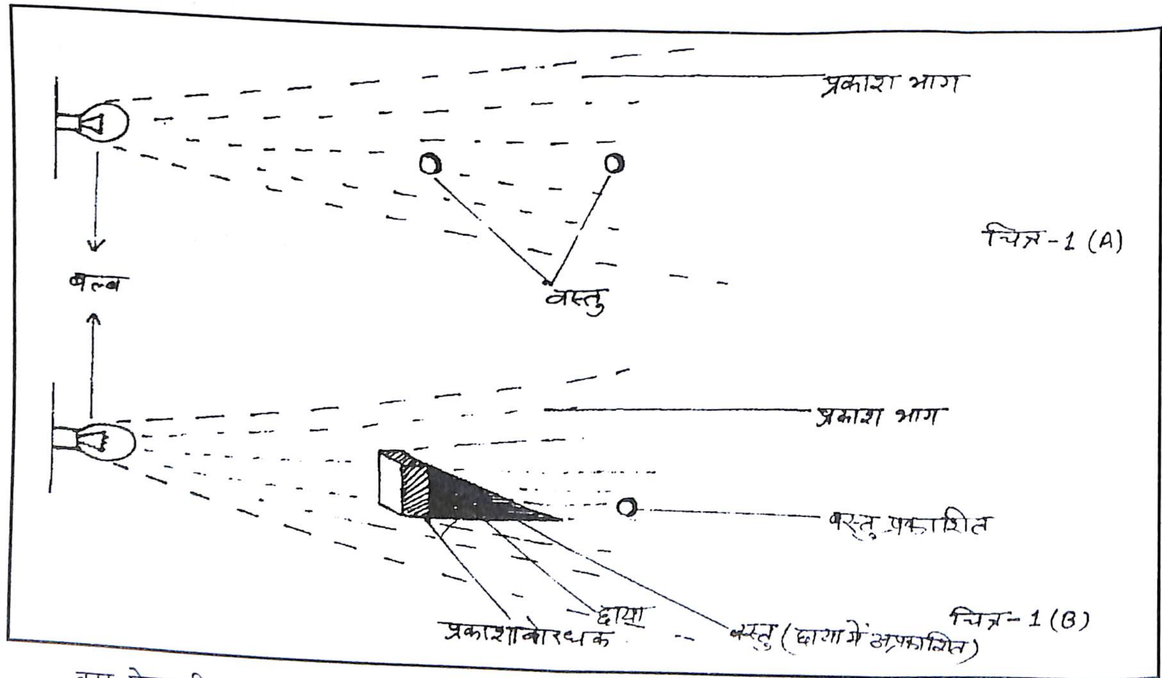
■ पता : शोधच्छा,, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

चन्द्र ग्रहण और भूभा

■ उमाकान्त तिवारी

हम जानते हैं कि चन्द्रग्रहण पूर्णिमा की रात में होता है, जब चन्द्रमा सूर्य से १८०° पर होता है। इस अवस्था में जब सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य-चन्द्र पथ के पात आधुनिक मत से पृथ्वी के परिभ्रमण पथ तथा चन्द्र परिभ्रमण पथ के सम्पात बिन्दु (Cross point) पर चन्द्रमा हो तो ग्रहण की संभावना होती है।

सूर्य की किरणें पृथ्वी के उस भाग पर पड़ती है जो देश सूर्य की किरीट मण्डल के सामने होता है, और वहाँ दिन होता है। उसके विपरीत क्षेत्रों में सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, वहाँ रात होती है। जैसे किसी जलते हुए बल्व के प्रकाश में कोई प्रकाशावरोधक विम्ब रख दिया जाय तो उस पिण्ड के सामने वाले हिस्से पर प्रकाश पड़ता है और पीछे १८०° पर अवरोधक की छाया बनती है। उस छाया का एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में रखी हुई कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। वह तमोमयी छाया कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाती है और उसके आगे प्रकाशीय भाग दिखाई देने लगता है। जैसा कि चित्र (१-A तथा चित्र १-B) मे दिखाया गया है।

कुछ ऐसा ही चन्द्र ग्रहण में होता है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के पिछले भाग में उसकी छाया बनती है जिसे भूभा (भूच्छाया) संज्ञा दी गई है।

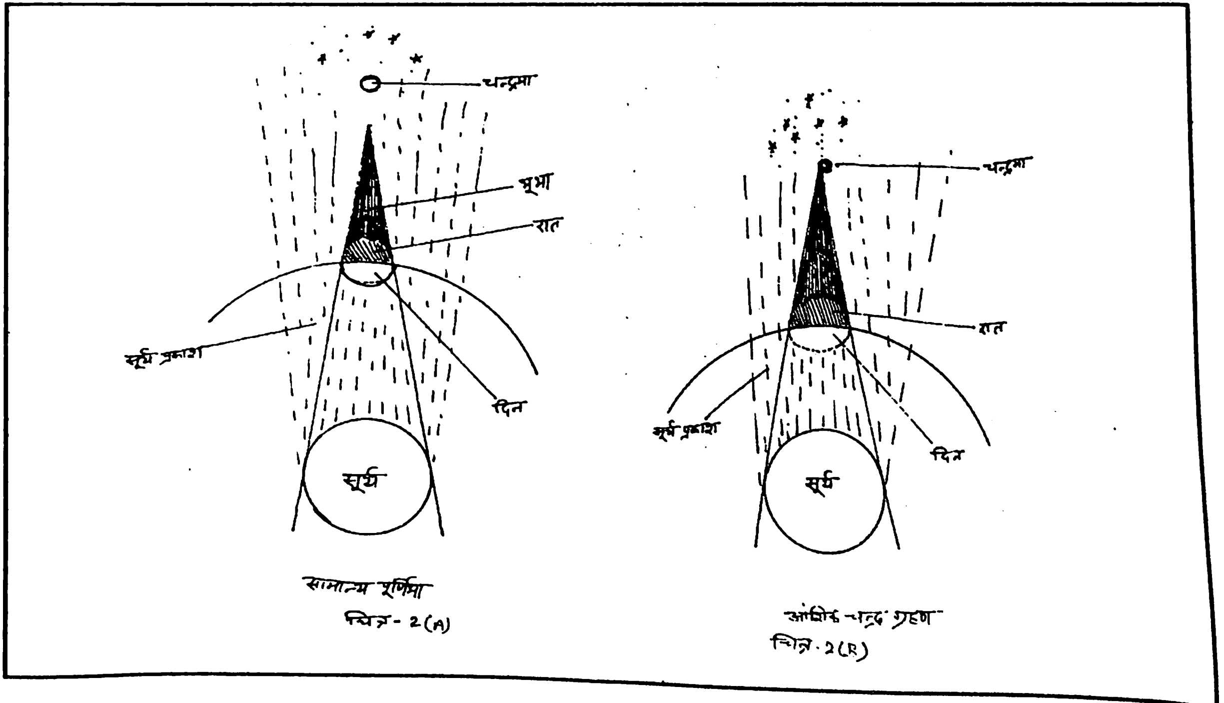
यद्यपि यह भूभा प्रतिदिन उस भाग में बनती है जहाँ रात होती है, परन्तु उस समय आकाश में तारों सहित चन्द्रमा इसलिये दिखाई देता है, क्योंकि उस समय इसकी दूरी इतनी होती है जहाँ तक कि यह भूच्छाया नहीं जा सकती है।

तारे अथवा अन्य ग्रह तो इतने दूर हैं कि उनकी भूभा में प्रवेश की स्थिति हो नहीं सकती। परन्तु चन्द्रमा के पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि चन्द्रमा भूभा विस्तार में प्रवेश कर जाता है और दिखाई नहीं देता, इसे ही ग्रहण संज्ञा दी गई है।

सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की दीर्घ वृत्तीय कक्षा गति के कारण कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक तो कभी दूर होती रहती है, और इसी अनुपात में भूभा विस्तार घटता बढ़ता रहता है।

पृथ्वी का व्यास सूर्य के व्यास से कम होने के कारण पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के विम्ब व्यास के समान भाग पर सूर्य की किरण पड़ती है और भूच्छाया सूच्याकार रूप में बनती है, और कुछ दूर तक जाकर समाप्त हो जाती है।

यदि भूभा विस्तार इतना हो जाय कि पातगत चन्द्र भूभा व्यास में सम्पूर्ण समा जायें तो ऐसी अवस्था में पूर्ण ग्रहण होता है, वहीं यदि भूभा विस्तार केवल इतना हो कि चन्द्रपथ में घुसकर समाप्त हो जाये तब चन्द्रमा के सापेक्ष भूभा व्यास छोटा होगा और तब भूभा चन्द्रमा को पूर्णतया नहीं ढक पायेगी तथा ऐसी अवस्था में चन्द्रमा का जितना भाग भूभा क्षेत्र में होगा उतना भाग नहीं दिखाई देगा, इसे खण्ड ग्रहण के नाम से जाना जाता है। (द्रष्टव्य चित्र २A व २B)।

सामान्य पूर्णिमा
चित्र - 2(A)

आंशिक चन्द्र ग्रहण
चित्र - 2(B)

इस प्रकार ग्रहण की दो अवस्थायें होती हैं।

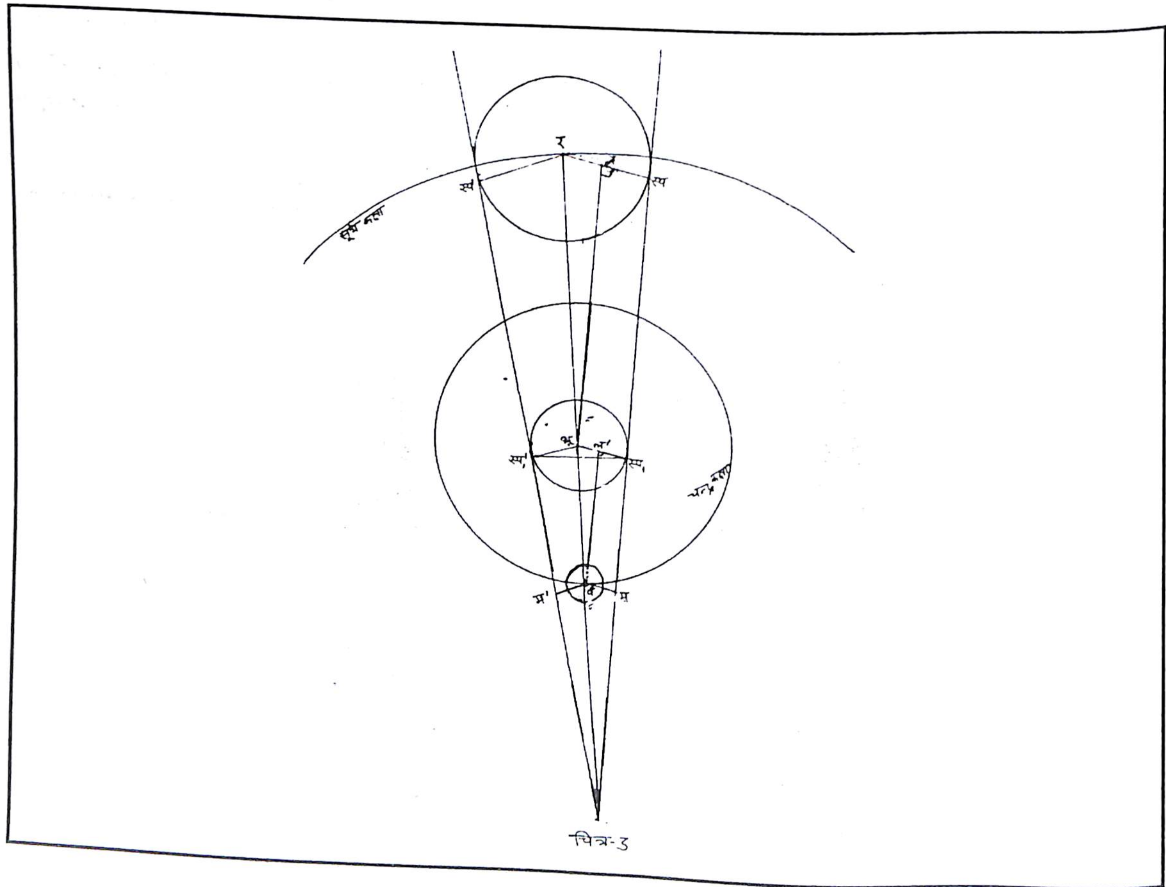
१. सर्वग्रास (पूर्ण) चन्द्र ग्रहण।

२. खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण।

भूभा व्यास ज्ञानः-

पहले हम जान चुके हैं कि भूभाविस्तार की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच योजनात्मक अन्तर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सूच्याकार भूभा का व्यास अवरोह क्रम से घटता जाता है। अतः चन्द्रमा के सापेक्ष भूभा व्यास का साधन कर अभीष्ट ग्रहण खण्ड ग्रहण होगा या सर्वग्रास ग्रहण, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

चन्द्र कक्षा में भूभा का व्यास ज्ञात करने के लिये पहले सूर्य बिम्ब और भूबिम्ब को स्पर्श करती हुई दो काल्पनिक रेखायें खीचते हैं, जैसा कि (चित्र-३) में दिखाया गया है स्प स्प, अ तथा स्प' स्प', अ दो सूर्य-पृथ्वी बिम्ब स्पर्श रेखायें हैं।

चित्र-३

पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य बिम्ब का मध्यमव्यासार्ध-र स्प

चन्द्रकक्षा के सापेक्ष भूबिम्ब का मध्यम व्यासार्ध-भू स्प$_1$

भू = भू केन्द्र

र = रवि केन्द्र

भू केन्द्र और सूर्य केन्द्र को मिलाने वाली रेखा भू र रवि कर्ण तथा भू केन्द्र और चन्द्र केन्द्र को मिलाने वाली रेखा चन्द्र कर्ण होगी।

अब-

भू $\perp$ रस्प करने से-

भू ल रेखा स्प स्प$_1$ रेखा के समान्तर होगी तथा भू ल स्प स्प$_1$ एक समान्तर चतुर्भुज होगा अतः

भू स्प$_1$ = ल स्प (समान्तर चतुर्भुज के आमने-सामने की भुजायें बराबर होती हैं।)

तथा

$\therefore$ र स्प - ल स्प = र ल

$\because$ र स्प - भू स्प$_1$ = र ल

$\therefore$ रवि बिम्ब व्यासार्ध-भूविम्ब व्यासार्ध = र ल (भू स्प$_1$ = भूव्यासार्ध)

पुनः

व ल $\perp$ भू स्प करने से

व ल$'$ रेखा म स्प$_1$ के समान्तर होगी तथा व ल$'$ स्प$_1$ म एक समान्तर चतुर्भुज होगा।

अतः

ल$'$ स्प$_1$ = म व (समान्तर चतुर्भुज होने के कारण)।

तथा

भू स्प$_1$ - ल$'$ स्प$_1$ = भू ल$'$

एवम् भू स्प$_1$ - भू ल$'$ = ल$'$ स्प$_1$ = म व।

अब

Δ र भू ल तथा Δ भूवल समरूप त्रिभुज हैं।

अतः

Δ र भू ल में भूर : रल का जो अनुपात है वही

Δ भू व ल में भूवः भू ल' का।

$\therefore \dfrac{\text{र ल} \times \text{भू व}}{\text{भू र}} = \text{भू ल}'$

$$\therefore \frac{(\text{रवि व्यासार्ध - भू व्यासार्ध}) \times \text{चन्द्रकर्ण}}{\text{रवि कर्ण}} = \text{भू ल}'$$

$\therefore$ $\text{ल}'\text{स्प}_1 = \text{भू स्प}_1 - \text{भू ल}'$

$$\therefore \text{ल}'\text{ स्प}_1 = \text{भूव्यासार्ध} - \frac{(\text{र.व्या } \tfrac{1}{2} \text{ -भू व्या } \tfrac{1}{2}) \times \text{चन्द्रकर्ण}}{\text{रवि कर्ण}} = \text{म व } (\text{ल}'\text{स्प}_1 = \text{म व})$$

$\therefore$ चन्द्र कक्ष में भूभा व्यासार्ध अतः द्विगुणित चन्द्र कक्षा में भूभाव्यास।

$$= \text{भूव्यास} - \frac{(\text{र. व्यास - भू व्यास}) \times \text{चन्द्रकर्ण}}{\text{रवि कर्ण}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(१)$$

$\therefore$ सूर्य सिद्धान्त के ''स्फुट स्वभुक्त्या गुणितौ मध्यभुक्त्योद्घृतौ स्फुटौ'' नियम से

$$\text{चन्द्रकक्षा में स्पष्ट भू व्यास} = \frac{\text{मध्यम भू व्यास} \times \text{चन्द्र स्पष्ट गति}}{\text{चन्द्र मध्यम गति}}$$

तथा

$$\text{स्पष्ट रवि व्यास} = \frac{\text{मध्यम रवि व्यास} \times \text{चन्द्र स्पष्ट गति}}{\text{चन्द्र मध्यम गति}}$$

इस सूत्र को उपरोक्त समी. (१) में स्थापन करने पर-

$$= \text{भू व्यास-} \frac{(\text{र.व्यास-भू व्यास}) \times \text{च.कर्ण}}{\text{रवि कर्ण}}$$

$$= \frac{\text{मध्यम भू व्यास} \times \text{चन्द्र स्प. गति}}{\text{चन्द्र मध्यम गति}} - \frac{(\text{र.व्या.-भू व्या.}) \times \text{च. कर्ण}}{\text{रवि कर्ण}}$$

$$= \frac{\text{म.भू.व्या.} \times \text{च.स्प.ग}}{\text{च.म.ग.}} - \left[\frac{\left(\dfrac{\text{म.र.व्या} \times \text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}} - \dfrac{\text{म.भू.व्या} \times \text{चस्प.ग}}{\text{च.म.ग.}}\right) \times \text{च.क.}}{\text{र.क.}}\right]$$

$$= \frac{\text{म.भू.व्या.} \times \text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग}} - \frac{\frac{\text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}}(\text{म.र.व्या.} - \text{म.भू.व्या.}) \times \text{च.क}}{\text{र.क.}}$$

$$= \frac{\text{म.भू.व्या.} \times \text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}} - \left[\frac{\text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}}(\text{म.र.व्या.} - \text{म.भू.व्या.}) \times \left(\frac{\frac{\text{म.च.योज.व्या.} \times \text{त्रिज्या}}{\text{च.बि.ज्या.}}}{\frac{\text{म.र.योज.व्या.} \times \text{त्रिज्या}}{\text{र.वि.ज्या.}}}\right)\right]$$

$$= \frac{\text{म.भू.व्या.} \times \text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}} - \left[\frac{\text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}}(\text{म.र.व्या.} - \text{म.भू.व्या.}) \times \left(\frac{\text{म.च.योज.व्या.} \times \text{र.वि.ज्या.}}{\text{म.र.योज.व्या.} \times \text{च.वि.ज्या.}}\right)\right]$$

नोटः–चन्द्र कक्षा में स्प.भू. व्यास ही सूची संज्ञिका होती है।

तथा

चन्द्र म.गति = चन्द्र स्प. गति मान लेने से। (अल्पान्तर के कारण कोई विशेष अन्तर नहीं होता)

$$\frac{\text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}} = \frac{\text{च.स्प.ग.}}{\text{च.स्प.ग.}} = १$$

र.वि.ज्या. = च.वि.ज्या.

अतः

$$\frac{\text{म.भू.व्या.} \times \text{च.स्प.ग.}}{\text{च.म.ग.}} - (\text{म.र.व्या.} - \text{म.भू.व्या}) \times \frac{\text{म.च.योज.व्या.}}{\text{म.र.योज.व्या.}}$$

$$= \text{सूची} - (\text{म.र.व्या.} - \text{म.भू.व्या.}) \times \frac{\text{म.च.योज.व्या.}}{\text{म.र.योज.व्या.}}$$

= चन्द्र कक्षा में भू.भा. व्यासमान (योजनात्मक)।

इसी साधन प्रकार को सूर्य सिद्धान्त के चन्द्र ग्रहणाधिकार में सूर्यांश पुरूष ने आचार्यमय को समझाया है-

''स्फुटेन्दुभुक्तिर्भूव्यास गुणिता मध्ययोद्धृता।
लब्धं सूची, महीव्यास-स्फुटार्कश्रवणान्तरम्।।
मध्येन्दु-व्यास-गुणितं मध्यार्क-व्यास-भाजितम्।
विशोध्य लब्धं सूच्यां तु तमो लिप्तास्तु पूर्ववत्।।[1]

अर्थात्-स्पष्ट चन्द्र गति को भूव्यास से गुणाकर चन्द्रमध्यमगति से भाग देने पर सूची मान प्राप्त होता है। तथा भूव्यास और सूर्यबिम्बव्यास के अन्तर को चन्द्र बिम्ब व्यास से गुणाकर पुनः सूर्य बिम्ब व्यास से भाग देने पर जो लब्धि आये उसे प्राप्त सूची मान से घटाने पर भूभा बिम्ब व्यास (योजनात्मक) प्राप्त होता है।

इस योजनात्मक बिम्ब व्यास को ''तिथ्याप्ता मान लिप्तिका'' नियम से कलात्मक मान प्राप्त कर सकते हैं।

$$\frac{\text{भूभा का योजनात्मक बिम्ब व्यास}}{१५} = \text{भूभा बिम्ब कला।}$$

इति।।

संदर्भ

१. सूर्यसिद्धान्त-चन्द्रग्रहणाधिकार-श्लोक संख्या ४, ५

■ पता : शोधच्छात्र (फलित ज्योतिष) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

प्रातिपदिकसञ्ज्ञासूत्रे अर्थवत्त्वमीमांसा

■ रागिनी शर्मा

भगवत्पाणिनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमे प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं' सूत्रमिदं वर्तते। सूत्रेऽस्मिनर्थवदिति प्रथमान्तमधातुरिति प्रथमान्तं प्रत्ययः इति प्रथमान्तं प्रातिपदिकमिति प्रथमान्तमिति पदचतुष्टयं राराजीति। अर्थः अस्यास्ति अस्मिन् इत्यर्थे अर्थशब्दात् मतुप् प्रत्यये कृते सति अथर्वद् शब्दः साधुतां याति। न धातुः अधातुः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति नञ्तत्पुरुषः धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नमित्यर्थः। उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानादप्रत्ययः पदमावर्त्य प्रत्ययान्ततदादिभिन्नमित्यप्यर्थः क्रियते। एवञ्च धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्ततदादिभिन्नमर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यादिति सूत्रार्थो लभ्यते।

घटितबुद्धौ घटकज्ञानस्य कारणत्वात् वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् वा अर्थवदिति। वाक्यात्मकसूत्रार्थबोधाय अर्थवत्त्वज्ञानमावश्यकमिति मत्त्वा महता प्रयत्नेनार्थत्त्वस्वरूपं तत्तद्ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वैयाकरणैः। तत्र धातुप्रत्ययपर्युदासबलेन पूर्वसूत्रे वृत्तिमत्वरूपमर्थवत्त्मुत्तरसूत्रे च शब्दाधिकारमाश्रित्य कृत्तद्धितान्तञ्चैवार्थवत् न केवलाः कृतस्तद्धिताः वेति भाष्यप्रामाण्यादेकार्थीभावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वमर्थवत्त्वं स्वीकुर्वन्ति भट्टोजिदीक्षिताः। परन्तु पूर्व सूत्रे उत्तरसूत्रे च विभिन्नार्थवत्व स्वीकारे गुरुभूतशब्दाधिकाराश्रयणमप्रत्ययेति पर्युदासकरणं, लक्षणद्वयस्याश्रयणमिति बहुगौरवं पर्यालोच्य नागोजिभट्टाः धातुप्रत्ययपर्युदासेनैव वृत्तिमत्त्वरूपार्थे लब्धेऽर्थवद्ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वोत्तरसूत्रद्वयसाधारणमेकविधम् ''एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्वमामनन्ति।'' समन्वयो यथा-यस्यार्थवत्त्वं चिकीर्षितं तदेतद्पदग्राह्यम्। यथा-रामशब्दस्यार्थवत्त्वं चिकीर्षितमतः अत्रैतत्पदेन रामशब्दः गृह्यते तस्य संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमाना स्वादि विभक्तिः तदितरः घटपटादिः तत्समभिव्याहारानपेक्षया रामशब्दस्य लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वात् रामशब्देऽर्थवत्त्वलक्षणं संघटते। परन्तु ईदृशार्थवत्त्वलक्षणस्वीकारे खट्वेत्यत्र खट्वशब्दस्यैतद्संज्ञाफलभूत- विभक्तीतर टाप् समभिव्याहारेणैव लोकेऽर्थबोधकत्वादर्थवत्त्वलक्षणं न संघटते, यतो हि-एतत्पदेनात्र खट्वेति शब्दः गृह्यते तस्य संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूताविभक्तिः उत्पत्यमाना स्वादिविभक्तिः तदितर टाबिति तत्समभिव्याहारेणैव खट्वशब्दस्यालोकेऽर्थाविषयकबोधजनकत्वादर्थवत्वानापतिरूपो दोषः समायाति स दोषः एवं वार्यते।

यतो हि-अर्थवत्त्वलक्षणे विभक्तिपदस्य प्रत्ययमात्रस्योपलक्षणमङ्गीक्रियते तथा सति-न खट्वशब्दस्यार्थवत्वानापत्तिः, समन्वयो यथा-एतद् पदेन खट्वशब्दः गृह्यते, तस्य संज्ञा भाविनीप्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतः प्रत्ययः यथा स्वादिः तथैव टाप् तदितरः घटपटादिः तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनक- त्वात्खट्वशब्देऽर्थवत्त्वलक्षणं संघटते। अतः नाऽर्थवत्वानापत्तिरूपोदोष इत्थमेतद्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतर समभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्त्वमिति अर्थवत्वलक्षणं निष्पद्यते।

किन्तु ईदृशार्थवत्त्वलक्षणस्वीकारे खट्वेत्यत्रार्थवत्त्वानापत्तिरूपदोषवारणेऽपि इन्द्राणीत्यत्रेन्द्रशब्दस्यार्थवत्वानापत्तिरूपोदोषः समापतति। यतो हि-एतत्पदेनेन्द्रशब्दः गृह्यते, तस्य संज्ञा भाविनीप्रातिपदिकसंज्ञा, तत्फलभूतः प्रत्ययः स्वादिप्रत्ययः ङीष् प्रत्ययश्च तदितरः आनुगागमः तत्समभिव्याहारापेक्षयैव लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वादिन्द्रशब्दस्यार्थवत्त्वं न सम्भवति। अतः इन्द्राणीत्यत्रार्थवत्वानापत्तिरूपोदोषः समायाति स दोषः एवं वार्यते।

यतो हि-अर्थवत्त्वपरिष्कारे आगमेतरत्वं निवेश्यते। तथा सति-एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरः यः आगमेतरः तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थबोधजनकत्वमर्थवत्त्वमिति अर्थवत्त्वलक्षणं निष्पद्यते। ईदृशे परिष्कारे इन्द्राणीत्यत्रैतत्पदेनेन्द्रेति गृह्यते, तस्य संज्ञा भाविनी प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतप्रत्ययः स्वादिप्रत्ययः ङीष्प्रत्ययश्च तदितरः आनुक् वर्तते किन्तु स आगमेतरो नास्ति अतः प्रत्ययेतरत्वेनानुक् धर्तुं न शक्यते। अपितु प्रत्ययेतरः आगमेतरः कश्चन् घटपटादिः तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थाविषयकबोधजनकत्त्वादिन्द्रशब्दस्यार्थवत्त्वं सिद्ध्यति। अतः न अर्थवत्वानापत्तिरूपोदोषः।

"वस्तुतः विभक्तिपदं स्पष्टार्थं न तु व्यावर्तकमिति मत्त्वा एतत्संज्ञा फलभूतेतरसमभिव्याहरानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्त्वमर्थवत्त्वमिति अर्थवत्वलक्षणस्वीकारेण खट्वा इन्द्राणीत्यादौ सर्वत्रार्थवत्त्वसिद्धौ आगमेतरत्वादिकं न निवेशनीयमिति महल्लाघवम्।

अत्रेदं जिज्ञास्यते प्रत्ययेतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्वमेतावन्मात्रेण खट्वेत्यत्रार्थवत्त्वसिद्धौ परिष्कारे एतत्संज्ञाफलभूतेति भूतान्तनिवेशः किमर्थः ?

तत्समाधाने उच्यते-अस्यापत्यम् इः तेषु इषु इति। अत्र सुत्प्रत्ययस्यार्थवत्त्ववारणायैतत्संज्ञाफलभूतेति भूतान्तनिवेशः कृतः, अन्यथा-इष्वित्यत्र सुप्प्रत्ययस्य इसमभिव्याहारापेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वेऽपि इ इत्यस्य प्रत्ययत्वेन प्रत्ययेतरत्वाभावात्प्रत्ययेतरघटपटादिकमुदासीनमादाय तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्सुत्प्रत्ययस्यार्थवत्वापत्तिरूपों दोषः समायाति अतः लक्षणे एतत्संज्ञाफलभूतेति भूतान्तनिवेशः कृतः। भूतान्तनिवेशे एतत्पदेनेष्वित्यत्र सु इति गृह्यते, तस्य संज्ञा भाविनी प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतप्रत्ययः उत्पत्स्यमानः स्वादिप्रत्ययः तदितरः इ इति तत्समभिव्याहारापेक्षयैव लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्न सुपः अर्थवत्त्वानापत्तिरूपो दोषः।

परन्तु भूतान्तनिवेशेऽपि एषाचासौ संज्ञा एतत्संज्ञेति कर्मधारयस्वीकारे इष्वित्यत्र सु मात्रस्यार्थवत्त्वापत्तिरूपो दोषः जागरूकः एव। यतो हि-एषा चासौ संज्ञेति कर्मधारये एतत्संज्ञा पदेन प्रातिपदिकसंज्ञा एव ग्राह्या तथा सति-प्रातिपदिकसंज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्वमिति अर्थवत्वलक्षणं पर्यवस्यति। एवमिष्वित्यत्र इ प्रत्ययस्याप्यनिष्टप्रातिपदिकसंज्ञाफलभूतत्वेनैतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरत्वेन धर्तुमशक्यत्वादेतत्संज्ञाफलभूतेतरघटपटादिकमुदासीनमादाय तत्समभिव्याहारानपेक्षयाः लोके सुपः अर्थविषयकबोधजनकत्वादर्थवत्वापत्तिरूपो दोषः तदवस्थ एव स दोषः एवं वार्यते।

यतो हि-अर्थवत्त्वलक्षणे एषा चासौ संज्ञेति कर्मधारयः नाङ्गीक्रियते। अपितु अर्थवत् सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्यादेतस्य संज्ञा एतत्संज्ञेति षष्ठीतत्पुरूषः अङ्गीक्रियते। अतः न सुपः अर्थवत्वापत्तिः। एतस्य संज्ञेत्यत्र यस्यार्थवत्त्वं चिकीर्षितं तदेतद्पदग्राह्यम्। षष्ठ्यर्थः वृत्तित्वं तत्रैतद्पदार्थस्य निरूपितत्वसंबंधे नान्वयः वृत्तित्वस्य च स्वरूप

संबंधेन संज्ञायामन्वयः एवञ्चैतद् वृत्तित्वविशिष्टासंज्ञा इत्यर्थः फलति। एवं सति-इष्वित्यत्रैतत्पदेन सु इति तद्वृत्तित्वविशिष्टासंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा तन्फलभूतप्रत्ययः उत्पत्स्यमानः स्वादिप्रत्ययः तदितरः इ इति तत्समभिव्याहारापेक्षयैव लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्न सुमात्रस्यार्थवत्वापत्तिः। तथा सतिएतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतर-समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्त्वमिति अर्थवत्त्वलक्षणं निष्पद्यते।

परन्तु ईदृशे ऽर्थवत्त्वपरिष्कारस्वीकारे नञर्थद्वयस्योपादानात्गौरवं भवति, अतः एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययसमभि-व्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमिति अर्थवत्त्वलक्षणं स्वीक्रियताम्। नञर्थद्वयोपादानं किमर्थम् ?

यतो हि-नञर्थद्वयस्याभावे दधि मधु इत्यादीनामर्थवत्त्वानापत्तिरूपो दोषः समायाति। तद्दोष परिहारायार्थवत्वलक्षणे नञर्थद्वयस्योपादानमावश्यकम्। तथा हि- दधि इत्यस्य एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययसमभिव्याहारापेक्षयैव लोकेऽर्थविषय-कबोधजनकत्वाभावेऽपि एतद्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरसमभि- व्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वादर्थवत्त्वं सिद्ध्यति। अतः दधि मधु इत्यादीनामर्थवत्त्व संपादनाय लक्षणे नञर्थद्वयोपादानमावश्यकम्।

परन्तु लक्षणे समभिव्याहारपदाभावेऽपि दधि मधु इत्यादीनामर्थवत्त्वसिद्धौ समभिव्याहारपदस्यानर्थक्यं तदवस्थमेव।

वस्तुतः समभिव्याहारपदस्य आनर्थक्यमस्त्येव न। अर्थवत्त्वपरिष्कारे रामशब्दे समभिव्याहारपदाभावे अर्थवत्त्वलक्षणं न संघटते। यतो हि-एतद्पदेन रामशब्दः ग्राह्यः तद्वृत्तित्वविशिष्टासंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतप्रत्ययः उत्पत्स्यमानः स्वादिप्रत्ययः तदितरत् शक्तिज्ञानं तात्पर्यज्ञानादिकञ्च तदपेक्षयैव रामशब्दस्य लोकेऽर्थविषयक बोधजनकत्वादर्थवत्त्वं नोपपद्यते अतः समभिव्याहारपदोपादानं सार्थकम्। समभिव्याहारस्य पूर्वापरीभावरूपतया रामशब्दापेक्षया शक्तिज्ञानादौ पूर्वत्वस्य परत्वस्य वा वक्तुमशक्यत्वेन शक्तिज्ञानादि समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्रामशब्दस्यार्थवत्वमुपपद्यते। तथा सति-एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेत-रसमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्त्वमिति अर्थवत्वलक्षणं निष्पद्यते।

परन्तु ईदृशार्थवत्त्वस्वीकारे "सर्व वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते" इति वैयाकरणसिद्धान्तमनुसृत्यास्त्यादिक्रिया-समभिव्याहारेणैव रामशब्दस्य लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वादर्थवत्वानापत्तिरूपो दोषः समायाति स दोषः एवं वार्यते।

यतो हि-समभिव्याहारः न केवलं पूर्वापरीभावरूपः अपितु नियतपूर्वापरीभावरूपः अङ्गीक्रियते। अस्ति रामः, रामः अस्ति इत्यत्रोभयथापि क्रियापदस्यप्रयोगदर्शनात् क्रियायाः नियतपूर्वापरीभावरूपः समभिव्याहारो नास्ति। इत्थमेतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरस्त्यादिक्रियासमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्समशब्दस्यार्थवत्त्वं सिद्ध्यति।

परन्तु रामशब्दस्यार्थवत्त्वानापत्तिरूपदोषवारणेऽपि लोके इति पदस्य नैरर्थक्यं परिष्कारे तिष्ठत्येव। यतो हि-लक्षणे लोके इति पदाभावेऽपि रामशब्दस्यैतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरसमभिव्याहारानपेक्षयाऽर्थविषयकबोधजनकत्वादर्थ-वत्वमुपपद्यते। अतः लक्षणे लोके इति पदस्य न प्रयोजनम्। इत्थमेतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरसमभिव्याहारान-पेक्षयाऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्वमिति अर्थवत्त्वलक्षणं निष्पद्यते।

यतो हि-असतिप्रतिबन्धके लोके प्रकृत्याऽर्थबोधजननीये प्रत्ययसमभिव्याहारः कारणमिति कार्यकारणभावस्याऽसतिप्रतिबन्धके लोके प्रत्ययेनार्थबोधेजननीये प्रकृतिसमभिव्याहारः कारणमिति कार्यकारणभावस्य

च स्वीकृतत्वेन रामेषु इत्यत्र सुप्रत्ययस्याऽपि लोकेऽर्थाविषयकबोधजनकत्वे रामेति प्रकृतिसमभिव्याहारस्य कारणत्वेऽपि शास्त्रीयार्थबोधजनकत्वे प्रकृतिसमभिव्याहारस्य न कारणता। इत्थं लक्षणे लोके इति पदाभावे रामेष्वित्यत्र सुमात्रस्य एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरसमभिव्याहारानपेक्षयाऽर्थाविषयकबोधजनकत्वादर्थवत्त्वापत्तिः स्यात्। अतः सुमात्रस्यार्थवत्त्वापत्तिवारणाय लक्षणे लोके इति पदोपादानमावश्यकम्। तथा सति-एतत्संज्ञाफलभूतेतरसमभि-व्याहारापेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्वमिति अर्थवत्त्वलक्षणं निष्पद्यते।

परन्तु ईदृशार्थवत्त्वलक्षणस्वीकारे एधाञ्चक्रे इत्यत्र एधामित्यस्यार्थवत्त्वानापत्तिरूपो दोषः तदवस्थमेव। यतोहि-"लकारः कृत्, कृत्प्रातिपदिकम्" इति भाष्यवचनादेधामित्यस्य कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकत्वमिष्टम्। तन्न सम्भवति। एधामित्यस्यार्थवत्त्वाभावात्। तथा हि-एतत्पदेनैधामिति गृह्यते। तस्य संज्ञा भाविनी प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतः उत्पत्स्यमानः स्वादिप्रत्ययः तदितरः चक्रे इति तत्समभिव्याहारापेक्षयैवैधामित्यस्यार्थविषयकबोधजनकत्वा-दर्थवत्त्वानापत्तिरूपो दोषः समायाति। स दोषः एवं वार्यते।

यतो हि-लक्षणे पदेतरत्वं निवेश्यते। एवञ्च-एतत्संज्ञाफलभूतेतरः यः पदेतरः तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थावत्वमिति अर्थवत्वलक्षणं निष्पद्यते। ईदृशाऽर्थवत्त्वस्वीकारे एधामित्यस्यार्थवत्त्वमुपपद्यते। तथा हि-एतत्पदेनैधामिति गृह्यते, तन्फलभूतः उत्पत्स्यमानः स्वादिप्रत्ययः तदितरत् चक्रे इति पदं वर्तते किन्तु पदेतरत् नास्ति। चक्रे इत्यस्यपदत्वात्। अतः उत्पत्स्यमानप्रत्ययेतरः पदेतरः कश्चनोदासीनः तत्समभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वादेधामित्वस्यार्थत्वमुपपद्यते।

■ पता : शास्त्री-३, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम् लखनऊ परिसरः

ज्योतिष व मनोविज्ञान

■ विवेक मिश्र

शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की एक उच्चत्तम प्रक्रिया है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष मानव और उसके व्यवहार से है।

"Psychology is concerned with observable human behavior." - *Garrison*

अनेक प्रकार के विचारों एवं भावों को जानने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आधुनिक युग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में लिया जाता है। ज्योतिष के अन्तर्गत व्यक्ति की क्रियाशीलता और विचार भावना व व्यक्तित्व की, प्रत्येक प्रकार की पहचान का पता लगाया जाता है। व्यक्ति की शारीरिक बनावट के द्वारा ज्योतिष के अन्तर्गत उसके अन्तर्भावों का पता चलता है। मनोविज्ञान का अध्ययन करने के उपरान्त कुछ ऐसा ही ज्ञान हो जाता है। जिससे बालक व बालिका के विचारों का पता लगाया जा सकता है।

शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है।

"Teachers need to understand the learners in order to understand our culture and they need to understand themseleves as guides of the young. To such understanding psychology has much to contribute. -*Skinner.*

ज्योतिष शास्त्र को भी विशेष तरह, स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है।

शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिष चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं, निरूक्तं च कल्पं करो।
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, पादपद्मद्वयं छन्द आद्यैबुर्धैः।।

मानव के व्यवहार में और उसके दैनिक जीवन में मनोविज्ञान व ज्योतिष दोनों का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाई देता है। बालक जन्म लेता है मनोविज्ञान की विचार धारा प्रारम्भ हो जाती है। परन्तु ज्योतिष का क्षेत्र कुछ इससे पहले ही अपना प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराता है।

मनोवैज्ञानिक भी इस बात को प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वंशानुक्रम अर्थात् बालक के जन्म में उसके जन्म से नौ माह पहले ही अपने पूर्वजों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ जाता है।

"Heredity covers all the factors that were present in the individual when he but at the time of conception, about nine months before birth. -*Wood worth*

ज्योतिषशास्त्र के अन्तर्गत भी अनेक विद्वानों ने यह ज्ञात कराया है कि जातक अर्थात् बालक के जन्म के पूर्व भी अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जन्म के समय के प्रतिपल का प्रभाव अवश्य प्रदर्शित होता है।

"जन्मकाले तु सम्प्राप्ते लग्नं निश्चित्य पण्डितैः"

"पुराणों की कथानुसार "वज्राङ्ग और वज्राङ्गी पति-पत्नियों के स्नान के समय पत्नी के गोता लगाते समय इन्द्र के बलात्कार से गर्भ रह गया था, पति को पत्नी ने जल से ऊपर आने पर पति को इन्द्रकृत

बलात्कार से सूचित किया गया तो क्रुद्ध वज्राङ्ग ने १०० वर्षो तक प्रसव रोककर तदनन्तर में उत्पन्न बालक से इन्द्रकृत बलात्कार कुकृत के बदला लेने के लिए उसी इन्द्रवीर्यज बालक को १०० वर्ष तक गर्भस्थ ही रख कर पश्चात्, उत्पन्न बालक ने इन्द्र से बदला लिया था। कहने का तात्पर्य कि जन्म प्राकृतिक प्रसव जो गर्भाधान के दशम मास में होता है वह क्वचित दीर्घ समय (वर्ष गणैरपि) में बहुत वर्षों में प्रसव होने की बात मिलती है।

श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध अध्याय १५ श्लोक सं. १ में शत वर्ष पर्यन्त जीव की गर्भस्थ स्थिति कही गई है-

"प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः।
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादिनात्।। श्रीमद्भागवत-अ. १५ श्लो.

मानव के अन्दर जन्म से ही मूलप्रकृतियां निहित होती है जो कि जीवन पर्यन्त उसके साथ अवश्य ही रहती है।

मूलप्रकृतियाँ भी तीन प्रकार की होती हैं-

१. ज्ञानात्मक (Cognitive) - किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना।
२. संवेगात्मक (Affeative) - ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना।
३. क्रियात्मक (Conative) - संवेग के कारण कोई क्रिया करना।

उदाहरणार्थ-एक छोटा बालक बहुत बड़ा काला झबरा कुत्ता देखता है। कुत्ते को देखकर भय का संवेग उत्पन्न होता है। भय के इस संवेग के कारण वह भाग जाता है या फिर छिप जाता है।

ज्योतिषी विद्वान भी अपने ज्ञान के द्वारा व अनुभव के द्वारा स्पष्ट कहते हैं। कि जातक अपने साथ सारी प्रकृत्तियों को लेकर ही आता है। महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में तात्कालिक ग्रहयोगों से राजा की मृत्यु तक का फलित कहा गया है।

आवेदयन्तिदैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभिः।
प्रायेण हिनिमित्तानामीदृशा समुद्भवे।।
राजामृत्युवाहनोत्ति घोरां वापद मृच्छति। (आ.का.सर्ग ४ श्लो. १६)

यहां तक स्पष्ट कर दिया कि-

ततश्च द्वादशेमासिचैत्रे नावमिके तिथौ।
नक्षत्रऽदितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु।
ग्रहेषु कर्कटके लग्ने वाक् पता विन्दुना सह।
कौशल्याऽजनयद्राम दिव्यलक्षण सयुतम्।। (वा. का. सर्ग. १६ श्लो. ८-१७)

ज्योतिषियों व मनोवैज्ञानिकों की बहुत सी विचारधाराओं व सोच लगभग ज्ञान के द्वारा समाज में सामाजिक चेतना व दैनिक व्यवहार का स्पष्ट ज्ञान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

■ पता : आचार्य, फलित ज्योतिष, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

द्वादश आदित्यों का पौराणिक विवेचन

■ अनिल कुमार

भगवान् श्री सूर्यदेव अत्यन्त अनादि एवं प्रतापशाली देवता है। अतः निगम-आगम-स्मृति-पुराण इतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त इनका वर्णन लौकिक साहित्य में भी उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, भारतीय ग्रन्थों के अतिरिक्त रोम, युनान, मिस्र, जर्मन आदि देशों के ग्रन्थों में भी इनकी गवेषणा देखने को मिलती है। सर्वतीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी में भगवान् विश्वनाथ एवं कलि-कल्मषहारिणी भगवती भागीरथी के अतिरिक्त अगणित देवताओं की आवास भूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिंग, चतुष्षष्टि योगिनियाँ, नवगौरी, अष्टभैरव इत्यादि देवी-देवता काशीवासीजनों के योग-क्षेम, संरक्षण, दुरित एवं दुर्गतिका निरसन करते हुए विराजमान है। इनमें द्वादश आदित्यों का स्थान और महात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। वर्णन क्रमशः इस प्रकार है।

१. लोलार्क आदित्य

एक समय की बात है भगवान् आशुतोष को काशी का वृत्तान्त जानने की इच्छा हुई। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि तुम शीघ्र वाराणसी नगरी में जाओ। धर्ममूर्ति दिवोदास वहाँ का राजा है। उसके धर्मविरुद्ध आचरण से जैसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसा उपाय शीघ्र करो, किन्तु राजा का अपमान न करना। भगवान् सूर्यदेव ने काशी पहुँच कर राजा की धर्मपरीक्षा के लिये विविध रूप धारण किये एवं अतिथि, भिक्षु आदि बनकर उन्होंने राजा से दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएँ माँगी, किन्तु राजा के कर्तव्य में त्रुटि या धर्म-विमुखता की गन्धतक उन्हें नहीं मिली। उन्होंने शिवजी की आज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण भय से मन्दराचल लौट जाने का विचार त्याग कर काशी में ही रहने का निश्चय किया। काशी का दर्शन करने के लिये उनका मन लोल था, अतः उनका नाम 'लोलार्क' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गम के निकट भद्रवनी में विराजमान हैं। काशी में गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उसके निकटवर्ती लोलार्क आदि तीर्थों का वर्णन स्कन्दपुराण आदि में वर्णित है।

सर्वेषां काशितीर्थानां लोलार्कः प्रथमं शिरः।
लोलार्ककरनिष्टप्ता असिधारविखण्डिताः[१]।।

२. उत्तरार्क आदित्य

बलिष्ठ दैत्यों द्वारा देवता बार-बार युद्ध में परास्त हो जाते थे। देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाने के निमित्त से भगवान् सूर्य की स्तुति की। तब भगवान् सूर्य ने अपने से उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा तुम इसे लेकर वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा द्वारा इस शिला की शास्त्रोक्त विधि से मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाते समय छेनी से इसे तराशने पर जो प्रस्तरखण्ड निकलेंगे वे तुम्हारे दृढ अस्त्र-शस्त्र होंगे। उनसे तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तब देवताओं ने वाराणसी जाकर विश्वकर्मा से सुन्दर सूर्यमूर्ति का निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे पत्थर के जो टुकड़े निकले, उनसे देवताओं के तेज और प्रभावी अस्त्र बने।

उनसे देवताओं ने दैत्यों पर विजय पायी। मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था, उसका नाम उत्तरार्ककुण्ड पड़ा। वहीं कालान्तर में भगवान् शिव से माता पार्वती को यह प्रार्थना करने पर कि **'वर्करीकुण्डमित्याख्या त्वर्ककुण्डस्य जयताम्'**[२] वर्तमान समय में उसी का विकृत रूप 'बकरियाकुण्ड' है। उत्तररूप में दी गयी शिला से मूर्ति बनने के कारण उसका उत्तरार्क नाम पड़ा। उत्तरार्क का महात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है[३]।

३. साम्बादित्य

एक बार देवर्षि नारद जी भगवान् कृष्ण के दर्शनार्थ द्वारकापुरी गए। उन्हें देखकर सभी यादवकुमारों ने प्रणाम कर उनका सम्मान किया, किन्तु साम्ब ने अपने सौन्दर्य के गर्व से न प्रणाम किया, अपितु उनकी वेषभूषा देखकर हँस पड़ा। साम्ब का यह अविनय देवर्षि को अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार जब नारद जी आये, तब भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुर में गोपियों के साथ बैठे थे। नारद ने बाहर खेल रहे साम्ब से कहा- वत्स ! भगवान् श्रीकृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे दो। साम्ब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम न करने से ये खिन्न हुए थे। यदि आज भी इनका कहना न मानूँ तो और भी अधिक खिन्न होंगे, सम्भवतः शाप दे डालेंगे। उधर पिता जी अन्तःपुर में है। अनुपयुक्त स्थान पर जाने से वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या करूँ, जाऊँ या न जाऊँ? मुनि क्रोध से पिताजी का क्रोध कहीं अच्छा है-यह सोचकर वह अन्तःपुर में चला गया। दूर से ही पिताजी को प्रणाम कर नारद के आगमन की सूचना उन्हें दी। साम्ब के पीछे ही पीछे नारद जी भी वहाँ चले गये। नारद जी ने गोपीजनों में कुछ विकृति ताड़कर भगवान से कहा-भगवान् साम्ब के अतुल सौन्दर्य से ही इनमें कुछ चञ्चल्य का भी आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है। तथापि भगवान् ने साम्ब को बुलाकर यह कहते हुए शाप दे दिया कि एक तो तुम अनवसर में मेरे निकट चल आये, दूसरा यह कि ये सब तुम्हारा सौन्दर्य देखकर चंचल हुई हैं, इसलिये तुम कुष्ठरोग से आक्रान्त हो जाओ। रोग के भय से साम्ब काँप गये और भगवान् के समक्ष मुक्ति के लिये विनय करने लगे। तब श्रीकृष्ण ने रोग की मुक्ति के लिये साम्ब को काशी जाने का आदेश दिया। तदनुसार साम्ब ने भी काशी जाकर विश्वनाथ जी के पश्चिम की ओर कुण्ड बनाकर उसके तटपर सूर्यमूर्ति की स्थापना की एवं भक्तिभाव सहित सूर्याराधना से रोग-विमुक्त हुए। तभी से सब व्याधियों को हरने वाले साम्बादित्य सकल सम्पत्तियाँ भी प्रदान करते हैं।[४]

४. द्रौपदादित्य

प्राचीनकाल में जगत्-कल्याणकारी भगवान् पञ्चवक्त्र शिव जी ही पाँच पाण्डवों के रूप में प्रादुर्भूत हुए एवं जगज्जननी उमा द्रौपदी के रूप में यज्ञकुण्ड से उद्भूत हुई। भगवान् नारायण उनके सहायतार्थ श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। महाबलशाली पाण्डव किसी समय अपने चचेरे भाई दुर्योधन की धृष्टता से बड़ी विपत्ति में पड़ गये। उन्हें राज्य त्यागकर वन में जाना पड़ा। अपने पतियों के इस दारुण क्लेश से दुखी द्रौपदी ने भगवान् सूर्य की मनोयोग से आराधना की। भगवान् सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को एक घड़ा दिया और कहा कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगी, तब तक जितने भी भोजनार्थी आयेंगे वे सब के सब इस घड़े के अन्न से तृप्त हो जायेंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद काशी में सूर्य से द्रौपदी को प्राप्त हुआ। दूसरा वरदान द्रौपदी को सूर्य ने यह दिया कि विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमा की जो लोग

पूजा करेंगे उन्हें क्षुधा-पीड़ा कभी नहीं होगी।[५] द्रौपदादित्य जी विश्वनाथ जी के समीप अक्षय-वट के नीचे स्थित हैं।

५. मयूखादित्य

इनकी स्थिति पञ्चनद क्षेत्र में है। पाँचों नदियों में तीन तो गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती सर्वविदित हैं, किरणा तथा धूतपाया-ये गङ्गातट के समीप लघु कुण्ड के रूप में प्रवाहित होती हैं एवं गङ्गा में मिलती हैं। इन दोनों नदियों के मिलने के कारण ही इस स्थल को पञ्चनद अथवा पञ्चगङ्गाघाट कहा गया।[६] मयूख तथा किरण दोनों परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। किरणा नाम मयूखादित्य के सम्बद्ध होने के कारण ही पड़ा है। सूर्य के द्वारा गभस्तीश्वर स्थापना कर तपश्चर्या करने का उल्लेख काशी खण्ड में मिलता है। शिव और मङ्गलागौरी के समक्ष तप करने पर सूर्य ने वरदान प्राप्त किये थे। भगवान् शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे तपस्या करते समय तुम्हारे मयूख (किरणें) ही दृष्टिगोचर हुए शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारा पूजन करने में मनुष्यों को कोई व्याधि नहीं होगी[७]।

६. खखोल्कादित्य

गरुड़पुराण में सूर्योपासना के प्रसङ्ग में खखोल्कादित्य के बीज मन्त्र का उल्लेख मिलता है।[८] 'खखोल्क' शब्द का अर्थ सूर्यरूप से आकाश में उल्का के समान अथवा इन्द्रियों में आत्मरूप से उल्का के समान माना गया है। अतः 'खखोल्क' का स्वरूप अन्तर्बहिः प्रकाशक होने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया है।[९] सूर्य का बाह्यरूप जगत्प्रकाशक होने के कारण शरीर के भीतर ज्योतिः स्वरूप आत्मा की तरह विद्यमान होने के कारण उनका यह नाम सार्थक है। इस कारण काशीखण्ड में इन्हें विघ्नरूपी अन्धकार को दूर करने वाले आदित्य की संज्ञा दी गयी है।[१०] इनकी स्थापना करने के सम्बन्ध में वहीं यह वर्णन मिलता है कि गरुड़ की माता विनता ने इनकी स्थापना की है तथा इन्हें इस कारण 'विनतादित्य' भी कहा जाता है।[११]

७. अरुणादित्य

इनकी वर्तमान स्थिति त्रिलोचन महादेव के मन्दिर के पार्श्वभाग में विद्यमान है। आदिमहादेव के उत्तर में इनका स्थान है। सूर्य के सारथि अरुण के द्वारा इनकी स्थापना किये जाने के फलस्वरूप इनकी प्रसिद्धि 'अरुणादित्य' के नाम से हुई। इस के साथ ही अरुण को सूर्य के सारथि होने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके पूजन से दुःख, दारिद्र्य, व्याधि, शोक, क्लेश आदि से छुटकारा मिलता है।[११]

८. वृद्धादित्य

हारीत नामक ऋषि ने अपने वार्धक्य को दूर करने के लिये सूर्य की उपासना की थी। वृद्ध ऋषि के द्वारा अर्चित होने के कारण ये वृद्धादित्य कहलाये[१२]। इनके पूजन से वृद्धावस्था में होने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। यथा-

वृद्धादित्यं समारा य वाराणस्यां घटोद्भव।
जरादुर्गतिरोगहनं बहवः सिद्धिमागताः।।

९. केशवादित्य

काशीखण्ड में एक उपाख्यान मिलता है, जिसमें यह वर्णित है कि भगवान् केशव को शिव की आराधना करते हुए देखकर सूर्यदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर केशव ने शिव की महत्ता के विषय में सूर्य को उपदेश दिया। वह स्थान 'केशवादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।[१३] गङ्गा-वरुणा-सङ्गम पर भगवान् केशव के मन्दिर में ही इनकी मूर्ति है।[१४] इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघशुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार पड़ने पर भगवान् केशव के समीप 'पादोदक' तीर्थ में उषःकाल में स्नान का विशेष महात्म्य है।

१०. विमलादित्य

हरिकेश-वन में विमलादित्य का स्थान है प्राचीनकाल में यहाँ अनेक वन थे, जहाँ तपस्वी निवास करते थे। किसी समय वाराणसी-नगर वाराणसी-क्षेत्र के ईशानकोण में ही सीमित था। इस के चारों ओर फैले वन ही वन थे। परन्तु वर्तमान समय में वनों को काटकर शहर बनते हुए। इन्हीं वनों में से एक हरिकेशवन भी था जिसे काटकर जङ्गमवाड़ी गाँव बसाया गया। इन्हीं के नाम पर अब भी हरिकेशेश्वर का मन्दिर विद्यमान है। इसी मन्दिर के समीप विमलादित्य की मूर्ति है। इनके पूजन से शारीरिक शुद्धि होती है तथा व्याधियाँ दूर हो जाती हैं।

११. गङ्गादित्य

गङ्गादित्य की मूर्ति ललिताघाट पर स्थापित है 'गङ्गादित्य' नाम से इनकी स्थिति गङ्गा तट पर की जाती है। प्राचीनकाल में इनका स्थान गङ्गा जी की मूर्ति के समीप अगस्त्यकुण्ड के दक्षिण में है। आज भी उस स्थान का नाम गङ्गामहल है। वहीं गङ्गाकेशव और गङ्गाकेशवतीर्थ के प्राचीन स्थान है।[१६] विश्वेश्वर के दक्षिण में इनका स्थान वर्णित होने के कारण वर्तमान प्रचलित मन्दिर किसी समय स्थानान्तरित होकर यहाँ प्रसिद्ध हुआ इस प्रकार विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में द्रुपदादित्य तथा गङ्गादित्य दो सूर्य मन्दिरों की स्थिति का वर्णन मिलता है। इनकी आराधना से मनुष्य नीरोग तथा सुखी रहता है।

१२. यमादित्य

काशीखण्ड के अनुसार यमेश्वर के पश्चिम तथा वीरेश्वर के पूर्व इनका स्थान है। अगस्त्य मुनि को सम्बोधित करते हुए यह बताया गया है कि यमराज के द्वारा इनकी स्थापना की गयी है। वहीं पर यमतीर्थ में स्नान कर यमादित्य का पूजन-विधान सम्पन्न किया जाता है।[१७] इनके पूजन से मनुष्य यम-यातना से दूर रहता है। उपर्युक्त काशी की यात्रा में द्वादशादित्यों का उल्लेख काशीखण्ड में किया गया है। बारह संख्या वर्ष भर के बाहर मासों का स्मरण कराती है। इन मासों में से प्रत्येक मास में किसी न किसी सूर्य की वार्षिक

यात्रा की जाती रही है। इसी कारण प्राचीन काल से सूर्य की उपासना की जाती चली आ रही है। काशी में अनेक प्रकार की यात्राएँ उपासना के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्गृह-यात्रा, पञ्चतीर्थयात्रा, वार्षिक यात्रा, मास-यात्रा एवं वार यात्रा भी की जाती है। इन यात्राओं में द्वादशादित्य यात्रा का समावेश कर सूर्योपासना की महत्ता ही दृष्टिगोचर होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१. स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४६/६७
२. स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४७/५६
३. उत्तरार्कस्य माहात्म्यं शृणुयाच्छ्रन्दयान्वितः।
लभते वाञ्छितां सिद्धिमुत्तरार्कप्रसादतः।। आदित्यपुराण ३६/३८
४. साम्वादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रविः।
ददाति सर्वभक्तेभ्योऽनामयाः सर्वसम्पदः।। स्कन्द पुराण का.खं. ४८/४७
५. स्कन्दपुराण काशीखण्ड १६/२४
६. का. खं. ४६/६४
७. पुनः सूर्यार्चन वक्ष्ये यदुक्तं भृगवे पुरा।
ऊँ खखोल्काय ऊँ नमः। गरुड़पुराण, अ. १६
८. शब्दकल्पद्रुम, पृ. २६७
९. विनतादित्य इत्याख्याः खखोल्कस्तत्र संस्थितः। का.खं. ५०/१४८
१०. का.खं.अ. ५१
११. बृद्र्धेनाराधितो यस्माद् हारीतेन तपस्विना।
आदित्यो वार्धकहरो वृद्धादित्यस्ततः स्मृतः।। का.खं. अ. ५१
१२. स्कन्दपुराण काशीखण्ड ५०/१५०
१३. तत्रोपतिष्ठतेऽद्यापि उत्तरेणादिकेशवात्।
अतः स केशवादित्यः काश्यां भक्तमोनुदः।। का.खं.५१/७३
१४. का.खं. ५१/७७
१५. विमलादित्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोगः प्रणश्यति। स्कन्दपुराण का.खं. १५१/६६
१६. पं.कुबेरनाथ शुक्ल, द्रष्टव्य वाराणसी वैभव पृ. ३२७
१७. यमेशात् पश्चिमे भागे वीरेशात् पूर्वतो मुने।
यमादित्यं नरो दृष्ट्वा यमलोकं न पश्यति। का.ख. ५१/१०६

■ पता : शोधच्छात्र (पीएच.डी.) संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी-१८०००६

व्यास साहित्य एवं स्वतन्त्रता संग्राम

■ हरशान्त वीर सिंह

बीसवीं शताब्दी का समय संस्कृत साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरता का समय माना जा सकता है क्योंकि इस कालावधि में अनवरत संस्कृत साहित्य श्री का संवर्धन होता रहा है। इस समयावधि को दो काल खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। १. स्वातन्त्र्यपूर्व काल तथा २. स्वातन्त्रयोत्तर काल, भारतवर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति के निमित्त चलने वाले लम्बे राष्ट्रिय संघर्ष के कारण संस्कृत-साहित्य रचना पर इसका व्यापक प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा। इस कालावधि में विशेषतया काव्य एवं महाकाव्य चार धाराओं में लिखे जाने लगे थे। १. चमत्कार प्रधान, २. ऐतहासिक, ३. धार्मिक, ४. साम्प्रदायिक।

स्वातन्त्र्यकाल होते हुए भी इस काल विशेष की संस्कृत रचनाओं पर महाकवि व्यास के साहित्य का प्रभाव पूर्णरूपेण परिलक्षित होता है। कारण भी है कि भगवान विष्णु के (ज्ञानावतार) स्वरूप व्यास जी द्वारा रचित एवं वर्णित शास्त्र-विषय अतुलनीय ही नहीं सर्वोत्कृष्ट है।

इस समय में अधिकांशतः संस्कृत साहित्य रचना स्वतन्त्रता की भावना से ओत-प्रोत दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इस समय के अधिकाधिक कवि-मनीषी कहीं कम कहीं अधिक व्यास जी की रचनाओं से प्रभावित दिखाई देते हैं। यथा

''सत्याग्रहगीता'' एवं 'उत्तरसत्याग्रहगीता'' क्रमशः १६३२ एवं १६४४ में प्रकाशित हुई जो ''पण्डिता क्षमाराव'' जी द्वारा रचित है। इन रचनाओं की विषयवस्तु भले ही देश भक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो किन्तु रचनाशीर्षक पर महाभारत में वर्णित श्रीमद्‌भगवतगीता के गीता शब्द का प्रभाव प्रत्यक्ष है।

''बदरीनाथ झा (कविशेखर)'' द्वारा रचित महाकाव्य ''श्री राधापरिणय'' जो सन् १६३६ ई. में विजय प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ यह राधाकृष्ण की उपासना को समर्पित बीस सर्गों में विभक्त है, इस रचना का सम्पूर्ण धरातल ही व्यास जी द्वारा रचित पुराण विशेष श्रीमद्‌भागवत है। इस श्रीराधापरिणय महाकाव्य में कृष्णलीला चरित का अतिमनोरम वर्णन भागवत की ही भाँति प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः भागवत के दशमस्कन्धानुसार ''अनयाराधितोनूनम्''[1] पद द्वारा व्यास जी ने राधा नाम का संकेत मात्र किया है तदनन्तर गर्गसंहिता में राधा जी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन प्राप्त होता है जिसको बाद के कवियों ने राधाजी का मधुराधिमधुर चरित्र-चित्रण अपने साहित्यों में किया है।

झाजी ने अपने राधापरिणय महाकाव्य में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग में प्रमदाओं का जो उल्लास निम्नलिखित श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया है वह भाव की दृष्टि से पूर्णरूप से श्रीमद्‌भागवत के १० स्क.[2] में वर्णित कृष्ण जन्म वृत्तान्त से प्रभावित है। यथा-

विकसित वदनाम्बुजाः स्खलद्वसना भावितनृत्यगीतयः।
व्यलिपन् प्रमदाः परस्परं दाहारिद्ररजोभिरङ्गने।।[3]

इसी प्रकार रासोल्लास आदि वर्णनों में भी कवि ने भागवत महापुराण को ही आधार माना है।

स्वातितिरूनाल रामवर्न कुलशेखर (बञ्चीश्वर महाराज) की रचनाएँ "भक्तिमञ्जरी"[४] "कुचैलोपाख्यानम्"[५] "अजामिलोपाख्यानम्"[६] एवं "पद्मनाभशतक"[७] व्यास साहित्य से अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होतीं हैं।

भक्तिमञ्जरी १० शतकों में विभक्त गीत काव्य है जिसमें भक्ति महत्त का गायन एवं दार्शनिक विवेचन है तथा इस काव्य में भागवत् एवं विष्णुपुराण से कथाएँ उद्धृत की गई हैं। "कुचैलोपाख्यानम्" काव्य में भागवतपुराण में वर्णित भक्त सुदामा की कथा को आश्रय बनाया गया है क्योंकि व्यास जी ने भागवत् में सुदामा को कुचैल नाम से सम्बोधित किया है।[८] "अजामिलोपाख्यानम्" अजा, माया, अविद्या से मिला हुआ संपृक्त सदाचारीब्राह्मण के पतित हो जाने का वृतान्त जो भागवतमहापुराण से उद्घाटित किया गया है।[९] इन समस्त वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि रामवर्ण जी की प्रस्तुत रचनाओं के प्रेरणाश्रोत व्यास जी ही है।

"विप्रसन्देश"[१०] लक्ष्मणसूरी जी की रचना भागवत पु. में वर्णित रूक्मणी विवाह प्रसंग से प्रेरित है। इस रचना में कवि ने भाग. की ही भांति रूक्मणी के संदेश में आतुरता, विवशता और करूणा के भाव अतिमार्मिक रूप से व्यक्त किये हैं। उदाहरण स्वरूप

सङ्कल्पानामिति बहुशतैर्हर्षशोकादिमूलैः
सन्तानेनाविरतमुदितैस्तप्यमानामजस्रम्।
किं मां पश्यन्नपि न कुरूषे सन्निधिं नेतुमिच्छां
निर्द्वन्दानामपि खलु भवेद् मृत्युदुःखेन दुःखम्।।[११]

यही भाव व्यास जी द्वारा भागवत् पुराण में दर्शाया गया है कि रूक्मणी जी ने एक विप्र के द्वारा कृष्ण को पत्र प्रेषित किया। इस पत्र में सात श्लोक लिखे गये हैं।[१२]

कवि शङ्करलाल जी द्वारा रचित नाटक "अमरमार्कण्डेय" (१९१५) ई. पाँच अङ्कों का नाट्यकाव्य है जो मार्कण्डेयपुराण, शिवपुराण एवं भागवतपुराण से अधिकाधिक प्रभावित है। इस नाटक में भी मार्कण्डेय जी के जन्म कृत्य तथा चिरायु होने की कथा का प्रदर्शन उक्त पुराणों में वर्णित कथा को आधार मान कर ही किया गया है। दृष्टव्य है[१३], इस नाटक में राधाकृष्ण की रासलीला तथा कृष्ण जन्य गोपियों की व्याकुलता आदि की प्रसाद गुण युक्त ललित पदावलियाँ मन को बलात आकर्षित करती हैं। यथा-रास मण्डल का राधा कृष्ण से ही व्याप्त अति रमणीय प्रदर्शन-

"राधिकां राधिकामन्तरे माधवो
माधवं माधवं चान्तरे राधिका।
राधिकामाधवाभ्यामिदं मण्डलं
व्याप्तमाभाति में नायरा अङ्गना।।"

तथा कृष्ण जन्य गोपियों की विह्वलता वर्णन-

न गोप्यो न गोपा न गावो न वत्सा
न वा राजयस्ता घनानां बनानाम्।
खगा नो मृगा नो नगा नो मनोज्ञं
बिना कृष्ण चन्द्रं न पश्यामि किञ्चित्।।''

यही भाव व्यास जी ने भागवत् के रासपञ्चाध्यायी एवं गोपी विरह प्रसङ्ग में क्रमशः[१४] वर्णित किया है।

इसी क्रम में ''वीरधर्मदर्पण'' नाटक[१५] जो महाभारत के युद्ध वर्णन से पूर्णतया प्रभावित है। ''पार्थपाथेयम्''[१६] रूपक का उपजीव्य महाभारत का अर्जुन-सुभद्रा अनुराग तथा सुभद्रा हरण आदि कथाएँ हैं। ''अद्भुतांशुक''[१७] नाटक भी द्रौपदी चीरहरण को आधार मान लिखा गया है। तथा जग्गू जी की अन्य रचनाएँ ''प्रतिज्ञा-शान्तनव'' ''प्रसन्नकाश्यप'' भी महाभारत की भीष्म प्रतिज्ञा एवं शकुन्तलोपाख्यानम् से प्रेरित हैं इन्हीं का ''मणिहरण'' नाटक भागवत के अश्वत्थामा की मस्तक मणि निकाले जाने की कथा को आधार मानकर रचा गया है। अतः जग्गू जी की प्रस्तुत ये रचनाएँ व्यास साहित्य से पूर्णतया प्रभावित प्रतीत होती है।

४०० पृष्ठों का ''गद्यभारतम्''[१८] गद्यकाव्य हरिवंश पर्व सहित महाभारत के समस्त पर्वों की कथा को आधार मानकर रचा गया। ''नाटक-कथा संग्रहः''[१९] में भी महाभारत की कई कथाओं को आश्रय बनाया गया।

इस समयावधि की दर्शनशास्त्रीय रचनायें भी व्यास जी की दार्शनिक रचनाओं से प्रभावित हो रचनापूर्णता को प्राप्त हुई। यथा-''वेदान्त सूत्र वैदिक वृत्ति''[२०] व्यास जी के ब्रह्मसूत्र का ही वैदिक दृष्टि से भाष्य किया गया है।

'अन्नदाचरण तर्क चूड़ामणि' जी की रचना ''पुराण रहस्यम्''[२१] एक दार्शनिक ग्रन्थ है जो रचनाशैली एवं पौराणिक विषयों की संगति का निदर्शन पुराणों को उपजीव्य मानकर ही रचा गया है। जिसकी भाषाशैली भी पुराणों की भांति सरस एवं सरल है।

इस समयावधि में रचित शास्त्रों के अनुशीलनोपरान्त एतत्कालीन प्रणीत साहित्य पर ही नहीं वरन समग्र संस्कृत साहित्य पर न्यूनाधिक रूप से व्यास साहित्य का प्रभाव परिलक्षित होता है।

अतः व्यास जी एवं उनके साहित्य के विषय में विद्वद्जन भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अपनी व्यास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यथा महाभारत के वैशिष्ट्य का गान करते हुए कहा गया है।

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्।।

तथा श्रीमद्भागवतमहापुराण के विषय में विद्वता का आकलन करते हुए सूक्ति आती है।

''विद्यावतां भागवते परीक्षा''

किं बहुना भगवान व्यास जी अपने रचित साहित्यशरीर को धारण करते हुए आज भी हमारे मध्य दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि इनकी गणना अष्ट चिरञ्जीवियों में की गयी है। यथा-

अश्वत्थामा वलिः व्यासो हनुमानश्च विभीषणः।
कृपाः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। मार्कण्डेयस्तथाष्टमः।।

किसी साहित्यकार ने अति सुन्दर श्रद्धाः भाव प्रदर्शित करते हुए कहा है-**"व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्"**

सन्दर्भ

१. अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः।
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः।। भा.पु. १०/३०/२८

२. गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठयः,
चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः।
नन्दालयं सवलया व्रजतीर्विरेजु
र्व्यालोल कुण्डल पयोधर हार शोभाः।। भाग. १०/५/११
ता आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके।
हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः सिंचन्त्योऽजनमुज्जगुः।। भा. १०/५/१२

३. राधा परिणय २/६३

४. त्रावणकोड राज्य से प्रकाशित सन् १६०४ ई.

५. त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित

६. त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित

७. ओरियन्टल मेनू. लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित

८. कृष्णस्यासीत्सखा............कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा।। १०/८०/६, ७

६. कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः।
नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः।। भा. ६/१/२१

१०. १६०६ ई. पूर्णचन्द्रोदय प्रेस तन्जौर

११. विप्रसन्देश उ. भा.-४७

१२. भाग. १०/५/३७-४३

१३. एवं तपः स्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम्।
अराधयन्हृषीकेशं जिग्ये मृत्युं सुदुर्जयम्।। भा. १२/८/११

१४. भागवत् पुराण १०/३३/७ एवं १०/३३/४४

१५. १६०५ ई. काशी से प्रकाशित (परशुराम नारायण पाटणकर)

१६. १६२० (काशीनरेश प्रभुनारायण सिंह)

१७. १६३२ ई. (जग्गू श्रीबकुलभूषण)

१८. १६३५ (पं. शिवदत्त त्रिपाठी) पुष्कर अजमेर।

१६. पं. वी. अनन्ताचार्य) १६४० ई. में रामनारायण लाल प्रेस इलाहाबाद

२०. १६१४ निर्णय सागर प्रेस मुम्बई (स्वामी हरिप्रसाद वैदिक मुनि)

२१. १६३३ भारत धर्म महामण्डल काशी से प्रकाशित

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

भारतीय ज्योतिष का दार्शनिक पक्ष

■ अभय त्रिपाठी

मानव का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू उसका अध्यात्मवाद है। अतः मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के विषय में विचार करना परमावश्यक हो जाता है।

तन्त्र, मन्त्र, पुनर्जन्म का ज्ञान और परकाया प्रवेश इत्यादि विषयों का ज्ञान तथा अभ्यास मनुष्य तभी कर सकता है जब उसकी कुण्डली में उपर्युक्त विषयों को सीखने की क्षमता होगी। इन सभी विषयों के अध्ययनार्थ अध्यात्म कुण्डली पर ध्यान देना पड़ता है। जब व्यक्ति को सात्विक गुणों का उदय होता है तब उसका झुकाव अध्यात्म की ओर होता है। परन्तु जब तक चन्द्र और सूर्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (दृष्टिसम्बन्ध) राहु और शनि से न हो तब तक जातक में अध्यात्मभाव का उदय नहीं हो पाता। अध्यात्मिक भावना को द्योतित करने हेतु ज्योतिष ग्रन्थों में प्रवज्यायोग का वर्णन किया गया है, जातक पत्र (कुण्डली) में चार या चार से अधिक ग्रहों की युति हो तो प्रवज्या योग होता है-**''चतुरादिभिरेकस्थैः प्रवज्याबलिभिः समाः**[1]।।

ज्योतिषशास्त्र के दार्शनिक अध्यात्मिक पक्ष को समझने के लिए कुण्डली के भावों का विभाजन किया गया है-

कुण्डली में-

१. प्रथमभाव, पञ्चमभाव, नवम भाव-अन्नमयभाव कहते हैं।
२. द्वितीय, षष्ठ, दशम-प्राणमय भाव कहते हैं।
३. तृतीय, सप्तम, एकादश-मनोमयभाव कहते हैं।
४. चतुर्थ, अष्टम, द्वादश-विज्ञानमयभाव कहते हैं।
५. लग्न, षष्ठ, द्वादश-आनन्दमयभाव कहते हैं।

इसी प्रकार राशियों की भी संज्ञाएं हैं-

राशि	**संज्ञा**
मेष, कन्या	अन्नकोश राशियाँ
वृष, तुला	प्राणकोश राशियाँ
मिथुन, वृश्चिक	मनोमय कोश राशियाँ
कर्क, धनु	विज्ञानमय कोश राशियाँ
सिंह, मकर	आनन्दमय कोश राशियाँ
कुम्भ, मीन	मुक्तिदायक कोश राशियाँ

राशियों एवं ग्रहों के परस्परिक मेल से विचारधारा का निर्णय होता है। ग्रहों में मंगल-बुध-अन्नमय विचारधारा के पोषक हैं।

शुक्र-मनोमय विचारधारा के, चन्द्र एवं गुरू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। राहु और नेप्चून मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। पत्रमेश जिस राशि में होता है जातक के विचार भी उपर्युक्त कोशानुरूप होते हैं।

पञ्चम भाव में स्थित राशि और ग्रहों से पञ्चमेश की विचारधारा का विचार करते हैं तथा यदि शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि सम्बन्ध हो तो विचारधारा को बलमिलता है अन्यथा विपरीत फल प्राप्त होता है। नवमेश और पञ्चमेश का सम्बन्ध विचारधारा को सिद्धान्त प्रदान करता है। एकादशेश विचारधारा के अनुयायी बनवाता है।

लग्नेश सफलता-असफलता के संकेत करता है। तृतीयेश विचारधारा के स्थायित्व को दर्शाता है। इस प्रकार-पञ्चमेश, नवमेश, सप्तमेश, एकादशेश, तथा तृतीयेश मिलकर किसी एक नये सिद्धान्त या अनुसन्धान की प्रवृत्ति को जागृत करते हैं।

अगर इन भावों में परस्पर शत्रुता हो तो ऐसी विचार धारा पनप नहीं पाती और न उसे प्रोत्साहन ही मिल पाता है। पञ्चमेश का सम्बन्ध षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश से हो तो विचारों की श्रृंखला में गतिरोध उत्पन्न होता है। तथा ऐसे विचार प्रायः विवादग्रस्त होते हैं तथा समुदाय का रूपधारण कर लेते हैं। अध्यात्मिक जीवन का पूर्ण साफल्य परम पुरूषार्थ मोक्ष से है।

मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना आवश्यक है। साधना तीन प्रकार की होती है-

१. प्राण की साधना, २. मन की साधना, ३. शब्द की साधना।

१. प्राण की साधना को हठ योग कहते हैं।

२. मन की साधना को पातञ्जल योग कहते हैं।

३. शब्द की साधना को मन्त्रयोग कहते हैं।

इन सभी साधनाओं का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। व्यक्ति के शरीर में निहित निम्नलिखित सात चक्रों[२] के द्वारा अध्यात्मिक जगत का विचार किया जाता है।

	चक्र	ग्रह	देवता	फल
१.	मूलाधार	बुध, राहु	गणेश	मोक्षप्रवृत्ति
२.	स्वाधिष्ठान	शुक्र	विष्णु	वासनाओं का नाश
३.	मणिपुर	सूर्य	रूद्र	आत्मसाक्षातकार की ओर
४.	अनाहत	मङ्गल	रूद्र	आशा का नाश
५.	विशुद्धि	चन्द्र	रूद्र	माया का नाश
६.	आज्ञा	गुरू	रूद्र	सद्गुरू से भेट
७.	सहस्रार	शनि	रूद्र	मोक्ष प्राप्ति

कुण्डली में जो ग्रह बलवान होता है जातक को उस चक्र का फल अल्प साधना के उपरान्त मिलने लगता है। यदि चन्द्र और पञ्चमेश पर अन्य ग्रहों की दृष्टि हो या संयोग करते हो तो साधना में मन ही नहीं लगता तथा ऐसे व्यक्तियों की वासना विषयी होती है। ऐसे साधकों का झुकाव प्रायः लौकिक सिद्धिचमत्कार योग और सांसारिक आनन्द की ओर अधिक हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति साधना को सांसारिक सुखों को भोगने का हेतु मानता है। ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति के मन में उसके कारकत्व[३] एवं शक्ति के अनुरूप झुकाव होता है-

ग्रह	कारकत्व
सूर्य	आत्मकारक, ब्रह्मतेजकारक, भुवनकारक, (भुवनज्ञानं सूर्येसंयमात्'[४]।
चन्द्र	माया, सृष्टि, जीवकारक, ताराज्ञानकारक, (चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्[५]।
मङ्गल	शक्ति, आसन, प्राणायामकारक।
बुध	बुद्धि तथा मूलाधारकारक, परोक्षज्ञानकारक।
गुरू	ज्ञानकारक, आज्ञाचक्रकारक।
शुक्र	आनन्दकारक, योग, तपस्या, ज्ञान का विचार, ध्यान, सिद्धि, भक्ति, उपासना।
शनि	प्रलयकारक, सविकल्पसमाधिकारक, तूर्यावस्थाकारक।
राहु	कुण्डलिनीशक्तिकारक, र्निविकल्पसमाधिकारक गतिकारक।

कुण्डली में निम्नलिखित भावों से विचार करते हैं-

	भाव	विचार
१.	प्रथम	शिष्यों की योग्यता का अध्ययन।
२.	द्वितीय भाव	ज्ञानपिपासा तथा धन संचयका अध्ययन,
३.	तृतीय भाव	संयम सहनशीलता तथा दृढ़ता का अध्ययन,
४.	चतुर्थ भाव	साधना सम्बन्धिसमाग्री का अभाव, या बहुलता तथा क्षमा का अध्ययन,
५.	पञ्चम भाव	वाणी, सत्यता, सिद्धि, साधना, उपासना का अध्ययन।
६.	षष्ठम भाव	भविष्य की कठिनाइयों का ज्ञान, सामर्थ्य का अध्ययन।
७.	सप्तम भाव	शान्तिप्रियता का अध्ययन,
८.	अष्टमभाव	अचानक आपदाओं का अध्ययन,
९.	नवमभाव	दया भाव का अध्ययन,

१०.	दशमभाव	धैर्यशक्ति का अध्ययन,
११.	एकादशभाव	साक्षात्कार का अध्ययन,
१२.	द्वादशभाव	मोक्ष का ज्ञान।

साक्षात्कार तीन प्रकार[६] से किया जाता है।

१. आत्मसाक्षात्कार

२. स्वप्नसाक्षात्कार

३. प्रत्यक्ष साक्षात्कार

जब कुण्डली में अग्नितत्व के ग्रह प्रबल होते हैं, तो जातक को ज्ञानात्मक साक्षात्कार[७] होता है। वायु तत्व के ग्रह प्रबल होने पर स्वप्न साक्षात्कार[८] होता है। जल तत्व अधिक प्रबल होने पर जातक को तन्द्रा में साक्षात्कार[९] होता है। पृथ्वीतत्व के अधिक प्रबल होने पर जातक को देव देह का साक्षात्कार[१०] होता है। पृथ्वी और जलतत्व के जब ग्रहों का योग अधिक होता है तो जातक को साधना का लौकिक फल प्राप्त होता है। तथा उसकी प्रवृत्ति भी उसी प्रकार होती है। वायु और अग्नितत्व ग्रहों का योग अधिक होने पर ज्ञानात्मक, पारलौकिक, सुख, ज्ञानवैराग्य और कीर्ति ही उसकी साधना की उपलब्धि[११] होती है। पृथ्वी और जलतत्व वाले साधक सिद्धियों में पड़कर अपना मार्ग अवरूद्ध करते हैं। वायु तथा अग्नितत्व प्रधानसिद्धियों को पार कर के ब्रह्म[१२] को प्राप्त करते हैं।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. श्लोक सं.२ बृ. प्रवज्यायोगाध्याय बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्

२. ज्योतिषतत्व विवेक पृ. सं. २३८ (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

३. ज्योतिषतत्व विवेक पृ. सं. २३८ (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

४. सूत्र सं.० २६ विभूतिपाद "पातञ्जलयोगसूत्र"

५. सूत्र सं.० २६ विभूतिपाद "पातञ्जलयोगसूत्र"

६. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २३६ (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

७. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

८. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

९. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

१०. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

११. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

१२. ज्योतिषतत्त्व विवेक पृ. सं. २४० (लेखक-पं. रमेश उपाध्याय)

■ पता : आचार्य (फलित ज्योतिष) द्वितीय वर्ष, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर

अचः परस्मिन् पूर्वविधौ

■ प्रियंका तिवारी

''अचः परस्मिन् पूर्वविधौ'' इत्यस्मिन् सूत्रे ''स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ'' इति सूत्राद् आदेशः स्थानिवच्चानुवर्तते। ''अचः'' इत्यत्र स्थानषष्ठी अस्ति एवञ्च ''परस्मिन्'' इति आदेशस्य विशेषणं भवति। अतः सूत्रार्थो भवति- ''परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्, स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्त्तव्ये।'' अर्थात् परं निमित्तं मत्वा अचः स्थाने जायमान आदेशः स्थानितुल्यो भवतीति। यथा-'गणयति' इत्यत्र 'गण' इति अदन्ताद्धातोः णिचि कृते धातुसंज्ञायां तिपि शपि च कृते ''अतो लोपः'' इति सूत्रेण अकारलोपे च कृते 'गण् इ अ ति' इत्यवस्थायाम् ''अत उपधायाः'' इति सूत्रेण उपधावृद्धिः प्राप्तोऽस्ति किन्तु ''अचः परस्मिन् पूर्वविधौ'' इति सूत्रेण अकारस्य स्थानिवद्भावे कृते उपधायामकायभावे ''अत उपधायाः'' इत्यनेन वृद्धिर्न भविष्यति। गुणे अयादेशे च कृते ''गणयति'' इति सिद्धयति।

अस्मिन् सूत्रे शङ्का उत्पद्यते यत् अजादेशस्य अर्थः अज्झलसमुदायस्थाने विधीयमानः आदेशः गृह्यते वा अच्मात्रे विधीयमानः आदेशः, तर्हि नागेशभट्टेन अस्य समाधानं दीयते यत् अचः स्थाने एव विधीयमानः आदेशः गृह्यते। तेन 'मरूतमाचष्टे' इत्यर्थे मरूतशब्दात् णिचि, टिलोपे च कृते 'मर इ' इति स्थिति उपधावृद्धौ तिबादिकार्ये च कृते 'मारयति'' इति सिद्धयति। अज्झलसमुदायस्य स्थाने यः आदेशो भवति, यदि तस्य ग्रहणं क्रियते तदा ''उत'' इत्यस्य लोपादेशस्य स्थानिवद्भावः क्रियेत् तदा उपधावृद्धिर्न भविष्यति। अतएव उक्तं यत् अच्मात्रस्थाने विधीयमान आदेश एव ग्रहीतव्यः।

अस्मिन् सूत्रे प्रयोगे योऽच् भवति तत्स्थानिक आदेश एव ग्रहीतव्यः, न तु सूत्रे स्थानित्त्वेन गृह्यमाणमिति। अतएव ''णेरनिटि'' इति सूत्रेण क्रियमाणलोपस्य स्थानिवद्भावो भवति, यतोहि सूत्रे णेर्लोपस्य विधानमस्ति किन्तु प्रयोगे तु इकाररूपिणः अच एव लोपो भवति। अनने 'अवीवदत्' इत्यादिप्रयोगसिद्धौ ''चङ्परनिर्ह्रासे चोपसङ्ख्यानम्'' इति वार्तिकमपि सिद्धयति। ''अवीवदत्'' इत्यत्र ण्यन्ताद् वद् धातोः पुनः णिचि कृतेऽनुबन्धलोपे, पूर्वणेः लोपे कृते, लुङि प्रथमैकवचने ''णिश्रिद्रुस्रुभ्यां कर्तरि चङ्'' इत्यनेन च्लेश्चङि कृते ''वाद् इ अ त्'' इत्यवस्थायां ''णौ इति णिलोपस्य स्थानिवद्भावे कृते मध्ये इकारव्यवधाने सति चङ्परणिपरकत्वाऽभावेन ह्रस्वस्य प्राप्तिरेव न भविष्यति, किन्तु ''चङ्परनिर्ह्रासे चोपसङ्ख्यानम्'' इति वार्त्तिकेन स्थानिवद्भावस्य निषेधे कृत चङ्परणिपरकत्वेन ह्रस्वः भविष्यति एवञ्च अडागमे इत्यादिके च कृते ''अवीवदत्'' इति रूपं सिद्धयति।

सूत्रे अच्ग्रहणं किमर्थं क्रियते इति प्रश्ने नागेशेनोक्तं यत् ''आगत्य'' इत्यत्र मलोपस्य स्थानिवद्भावो मा भूत्। अत्र आङ्उपसर्गपूर्वकात् गम्धातोः क्त्वा, ल्यबादेशे च कृते अनुनासिकमकारस्य लोपो भवति। यदि सूत्रे अचः ग्रहणं न भवति तर्हि हल्वर्ण-मकारस्यापि स्थानिवद्भावे ''ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्'' इति सूत्रेण तुगागमो न भविष्यति। एवञ्च ''आगत्य'' इति रूपं न सिद्धयति। अतएव सूत्रे अच्ग्रहणमस्ति येन अत्र स्थानिवद्भावो न भवति, तुगागमे कृते ''आगत्य'' इति रूपं सिद्धयति।

सूत्रे परस्मिन् ग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शयति यत् ''युवजानिः'' इत्यत्र निङः स्थानिवत्त्वेन मलोपो न स्यात्। अत्र ''युवतिर्जाया यस्य'' इति विग्रहे ''युव जाया'' इति स्थिते समासादि-कार्ये कृते ''जायाया निङ्'' इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने निङादेशे वलादिपरत्वात् यकारलोपे कृते प्रातिपदिकादिकार्ये च कृते ''युवजानिः'' इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र आकारस्य स्थाने जायमान-निङादेशः परनिमित्तकादेशः नास्ति। अतएव अत्र स्थानिवद्भावो न भवति एवञ्च यकारलोपस्य बाधो न भवति।

अस्मिन् सूत्रे ''पूर्वविधौ'' इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं कृतमस्ति इति जिज्ञासायाः नागेशभट्टेन समाधानं कृतं यत् ''नैधेयः'' इत्यत्र निपूर्वकधाञ्धातोः ''उपसर्गे धोः किः'' इति सूत्रेण किप्रत्यये कृते 'निधि' इत्यवस्थायां ''तस्यापत्यम्'' इति विग्रहे ''इतश्चानिञः'' सूत्रेण विधीयमानं-ढक्प्रत्ययस्यानापत्तिः मा भूत्। अत्र यदि इकारस्थानिक-आकारस्य स्थानिवद्भावो भविष्यति तर्हि अत्र त्र्यच्त्वात् ''द्व्यचः'' इति सूत्रेण द्व्यच्प्रयुक्तढक्प्रत्ययो न भविष्यति। किन्तु ढक्प्रत्ययः पूर्वविधिः नास्ति अपितु परविधिः अस्ति। अतः स्थानिवद्भावो न भविष्यति।

अनेन सूत्रेण भावाभावयोरूभयोरप्यतिदेशः विधीयते। भावातिदेशः अर्थात् स्थानिनि सति यत् कार्यं विधीयते तदादेशेऽपि भवेत्। अभावातिदेशः अर्थात् स्थानिनि सति यन्न भवति तदादेशेऽपि न भवेदित्यर्थः। भावातिदेशस्य उदाहरणं भवति- ''निगाल्यते'' इति। अत्र निपूर्वकात् निगरणार्थकगृधातोः णिचि, यकि णिलोपे कृते, णिलोपस्य स्थानिवद्भावे च कृते ''अचि विभाषा'' इति सूत्रेण लत्वप्राप्तिर्भवति। अतएव णिचः लोपादेशेऽपि लत्वप्राप्तिर्भविष्यति। अभावातिदेशस्योदाहरणं यथा - ''पटयतीति''। पटुमाचष्टे इति विग्रहे ''पटु'' इति शब्दात् ''प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे'' इति सूत्रेण णिचि कृते इष्ठवद्भावने उकारस्य लोपो भवति। अत्र उकारे सति ''अत उपधायाः'' इति सूत्रेण अदुपधत्वाभावात् वृद्धिर्न भवति। अतएव लोपे सति अदुपधत्वादपि वृद्धिर्न भविष्यतीति दिक्।

■ पता : आचार्य द्वितीय वर्ष (नव्य व्याकरण) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

न्याय दर्शनम्

■ राम प्रकाश शुक्ल

दर्शन क्या है ? समग्र संस्कृत वाङ्मय वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण स्मृति, काव्य, नाटक, आख्यायन का नाम दर्शन नहीं है। वस्तुतः श्रेष्ठ पुरूष द्वारा प्रवर्तित विशिष्ट शब्दसन्दर्भ को ''दर्शन'' की संज्ञा दी जाती है। अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार दर्शन की व्याख्या की है। दर्शन के सन्दर्भ में न्याय कोशकार कहते हैं-''दर्शनं तत्व[1] ज्ञान साधनं शास्त्रम्'' इति।

दर्शन के दो भेद होते हैं।

१. वेदबाह्यं २. वेदापेक्षभान्तरं

उनमें बौद्ध-चार्वाक, जैन, इत्यादि दर्शन वेदबाह्य दर्शन है नामान्तर में इन्हें नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। अन्य वैशेषिक, मीमांसा, न्याय इत्यादि आस्तिक दर्शन है।

द्वौ योगौ द्वे च[2] मीमांसे द्वौ, तर्काविति षड्बुधाः''
तत्र प्रमाणादितत्वज्ञानस्य निःश्रेयसोपायत्व प्रति पादकम्
प्रमाणादि स्वरूप निरूपकञ्च च ''न्याय दर्शनम्''।
महर्षिणा गोतममुनिना प्रणीतम् दर्शनमिदम्
तत्र न्यायो नाम ''प्रमाणैरर्थपरीक्षणम्''।।

न्यायविस्तरः न्यादर्शनम्, न्यायविद्या, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, प्रमाण विद्या, इत्यादीनि नामान्तराणि च भवन्ति।

आन्वीक्षिक्याः सर्वशास्त्रोपकारकत्वप्रतिपादनम्-

न्यायशास्त्र प्रतिपादित प्रमाणस्वरूप विभागादीनि खलु उपजीव्य शास्त्रान्तराणि स्वाभिमतानर्थान् व्यवस्थापयामासु अतः सर्वशास्त्राणां न्याय शास्त्रं-''प्रदीप'' इव वर्तते। न्यायशास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वं भगवता वात्स्यायनेन न्याय प्रथमसूत्रभाष्ये प्रतिपाद्यति।

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्।
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता।। (न्या.या. १.१.१)

अपि च-आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः।। (म.स्मृ.अ. ११, श्लो. १०६)
न्यायशास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वादे व-
''आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्ड नीतिश्च शाश्वती' इति।

विद्या विभाग करण समृये त्रयूयादि पूर्वत्वेनाऽन्वीक्षिक्याः निर्देशः कृतो वर्तते।

'न्याय दर्शनस्य प्रधान ग्रन्थकाराः'

न्यायसूत्र कर्ता **'महर्षिगोतमः ''गोतमगोत्रापत्यम्**। तेन विरचितं न्याय दर्शनम् अध्याय पञ्चके व्यापृतम्।

प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयम्। पञ्चाध्याय्यामाहत्य अष्टविंशत्यधिक पञ्च शतानि (५२८) सूत्राणि सन्ति। पण्डित मण्डल्याम् अयम् गोतमो गौतमो वा इति नाम्नि विप्रतिपत्तिरस्ति। (न्याय को पृ. २) परन्तु न्याय शास्त्र प्रवक्ताऽयं गोतम एवं भवेत्। गौतमस्त्वन्यः अहिल्यापति। य इन्द्रम् अहल्यां च शप्तवान्।

प्रमाणरूपेण श्लोकोऽयम्-

कणादेन च सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्।
गोतमेन तथा न्यायं साङ्ख्यं च कपिलेन वै।। (पद्म पुराणम्-उत्तरखण्डम् अ, २०७)

२. वात्स्यायनः

वात्स्यायनो न्यायसूत्राणां भाष्यं निर्मितवान् न्यायवार्तिककर्ता उद्योतकर वात्स्यायन एवं न्यायभाष्यमकरोदिति न्यायवार्तिकं वदति-

''यदक्षपाद प्रतिमः भाष्य वात्स्यायनो जगौ।
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजिन वार्तिकम्।।''
न्या.वा.अ-२, अन्तिम भाग, कौटिल्य
अस्यैव पक्षिलस्वामी मल्ल नागः, द्रामिल नामान्तराणि श्रूयन्ते।
वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकात्मजः।
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णु गुप्तोंऽशुलश्च सः।। (अभिधान चिन्तामणि कोशे)

३. उद्योतकरः (क्रिस्तीय षष्ठशतकम्)

उद्योतकरः न्याय सूत्राणां वार्तिकम करोत्। वार्तिक लक्षणं च-

''उक्तानुक्तदुरूक्तानां चिन्तायत्र प्रवर्तते।
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञाः मनीषिणः।।'' (पराशपुराणम्, अ. १८)

४. वाचस्पतिमिश्रः (क्रिस्तीय-८४१)

धर्मकीर्तिप्रभृतिभिः बौद्धादितार्किकैः उद्योतकरकृते न्याय वार्तिके खण्डिते वैदिक न्याय रक्षायै वाचस्पतिमिश्राः 'न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकामकुर्वन्। तथा चोक्तं न्यायवार्तिक तात्पर्ये वाचस्पतिमिश्रैः-

यद्यपि भाष्य-कृता कृत व्युत्पादनमेतत्। तथापि दिङनाग प्रभृतिभि अर्वाचीनैः कुहेतु सन्तमससमुत्थापनेनाऽऽच्छादितं शास्त्रं न तत्वनिर्णयाय पर्याप्तम्' (न्या.वा.ता.ती) पृ. २२)

५. उदयनाचार्याः (क्रिस्तीय वर्षम्-६८४)

वाचस्पतिकृतिषु बौद्धादार्शनिकैः खण्डितेषु मिथिलायां जनिमापन्ना उदयनाचार्याः ''न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका परिशुद्धि'' नामकं ग्रन्थं विरच्य न्यायशास्त्रं उद्दधरूः।

न्यायपरिशिष्टम्, किरणावली, न्याय कुसुमाञ्जलि एते रचयामासुः।

६. **जयन्त भट्टः**-(क्रिस्तीयदशमशतकम्) जयन्तभट्टः न्याय सूत्राणि अधिकृत्य 'न्याय मञ्जरी' नामक स्वतन्त्रं ग्रन्थं चकार। चन्द्रापत्यमयं काशमीरदेशीयः। न्यायमञ्जर्यां मीमांसकानामन्विताभिधान खण्डनम्, स्फीटवाद निरासः, वेदपौरुषेयत्वनिरासः एते विषया सुष्ठु निरूपिताः।

प्रमाणानि-

न्यायमते प्रमाण लक्षणम-वात्स्यायनेन-
'उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि'
उद्योतकरमतेन प्रमाण लक्षणम्-
उपलब्धि हेतुः प्रमाणम्'
तथा च गोतम न्यायसूत्रम्
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि (न्या.सू. १.१.३ इति)

प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम्-तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणं प्रत्यक्षम्। प्रमाभूत प्रत्यक्षलक्षणं तु-इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं, ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। (न्या.सू. १.१.४)

अनुमान लक्षणम्-अनुमिति करणम् अनुमानम्। परामर्शजन्यं ज्ञानं अनुमितिः। व्याप्यस्य पक्षवृत्तिता ज्ञानं परामर्शः। अनुमानं द्विविधम् स्वार्थं परार्थम् च।

उपमानलक्षणम्-"**प्रसिद्धसाधर्म्यात् सा यसाधनमुपमानम्**" (न्या.सू. १.१.६)

अत्रार्थे वात्स्यायन भाष्यम्-उपमानं सारूप्य ज्ञानम्। यथा गौस्तथा गव्यम्" इति। सारूप्यं तु सामान्य योगः। (न्या.भा.१.१.३)

शब्द प्रमाण निरूपणम्-आप्त वाक्यं शब्दः। आप्तस्तु यथार्थवक्ता तथा च न्याय सूत्रम्-आप्तोदेश शब्दः (१.१.७)

आप्त लक्षणं तु न्याय भाष्ये-वात्स्यायनेन कृतम्

"आप्तः खलु साक्षात्कृधर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा" इति। (न्या.भा. १.१.७)

इतरदर्शनेषु न्यायदर्शनस्य प्रभावः

व्यवहारे न्यायनयः इति वदन्तो द्वैतवेदान्तिनः न्यायशास्त्र पद्धतिमुररीकृत्य स्वदर्शनं स्थापयामासुः। तत्र प्रमाणप्रमेयादिपदार्थतत्व चिन्तनाध्यासः। चिन्तनाक्रमस्तु न्यायशास्त्रमाधारीकृत्य प्रवर्तते। सकल-आस्तिक दर्शनाधारभूतानां वेदानां प्रामाख्य समर्थनं तु न्याय शास्त्रेण भवति। न्याय शास्त्र प्रवर्तिताः न्यायाः वेदार्थ निर्णयकाः भवन्ति इति हेतोः। न्यायशास्त्रमपि वेदोपकारकमित्यभ्युपगमः तथा च मनुः-

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः।। मनुस्मृतिः-अ. ११, १.६

सन्दर्भ-सङ्केत

१. न्या. कोष

२. न्या. कोष

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

बाल रक्षाविधान एवं अरिष्ट भंग विवेचन

■ हरिओम शर्मा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वप्रथम शिशु की आयु का विचार नहीं किया जाता है। प्राचीन काल से ही शिशु की रक्षा के लिए धार्मिक संस्कार के माध्यम से नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। आयुर्वेद में औषधियों द्वारा तथा पुराणों में तन्त्र-मन्त्र द्वारा सबसे पहले शिशु की रक्षा के निवारण हेतु अनेक वर्णन विद्यमान हैं। ज्योतिषशास्त्र के मतानुसार जन्म काल से लेकर दसवें दिन शिशु का नामकरण करना चाहिए तथा उसमें पहले दिन से लेकर दसवें दिन तक शिशु की रक्षा के लिए तान्त्रिक उपचार प्राप्त होते हैं। इसके साथ-साथ अग्नि पुराण[१], ब्रह्मवैवर्त पुराण[२], शिव महापुराण३, मत्स्यपुराण[४], गरूड़ पुराण[५], भागवतपुराण[६], आदि में बाल रक्षा विधान के लिए स्तोत्र द्वारा अरिष्ट निवारण का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। पहले दिन से लेकर सोलह वर्ष तक शिशु को किसी भी दिन, मास, वर्ष में यदि अरिष्ट हो तो उसके काल का निर्धारण करके मंत्र, जप द्वारा शिशु के अरिष्ट का निवारण करना चाहिए। बालतन्त्र के अनुसार शिशु को पहले दिन से दसवें दिन तक-नंदिनी, सुनंदना, धटालि, कटकोली, अहंकारी, खट्वाङ्गी, हिंसका, भीषणी, मेषा, रोदना इत्यादि देवियों का प्रभाव रहता है इनकी शान्ति तथा लक्षण के विषय में कहा है कि इनके प्रभाव से बालक को ज्वर हो, शरीर में कंपन हो, मुख सूखे, स्वर क्षीण हो, मूर्च्छित हो तो सबसे पहले नदी के दोनों किनारे की मिट्टी लाकर उसकी सुन्दर मूर्ति बनाकर एक जगह रख दें[७] उसके उपरान्त सफेद भात पकाकर, सफेद फूल, सफेद चन्दन घिसकर रखें, कपूर, सफेद चमेली के ५ फूल, सफेद ५ ध्वजा, ५ दिए आटे के यह सभी एक जगह रखकर २१ बार मंत्र पढ़कर ७ बार बालक पर वारके, ४ घटी दिन में पूर्व दिशा में रखें[८]। बलि के उपरान्त पीछे से राई, खस, आक के फूल, बिल्ली के बाल, मनुष्य के शिर के बाल, नीम के पत्ते, गाय का घी यह सब एकत्र करके तीन दिन तक बालक को इसका धूप दें फिर चौथे दिन जल मंत्रित करके बालक को स्नान कराऐं इस प्रकार करने से शिशु या बाल निरोग होगा इसके साथ-साथ ब्राह्मणों को दूध का भोजन कराना चाहिए। ऊँ ह्रीं खं खः स्वाहा यह छः अक्षर के मन्त्र को जपना चाहिए इसी मंत्र को पढ़कर बलि तथा स्नान कराना चाहिए।[९]

बाल रक्षा के उपरान्त ज्योतिष शास्त्रीय ग्रन्थों में जिस प्रकार बालारिष्ट का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अरिष्ट भंग का वर्णन भी ज्योतिष ग्रन्थों में उपलब्ध होता है जातक को बाल्यकाल में अरिष्ठ योग होता है परन्तु इसे अतिरिक्त अनेक प्रकार की ग्रह स्थितियों से उसका अवरोध भी हो जाता है उसे अरिष्ट भंग भी कहा जाता है इसलिए जन्म-कुण्डली में बालारिष्ट योग के साथ बालारिष्ट भंग का भी विचार करना चाहिए। यदि किसी ग्रह के द्वारा बालारिष्ट योग भंग होता है तो बालारिष्ट योग अरिष्ट कारी नहीं होता है यदि किसी भी प्रकार से बालारिष्ट भंग योग ना दिखता हो तो बालारिष्ट होता है जिसके प्रभाव से बालक कष्ट, तथा मृत्यु को प्राप्त होता है।

विभिन्न आचार्यों के मतानुसार बालारिष्ट भंङ्ग योगों का वर्णन निम्नलिखित है जैसे बृहज्जातक के मतानुसार यदि प्रकाशमानस किरणों से युक्त बृहस्पति बलवान होकर लग्न में हो तो समस्त अरिष्टों का नाश होता है जैसे भक्ति पूर्वक शिवजी के प्रति किया गया प्रणाम समस्त महापापों को नाश कर देता है।[१०] यदि बलि लग्नेश पाप ग्रहों से अदृष्ट हो और केन्द्र स्थित शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मृत्यु योग दूर करके श्रेष्ठ लक्ष्मी सहित गुण तथा दीर्घायु करता है।[११]

यदि बुध, शुक्र, बृहस्पति इनमें से कोई भी अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट रहने पर एक भी बलवान होकर केन्द्र (१,४,७,१०) स्थानों में हो तो शीघ्र ही अरिष्टों का नाश करता है।[१२] यदि जन्म कुण्डली में पूर्ण चन्द्रमा यदि दो शुभ ग्रहों के मध्य में पड़ा हो तो समस्त अरिष्टों का नाश उसी प्रकार कर देता है जैसे सर्पों के समूहों को गरूड़ नष्ट करता है।[१३]

जातक पारिजात नामक ग्रन्थ में अरिष्ट भंङ्गं के विषय में कहा है कि जिस प्रकार सूर्य अपने उच्च वृष में या अपने घर कर्क राशि में, या मित्रों ग्रहों की राशि में हो अथवा शुभवर्ग में या चन्द्रमा पूर्ण बिम्ब हो तथा शुभ दृष्ट हो ऐसा होने पर अपने शत्रुओं की दृष्टि न हो और योग से सहित न हो तो अति प्रबल अरिष्ट का नाश करता है।[१४] यदि जन्म कुण्डली में राहु लग्न से तीसरे, छठे या ग्यारहवें हो और उसको शुभ ग्रह देखते हो तो जिस प्रकार रूई के ढेर को वायु नाश करता है उसी प्रकार राहु सब कष्टों का संहार करता है।[१५] यदि जातक या जातिका का जन्म मेष, वृष, कर्क लग्न में हो तो राहु निरन्तर बालक की रक्षा उस प्रकार करता है जिस प्रकार प्रसन्न राजा अपराधी पुरूष की रक्षा करता है।[१६]

अन्य ज्योतिविदों के मतानुसार सारावली नामक ग्रन्थ में अरिष्ट भंग के विषय में कहा है कि यदि जन्म काल के समय यदि अरिष्ट कारक ग्रह के बिना सब ग्रह अपने-अपने द्रेष्काण में हो तो ब्रह्माजी द्वारा लिखा हुआ अरिष्ट भी नष्ट होता है जैसे समतल भूमि में हाथी अपनी सूंड से वृक्षा दि को नष्ट करता है।[१७] यदि जन्म कुण्डली में सभी शुभ ग्रह बलवान हो तथा सब पाप ग्रह निर्बल हों और शुभ ग्रह की राशि में लग्न, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक के सभी अरिष्टों का विनाश होता है जैसे सब ग्रहों की पूजा करने वाला पापों से रहित होता है।[१८]

यदि बालक के जन्म समय में अधिक शुभ फल देने वाले हों तो भी अरिष्ट का नाश होता है जैसे सूर्य से पाँचवें, नवमें भाव में चन्द्रमा के रहने पर राजा की यात्रा की तरह विघ्न दूर होते हैं।[१९]

महर्षि पराशर ने होराशास्त्र में कहा है कि यदि लग्नेश बलवान होकर केन्द्र में हो तो अरिष्ट का नाश होता है जैसे शंकर जी ने त्रिपुर राक्षस का नाश किया था।[२०] यदि जन्म काल के समय में गुरू, मंगल एक भाव में हो अथवा गुरू से मंगल देखा जाता हो तो अरिष्टों का नाश होता है तथा माता को पूर्ण सुख प्राप्त होता है।[२१] यदि बालक का तुला लग्न में जन्म हो और बारहवें भाव में सूर्य हो तो बालक १०० वर्ष तक जीता है।[२२] भावकुतुहलम् में वर्णन मिलता है कि यदि बालक की जन्म कुण्डली में बृहस्पति स्वक्षेत्री या उच्च राशि का होकर लग्न में बैठा हो तो बहुत से ग्रहों के अरिष्ट को दूर कर देता है जैसे कि सिंह अपने सामने आए हुए हाथियों के झुण्ड को मार भगाता है।[२३] यदि जातक के जन्म काल में यदि सभी शुभ ग्रह पुरूष (विषम) राशि में बलवान होकर बैठे हों या मित्र गृह या उच्च स्थान में बैठे हो तो बहुत से अरिष्टों को नष्ट कर डालते हैं।[२४] मानसागरी के विवरणानुसार यदि शुक्र लग्न में हो तो दस हजार दोष, बुध लग्न में होने पर एक

हजार दोष और वृहस्पति लग्न में हो तो एक लाख दोष शान्त होते हैं।[२५] यदि बालक की जन्म कुण्डली में चौथे, दसवें, लग्न, पाँचवें, नवमें अथवा ग्यारहवें घर में बृहस्पति या शुक्र हो तो अनेक दोषों का नाश करते हैं।[२६] इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में अरिष्ट भंग का वर्णन प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त बालारिष्ट कारक ग्रहों की शान्ति के लिए शिशु को औषधि स्नान, दान, तथा रत्न धारण करने का वर्णन भी प्राप्त होता है। बाल रक्षा विधान के लिए शिशु की उम्र यदि १० वर्ष से कम हो तो मुहूर्त चिन्तामणि के विवरणानुसार केवल २ १/२ रत्ती का रत्न लॉकेट बनाकर गले में धारण करना चाहिए। रत्नों के प्रकाश की किरणों से नाना प्रकार के रोगों का नाश होता है रत्नों के स्पर्श से ग्रह दोष तथा अरिष्ट बाधा के रोगों का नाश होता है रत्नों के स्पर्श से ग्रह दोष तथा अरिष्ट बाधा के रोगों का नाश होता है रत्नों के स्पर्श से ग्रह दोष तथा अरिष्ट बाधा का नाश होता है। सूर्य की अरिष्टता को दूर करने के लिए माणक, चन्द्रमा की प्रीति के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए-पन्ना, गुरू के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि की प्रसन्नता के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद तथा केतु की प्रीति के लिए लहसुनियाँ नाम का रत्न धारण करना चाहिए।[२७] यदि अरिष्ट कारक ग्रहों की शान्ति के लिए रत्न पहनना आपकी सामर्थ्य में नहीं है, तथा उपरत्न भी धारण नहीं कर सकते हैं तो महर्षियों ने उसके स्थान पर वनस्पतियों की जड़ों को धारण करके ग्रह की पीड़ा तथा अरिष्ट को शान्त करने का विधान कहा है सूर्यादि नौ ग्रहों के लिए कौन सी जड़ शिशु को धारण करनी चाहिए उसका विवरण इस प्रकार है जैसे-सूर्य के लिए-बेल या बिल्व, चन्द्रमा के लिए खिरनी, मंगल शान्ति के लिए अनन्त मूल की जड़, बुध के लिए विधारा, गुरू के लिए - हरिद्रा, भारंगी, शुक्र के लिए सरपोंखा (सिंह पुंच्छ) या अखण्ड मूल, शनि के लिए बिच्छु (हत्या जोडी) राहु की शान्ति के लिए सफेद चन्दन की जड़, केतु के लिए अश्वगन्धा की जड़ मूल को लेकर धारण करने से सभी अरिष्टों का नाश होता है।[२८] गाँवों के लोग लौकिक एवं कुलरीति के द्वारा बालकों की बालारिष्ट से रक्षा करते हैं इसी कारण वह सुरक्षित है जैसे नजर दोष के लिए हल्दी में रंगे कपड़ें में अजवाइन रख पोटली बनाकर उसे बच्चे के गले में लटका दें तो उसे दृष्टि दोष असर नहीं करता। परन्तु नौ ग्रहों द्वारा होने वाले अरिष्ट को दूर करने के लिए मुहुर्त चिन्तामणि में औषधी स्नान का वर्णन भी प्राप्त होता है जैसे लाजवन्ती, कूठ, वरियार, काऊनीन, मोथा, सरसों हल्दी, देवदारू, सहरफोंका, लोंध इन औषधियों को जल में मिलाकर शिशु को स्नान कराने से अरिष्ट की शान्ति होती है तथा सूर्य की शान्ति के गाय का दान, चन्द्रमा के लिए शंख, मंगल के लिए लाल रंग का बैल, बुध के लिए सोना, गुरू के लिए पीला वस्त्र, शुक्र के लिए उजला घोड़ा, शनि के लिए काली गाय, राहु के लिए तलवार केतु के लिए बकरा इत्यादि शिशु की रक्षा के लिए दानकर दक्षिणा देने से अरिष्ट से शान्ति होती है।[२९]

सूर्य अरिष्ट कारक हो तो उसके लिए मैनशिल, इलायची, देवदारू, केशर, खश, मुलठी तथा लाल फूल जल में मिलाकर ताँबें में भिगोकर मिश्रित जल द्वारा स्नान कराने से सूर्य की शान्ति होती है तथा माणक, गेहूँ, गुड, सवत्सागाय, कमल का फूल, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, सोना, ताँबा, केशर, मूँगा आदि वस्तुओं का दान सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए[३०] यदि चन्द्रमा अरिष्ट कारक या अशुभ हो तो शिशु को पञ्चगव्य इनको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेकर, गजमद, शंख, सीप, सफेद चन्दन, स्फटिक सफेद फूल को जल में मिलाकर स्नान कराने से लाभ होता है और बांस के पात्र में चावल, सफेद वस्त्र, खण्ड चन्दन, चाँदी, चीनी, घी, सफेद बैल, दहि, शंख, मोती, कपूर आदि का दान चन्द्र ग्रह की शान्ति के लिए करना चाहिए।[३१] जन्म

काल में मंगल अरिष्ट कारक हो तो औषधि स्नान के लिए बिल्व वृक्ष के पत्ते, चंपक एवं छोटे-छोटे फूल, हींग, मौलश्री के पत्ते या फूल, जटामांसी, खटहरी तथा माल कांगनी इनको मिलाकर स्नान करने से मंगल दोष शान्त होता है और मूँगा, भूमि, मसूर की दाल, गेहूँ, लाल बैल, गुड़, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, लाल फूल, सोना, ताँबा, केशर, कस्तूरी आदि वस्तुओं का दान करने से मंगल ग्रह की पीड़ा का शमन होता है।[३२] बुध की शान्ति के लिए शिशु को गाय का गोवर, चावल, फल कमल गट्टे या फूल, शहद, जायफल आदि औषधियों को मिलाकर स्नान कराने से बुध ग्रह से शान्ति होती है तथा कांसे का पात्र, हरा वस्त्र, हाथी दाँत, घी, मूंग, पन्ना, शस्त्र, सोना, अनेक फूल, आदि का दान करने से बुध पीड़ा का शमन होता है।[३३]

गुरू की अशुभता को दूर करने के लिए शिशु को मालती के फूल, सफेद सरसों, शहद, गूलर, मदयन्ती, मुलेठी, नए पत्ते मिलाकर स्नान करने से लाभ होता है तथा शक्कर, पीला अन्न, पीला वस्त्र, पीलाफूल, सोना, पुखराज, हल्दी का दान करने से गुरू पीड़ा से शमन होता है।[३४]

शुक्र की अरिष्टता को दूर करने के लिए शिशु को शुक्रवार के दिन इलायची, मजीठ, फल एवं फलदार वृक्ष की जड़ एवं केशर को भिगोकर स्नान कराने से तथा चावल, फूल, चाँदी, हीरा, सोना, घी, दहि, सफेद घोड़ा, गौ, शक्कर पदार्थो का दान करने से शुक्र ग्रह की प्रसन्नता से लाभ होता है।[३५] शनि की शान्ति के लिए काले तिल, शतकुसुम, लाजा इत्यादि को मिलाकर स्नान कराना चाहिए तथा नीलम, तिल, उड़द, तेल, काला वस्त्र, फल-फूल, कुलथी लोहा, भैंस, काली गाय, जूता इत्यादि दान से शिशु की अरिष्ट से शान्ति होती है।[३६] राहु, केतु यदि अरिष्ट कारक हो तो शिशु को लोबान, भूजे हुए तिल, मोती, गजमद, कस्तूरी से शिशु को केतु के लिए देवदारू, सरसों, लोवान का स्नान कराने से अरिष्ट की शान्ति तथा सात तरह का अन्न, उड़द सोने का साँप, नीला वस्त्र, गोमेद, कालेफूल, तिल, ताम्रपात्र का दान राहु के लिए और उड़द, कम्बल, तिल, शस्त्र लहसुनियाँ आदि केतु की प्रसन्नता के लिए दान करनी चाहिए।[३७] यदि बाल्यावस्था में शिशु को जो अरिष्ट होते हैं उनके विषय में जानकारी तथा उनकी शान्ति का विधान सामान्य जन को हो जाए तो अपनी सन्तान को विविध रोगों से बचा सकते हैं तथा सन्तति संरक्षण अच्छी तरह से कर सकते हैं।

संदर्भ-सङ्केत

१. द्रष्टव्य अग्निपुराण - १२-२०-११
२. ब्रह्मवैवर्तपुराण - अ. -१२
३. शिव महापुराण अध्याय - २५
४. मत्स्य पुराण अध्याय - ६८
५. गरूड़ पुराण अ.-१७२/१४/१६
६. भागवत पुराण स्कन्ध - १० अ. - ६
७. प्रथमे दिवसे नाम्नी नन्दिनी क्रमते शिशुम्।
तद् गृहीतस्य बालस्य ज्वरः स्यात्प्रथमं ततः।
गात्र शोषस्तथा स्वेदो नाहारेष्वभिनन्दनम्।।

छदिमूर्च्छा च कम्पश्च शोषो दीन स्वर स्तथा।
विधानं अत्र वक्ष्यामि येन मुन्चति नन्दिनी।।
कूलद्वय मृदा कुर्यात्पुत्रिका सुमनोहराम्।
शुक्लोदनं शुक्लबन्धं तथा गन्धानुलेपनम्।। बाल तन्त्र षष्ठ प. श्लो. - १-४

८. शुक्ल पुष्पाणि पञ्चैव ध्वजाः पञ्चप्रदीपकाः।
स्वस्तिकाः पन्च पूर्वाहने पूर्वस्यां दिशि संयुतः।।
बलिं दधादथो राजी सर्ष पोशीरमेव च।
शिवनिर्माल्य मार्ज्जारन्त केशा निम्बपत्रम्।।
गव्यं घृतं ततोऽनेन धूपयेच्चैव बालकम्।
एवं दिनत्रयं कृत्वा चतुर्थे मन्त्रवारिणा।। बाल तन्त्र ष. प. श्लो.-५-७

९. स्नापयेद् बालकं पश्चाद् ब्राह्मणं वापि भिक्षुकम्।
क्षीरेण भोजयेदेवं स्वस्थो भवति बालकः।।
स्नापने पूजने चैव बलिदाने च मार्जने।
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कर्त्तव्यो विधिरूत्तम्।। बाल तन्त्र स. ष. श्लो. - ८, ९

१०. सर्वानिमानति बलः स्फुरदंशु जालो
लग्न स्थितः प्रशमयेत्सुर राज मन्त्री।
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि
भक्त्या प्रयुक्त इव शूल धर प्रणामः।। बृ. जा. अ. - ६ श्लो.-१ पृ. ११७

११. लग्नाधिपोऽति बलवान शुभैरदृष्टः केन्द्र स्थितैः शुभखगैरवलोक्यमानः।
मृत्युं विधूय विद्धाति सुदीर्धमायुः सार्द्धगुणैरूः बहुभिरूर्जितया च लक्ष्म्या।।
बृ.जा.अ. - ६ श्लो. - २

१२. बुध भार्गव जीवानामेकतमः केन्द्रभागतो बलवान्।
क्रूर सहायो यद्यपि सद्यो रिष्टस्य भङ्गाय।। बृ.जा.अ. - ६ श्लो. - ५

१३. सौम्य द्वय मध्य गतः सम्पूर्वः स्निग्ध मण्डलः शशभृत्।
निः शेष रिष्ट हन्ता भुजङ्गलोकस्य गरूड इव।। बृ.जा.अ. - ६ श्लो. - ५

१४. स्वोच्चस्थः स्व गृहेऽथवापि सुहृदां वर्गे च सौम्यस्य वा।
सम्पूर्णः शुभवीक्षितः शशधरो वर्गे स्वकीयऽपि वा।।
शत्रूणामवलोकनादिरहितः पापैरयुक्तेक्षितोऽरिष्टं।
हन्ति सुदुस्तरं दिनमणिः प्रालेयराशिं यथा।। जातक पारिजात अ. - ४ श्लो. - ७४

१५. राहुस्त्रिषष्ठ लाभे लग्नात्सौम्यैः निरीक्षितः सद्यः।
नाशयति सर्व दुरितं मारूत इव तूलसङ्घातम्।। जा.वा.अ. - ४ श्लो. - ७६

१६. अज वृषकर्कि विलग्ने रक्षति राहुः निरन्तरं बालम्।
पृथिवीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरूषम्।। जा.पा.अ. - ४ श्लो. - ८०

१७. याते स्त्रि भागमपरैः सरोज जन्मापि विस्मयं कुरूते।
भञ्जयति काष्ठमरिष्टं समतट देशे यथा करथः।। सा.व.अ. - १२ श्लो. - ११

१८. सौम्य ग्रहैरति बलैः विबलैश्च पापैः
लग्नं च सौम्य भवने शुभदृष्टि युक्तम्
सर्वापदा विरहितो भवति प्रसूतः।
पूजाकरः खलु यथा दुरितैः ग्रहाणाम्।। सा. व. अ. - १२ श्लो. - २

१९. बहवो यदि शुभ फलदाः खेटास्तत्रापि शौर्यते रि
सूर्यात् त्रिकोण इन्दौ यथैव यात्रा नरेन्द्रस्य।। सा.व.अ. - १२

२०. एक एव विलग्नेशः केन्द्र संस्थो बलान्वितः।
अरिष्टं निखिलं हन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा।। बृ.पा.हो.शा. अ.-९ श्लो.-४६

२१. गुरूभौमो यदा युक्तो गुरूदृष्टोऽथवा कुजः।
हत्वारिष्ट मशेषं च जनन्या शुभकृद् भवेत्।। वृ.पा.हो.शा.अ. - ९ श्लो. - ४९

२२. व्यय स्थाने यदा सूर्यस्तुला लग्ने तु जायते।
जीवेत्स शतवर्षाणि दीर्घायुः बालको भवेत।। वृ.पा.हो.शा. अ. - ९ श्लो. - ४८

२३. सुरपति गुरूरंग धाम गामी निजपदगोपि च तुगंतामुपेतः।
बहुतरखगजं निहन्ति दोषं हरिरिभयूथमुपागतं हियद्वतः।। भावकुतुहल अ. - ५ श्लो. -८

२४. अधिक बलयुता जनुः नाभोगा यदि सकला नर राशिगा भवन्ति।
हित भवन निजोच्चगेहगा वा बहुतरमाशु लयं प्रयाति रिष्टम्।। भावकुतुहल अ. - ५ श्लो. - १०

२५. शुक्रो दश सहस्त्राणि बुध दशशतानि च।
लक्षमेकं तु दोषाणां गुरूः लग्ने व्यपोहति।। मानसागरी अ. - ४ श्लो.-१०

२६. पाताले वाडम्बरे लग्ने सुते धर्मे तथा ऽऽयगे।
देव पूज्य स्तथा शुक्रो नाशयेद् मुहुः।। मानसागरी अ. - ४ श्लो. - ८

२७. माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणि गारूत्मकं पुष्पक वज्र नीलम्।
गोमेद वैदूर्यकमर्कतः स्यू रत्नान्यथो ज्ञस्यमुदे सुवर्णम्।। मुहूर्त चि. प्र. - ४ श्लो. - १०

२८. मूलधार्य त्रिशूल्याः सवितरि विगुणक्षीरिकामूल मिन्दौ जिहृवाहेः
भूमि पुत्रे रजनिकर सुते वृद्धदारोश्च मूलम्।
माङ्गी जीवेऽथ शुक्रे भवति शुभकरं सिंहपुच्छस्य मूलं
विच्छोलं चार्क सुते तमसि मलयजं केतु दोषेऽश्व गन्धम्।। मुहूर्त चि. गो. प्र. - ४ पृ. - १५७

२९. लाजाकुष्ठ बलाप्रियड् गुधन, सिद्धार्थै र्निशादारूभिः
पुड्खालोध्रयुतैः जलेः निगदितं स्नानं ग्रहोत्थाधहृत्।
धेनुः कम्ब्वरूणो वृषश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः।
श्वेतो गौर सिता महासिरज इत्येता रवेः दक्षिणाः।। मुहूर्तचिन्तामणि प्रकरण-४ श्लो. - १९

३०. मनः शिले ला सुरदारू कुड्कुमैरूशीरयष्टी मधु पद्मकान्वितैः।
सताम्रपुष्पै विषमे स्थिते र वौ शुभावहं स्नानमुदाहृतं बुधैः।।
कौसुम्य वस्त्रं गुड हेमताम्रं माणिक्य गोधूम सुवर्ण वस्त्रम्।
सवत्सगोदानमिति प्रणीतं दुष्टार्थमातिघ्न मसूरि काश्च।। मु.चि.प्र. - ४ पृ. - १६१, १६३

३१. पञ्चगव्यगजदान विनिश्रैः शंख शुक्ति कुमुद स्फटि कैश्च।
शीतरश्मिकृत वैकृतहन्तृ स्नान मेदुदितं नृपतीनाम्।।
घृतकलशं सित वस्त्रं दधि शड्खौ चैव मौक्तिक सुवर्णे।
रजतं च सम्प्रदद्याच्चन्द्रारिष्टो पशमनाय।। मु.चि.प्र. - ४ पृ. - १६१, १६३

३२. बिल्व चम्पक बलारूण पुष्पैः हिडगु कल्क फलिनी बकुलैश्च।
स्नानमद्भिरिह मांसि युताभि भौम दोस्थ्य विनिवारण माह।।
प्रवाल गोधूममसूरिकाश्च वृषश्च ताम्रः करवीर पुष्पम्।
आरक्त वस्त्रं गुडहेमताम्रं दुष्टाय भौमाय सचन्दनं हि।। मु. चि. प्र. - ४ पृ. - १६१, १६३

३३. गोमयाक्षताफलैः ससरोजैः क्षौद्रशुक्तिनवमूल हेमभिः।
स्नानमुक्त मिद यत्र भू भृतां बोधनाशुभ विनाशनं बुधैः।।
नीलं वस्त्रं मुद्गदानं बुधाय रत्नं पाचीदासिका हेम सर्पिः।
कास्यं दन्तः कुञ्जरश्चाथ मेषो रोव्यं सर्व पुष्पजात्ययादिकं च।। मु. चि. प्र.-४ प्र. - १६१, १६३

३४. मालती कुसुमयुक्तसर्षपैः पल्लवैश्च मदयन्ति कोद्भवैः।
क्षिप्रमम्बु मधुकेन च स्फुटं वैकृतं गुरू कृतं विनिहन्ति।।
मु.चि.प्र. - ४ पृ. -१६१

३५. एलया च शिलया समन्वितैः वारिभिः सकल मूल कुड्कुमैः।
स्नानतो भृगु सुतोपपादितं दुःखमेति विलयं न संशयः।।
चित्र वस्त्रमपि दानमर्चिते दुष्टगे मुनिवरैः परिगीतम्।
तण्डुलं घृत सुवर्ण रूप्यकं वज्रकं परिमलो धवलोऽश्वः।। मु.चि.प्र. - ४ पृ. - १६१, १६२

३६. असित तिलाञ्जल लोध्र बलाभिः शतकुसुमान्वित लाजयुताभिः।
रवि तनयं कथितं विषमेस्थे दुरित हृदाप्लवनं मुनि मुख्यैः।।
नीलकं महिषं कृष्णं वस्त्रं लौहं सदक्षिणम्।
दद्याच्च दक्षिणायुक्तं शनि दौष्ट प्रशान्तये।। मु.चि.प्र. - ४ पृ. - १६१, १६२

३७. लोध्र गर्भ तिल पत्रक मुक्ता हस्ति दान मृगनाभिपयोभिः।
स्नान मार्त्ति मिह कृत्तन्ति राहो साजमूत्र मिदमेव च केतोः।।
राहोः दानमिदं मेषो गोमेदं लौह कम्बलौ।
सुवर्ण नागरूप्यं च सतिलं ताम्रभाजनम्।।
केतो वैदूर्यममलं तैलं मृगमदस्था।
ऊर्णास्तिलाश्च संयुक्ता दद्यात्क्लेशानुपत्तये।। मुहूर्तचिन्तामणि प्र. - ४, पृ. - १६१, १६२

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

पर्यावरण का दार्शनिक विवेचन

■ वागीश कुमार शुक्ल

दर्शन अपने-आप में बड़ा रोचक विषय है। विषयों की भीड़ में यह सर्वाधिक प्राचीन शास्त्र है। प्रारम्भ में सभी विद्याएँ दर्शन के अन्तर्गत थी। किसी भी विषय का गूढ़ विवेचन करने के लिए हमें उन्हीं युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है जिन्हें दर्शन ने मान्य किया है।

दर्शन शब्द दृश् धातु से निकला है जिसका अर्थ है देखना। इसकी व्युत्पत्ति दृश्यते अनेन इति दर्शनम् के रूप में की जाती है। इस प्रकार यह वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम संसार को देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे 'फिलासफी' कहते हैं। फिलासफी शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है ये हैं फिलास और सोफिया। फिलास का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या। इस प्रकार फिलासफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान से प्रेम। इसलिये सभी प्रकार के मानवीय चिन्तन, सत्ता और मूल्य इसी परिधि में आते हैं।

अर्थात् जीवन और जगत को सम्पूर्णता में जानने का प्रयास ही दर्शन है। एच० एम० भट्टाचार्य ने ठीक ही कहा है- 'सम्पूर्ण मानवीय खोज और ज्ञान के क्षेत्र दर्शन की परिधि में आते हैं इसलिये इससे बाहर कुछ भी नहीं है।

दर्शन मानव की सहज जिज्ञासा और चित्त से जुड़ा है। चिन्तन और पर्यावरण का गहरा सम्बन्ध है। प्रकृति की सुरम्य गोद में विशाल आरण्यक की तपोभूमि एवं हिलामय की कन्दराओं में किये गये ऋषियों के आध्यात्मिक चिन्तन में समृद्ध भारतीय औपनिपदिक में सर्वात्मवाद और सर्वेश्वरवाद का आत्मिक उत्कर्ष दिखायी देता है। जंगल में अपने रमणीक आश्रम में साधनालीन ऋषियों के सम्मुख अपना और अपने परिवार का स्वार्थ नहीं था। इसीलिये वे विश्व कल्याण, प्राणियों में सद्भावना का संदेश देते रहे। उन्होंने विश्व बन्धुत्व का आदर्श हमारे सामने रखा था-

अयं निजः परोवेत्ति गणना लधुचेतशाम्
उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

आज शहरी सभ्यता विकास के शिखर पर है और मनुष्य अपने घरों में सिमटा है इसीलिये अधिकाधिक सुख की आकांक्षा, स्वार्थी अलगाववादी प्रवृत्तियाँ निरन्तर बढ़ रही है। निराशा, क्षोभ, चिन्ता, कुंठा और संभास भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं। सामाजिक सद्भावना कम हो रही है। समाज और पर्यावरण में निरन्तर जहर घोला जा रहा है जिसके प्रति दार्शनिकों का चिन्तित होना स्वाभाविक है।

दर्शन विभिन्न विज्ञानों तथा अनुभव क्षेत्रों का समन्वय करता है किन्तु यह समन्वय तर्कमूलक न होकर मूल्यात्मक होता है। विज्ञान ने मनुष्य को शक्तिशाली बनाया है। उसे अधिक सम्पत्ति के उत्पादन में समर्थ बनाया है। विज्ञान ने मानवीय सुख की वृद्धि किया है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से समृद्ध मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिये तेजी से बढ़ रहा है। महान् कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में-

आज की दुनियाँ विचित्र नवीन,
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन
है बंधे नर के करों में वारि विद्युत भाप
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप।

आज हम नदियों का मार्ग बदल सकते हैं। पर्वत को हटा सकते हैं। नये सागरों का निर्माण कर सकते हैं। आज हम विशाल रेगिस्तान को उर्वर मरुद्यान में बदल सकते हैं। हम प्राकृतिक जगत में मौलिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। साथ ही इसके विपरीत समूची सृष्टि का विनाश भी हम पलभर में कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और पर्यावरण में ईश्वरत्व का दर्शन किया था। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है 'ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचतर जगत्यां जगत' किन्तु आज का वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान सम्पन्न मानव प्राकृति उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञ नहीं दिखायी दे रहा है। बल्कि उसने प्रकृति पर अपने अन्तहीन आक्रमण और प्रकृति के उपयोग के उपयोग से विश्व मानवता के सम्मुख एक व्यापक संकट उपस्थित कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मार्क्स ने एंगेल्स को लिखा है-

''सभ्यता जब स्वतः स्फूर्ति ढंग से प्रगति करता है और सचेत रूप से नियंत्रित नहीं होती है....... तो अपने पीछे रेगिस्तान छोड़ जाती है।'' ऐसा ही रेगिस्तानी संकट पर्यावरणीय संकट है। आज सम्पूर्ण विश्व के सम्मुख गहराता हुआ यह गम्भीर संकट पर्यावरण के विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के तीव्रता से दोहन के फलस्वरूप उत्पन्न है जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इसका अभिशाप सूखा, बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, बढ़ता रेगिस्तान, वन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों की कुछ जातियों के विलुप्तीकरण के रूप में एक भयावह शक्ल में दिखायी दे रहा है। जिससे संकेत मिलता है कि मानव जाति के भी विनाश का खतरा सुदूर भविष्य में खड़ा है।

ओजोन छतरी में छिद्र, वायुमण्डल मे कार्बनडाई आक्साइड के सांद्रण में वृद्धि और बढ़ते प्रदूषण के जहर से मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी है। पारिस्थितिकी अनुसंधान से ज्ञात होता है कि जैव मंडल पर मनुष्य के अनवरत एक तरफ और अनियंत्रित प्रभाव से हमारी सभ्यता रेगिस्तानी सभ्यता में बदल जायेगी। पृथ्वी पर सारे जीवन के विनाश का खतरा उत्पन्न कर देगी। फ्रेडरिक एंगेल्स ने हमें सचेत करते हुए कहा है- ''प्रकृति पर अपनी मानवीय विजयों के कारण हमें आत्म प्रशंसा में विभोर नहीं हो जाना चाहिये क्योंकि वह हर ऐसी विजय का हमेशा प्रतिशोध लेता है। यह सही है कि प्रत्येक विजय से प्रथमतः वे ही परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका हमने भरोसा किया था। पर द्वितीयतः और तृतीयतः उसके बिल्कुल ही भिन्न तथा अप्रत्याशित परिणाम होते हैं जिसने अक्सर पहले परिणाम का असर जाता रहता है।''

इस संकट की घड़ी का आज मुख्य प्रश्न मनुष्य को बचाने का है। मानवता को बचाने का है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है-

व्योम से पाताल तक सब कुछ उसे है ज्ञेय
पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय

श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान
तोड़ दे जो वही ज्ञानी वही विद्वान
और मानव भी वही है।

पर्यावरण और मनुष्य के सम्बन्ध और मनुष्य के सम्बन्ध में समझने के लिये प्रकृति की द्वन्द्वात्मक एकता, अन्तर्सम्बन्ध अन्तर्निर्माण की समझ आवश्यक है। चूंकि मनुष्य जैव मण्डल की प्रमुख शक्ति बन गया है इसलिये अब जैव मण्डल बुद्धिमण्डल ;छववेचीमतमद्ध यानी प्रज्ञा मण्डल बन गया है। इसके बावजूद आज मानव प्रदूषण का शिकार है। यह प्रदूषण हर एक स्तर पर है। यह हमारी मानसिकता में भी है, जल में भी है और हवा में भी है। हाल की बम विस्फोट की घटनाएं हमारी विकृत मानसिकता और बौद्धिक दीवालियेपन की सबूत है। ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह सन्देश देते हुए हमारे राष्ट्रपिता का सीना गोलियों से छलनी हो गया। अरे इन दोउन राह न राह पायी। कहकर संत कबीर लोगों को फटकारते रहे किन्तु अफसोस है कि आज भी लोगों में आपसी समझ और सद्‌भावना का अभाव दिखाई देता है। इस बिन्दु गहन दार्शनिक विवेचना की आवश्यकता है इसे भी हम पर्यावरण प्रदूषण का ही रूप मान सकते हैं।

पर्यावरण अपने सभी अंगों, जंगलों, पानी, भूमि, हवा और वन्य प्राणियों समेत हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। उस पर हमें ध्यान देना होगा। मनुष्य को अपने अस्तित्व के लिये मानवता के भविष्य के लिये पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। स्वस्थ पर्यावरण की रचना करनी होगी। धरती के लिये सभ्यता के लिए मानवता के लिये। बोधि वृक्ष और नदियाँ, पर्वत और वनस्पतियाँ वन्य प्राणी को मूक रहकर अपनी दुनियाँ में सभ्य इन्सान के अत्याचार सहते है मगर हमें स्नेह देते हैं। हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानवता की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।

पर्यावरण की संरक्षा और सन्तुलन के लिए पर्यावरण और मनुष्य के सम्बन्ध पर गम्भीर दार्शनिक चिन्तन आवश्यक है। पर्यावरणीय संकट के मूल में प्रकृति के साथ मनुष्य की एकता की भावना का टूटना है। प्रकृति की विजय हो मदान्ध मानव की स्वच्छन्दता है कि प्रकृति का जैसा चाहे वैसा उपभोग करें। मनुष्य ने प्रकृति और पर्यावरण का अविवेकपूर्ण उपयोग किया है।

अपने सुख और समृद्धि का आकांक्षी मानव नये सिद्धान्तों पर आधारित, आधुनिक उद्योगों में, कारखानों में नये पदार्थों का विकास कर रहा है। नये किस्म के अपशिष्ट पैदा कर रहा है जो पहले प्राकृतिक रूप में नहीं पाये जाते थे और जिनकी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं कई तरह से जीवित अंगियों के लिए परकीय है। रासायनिक अपशिष्टों का प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण ने मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे उसमें आनुवांशिक विषाक्तता, एलर्जीजन्य, श्वासतंत्रीय अनेक व्याधियाँ उत्पन्न कर रही हैं जो पहले से अज्ञात थी। मानव शरीर के पास इनकी पूरी प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं है। मनुष्य अपने आध्यात्मिक एवं नैतिक स्वरूप को भूल गया है। प्रकृति और मुख्यतः जैव जगत के साथ आर्थिक मनुष्य बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहा

है जिससे प्रकृति और जैव जगत में अनवरत परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों में मुख्य हैं- जंगलों वनस्पतियों के क्षेत्र का कम होना, जमीन और पानी में अम्लीकरण का होना औद्योगिक अपशिष्ट जिनमें कुछ जहरीले पदार्थ हैं इनसे होने वाले वायु, समुद्र और भूमि में प्रदूषण, लकड़ी का बड़ी मात्रा में जलाया जाना, वाहनों के उड़ते हुए धुएं और फलतः पृथ्वी के ताप नियमन में बदलाव, कार्बन डाई आक्साइड के सांद्रण में वृद्धि का होना प्राणि जगत के भावी विनाश का सूचक है। पिछले विश्व युद्ध में हिरोशिमा, नागासाकी पर बम विस्फोट के बाद दशकों तक वहाँ गूंगी, बहरी और विकलांग सन्तानें होती रही है। आज तो विश्व में नये-नये बमों, नये रासायनिक आयुधों का परीक्षण हो रहा है जो जैव मण्डल पर विपरीत और विषाक्त प्रभाव डाल रहे हैं। आज विश्व में हथियारों का व्यापार ही सबसे बड़ा व्यापार है जिससे युद्ध की विभीषिका और मानव-जाति के विनाश की सम्भावना सामने खड़ी है।

ऐसे वर्तमान संकट से उबरने के लिये मानव को विनाश से बचाने के लिए मनुष्य को अपने नैतिक स्वरूप को पहचानना होगा। प्रकृति के साथ अपनी जैविक एकता का अहसास करना होगा। पर्यावरण की संरक्षा पर विशेष बल देते हुए सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे आवश्यक उत्पाद भी प्राप्त हो और हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। हमें 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का अनुकरण करना होगा। वास्तव में वर्तमान संकट और अंधकार की वेला में व्यापक दार्शनिक दृष्टि, सही विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा और प्रकृति के प्रति अराजक, निरंकुश शोषण को बन्द करके विश्व को एक बेहतर विश्व बनाने का प्रयास करना होगा। यह मनुष्य और प्रकृति के जैविक एकता के अहसास से और मनुष्य की नैतिक समझ से ही सम्भव हो सकेगा।

संदर्भ-सूची

१. भारतीय दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?
२. भारतीय दर्शन
३. भट्टाचार्य, एच० एम०, दि प्रिंसिपल्स आफ फिलासफी, पृ० ३ ।
४. मार्क्स एंगेल्स, सलेक्टेड करेस्पान्डेन्स पृ०, १३० ।
५. कार्ल मार्कस फ्रे० एंगेल्स की संकलित रचनाएं, खण्ड ३, पृ० ८७ ।
६. ईशवास्योपनिषद्
७. राजधारीसिंह दिनकर संग्रह

■ पता : शोधच्छात्र बौद्धदर्शन विभाग राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ

ज्योतिषशास्त्र में अयनांश गणना-एक अनुशीलन

■ अनिल कुमार पोरवाल

"प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ"

इस वाक्य से ज्योतिष शास्त्र का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन होता है। जैसे पूर्णिमा को पूर्ण चन्द्र का दर्शन, अमावस्या को चन्द्रदर्शन का अभाव, सायन मेषार्क तथा सायन तुलार्क संक्रमण के दिन क्रमशः २१ मार्च व २३ सितम्बर को दिनमान व रात्रिमान का सर्वत्र तुल्यत्व, सूर्य के सायन कर्क राशि में प्रवेश के दिन (२२ जून) सर्वत्र सबसे बड़ा दिनमान, सायन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के दिन (२२ दिसम्बर) सर्वत्र सबसे छोटा दिनमान, सूर्य और चन्द्रग्रहण का गणितागत समय पर स्पर्श व मोक्ष आदि का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होना आदि अनेक उदाहरणों से उपर्युक्त वाक्य की सार्थकता सिद्ध होती है। भारतवर्ष में धर्मप्राण जनता जनार्दन के धार्मिक कृत्यों का निर्धारण, षोडश संस्कार-व्रतोत्सवादि का निर्णय, संहिता व जातक स्कन्ध विषयक अनेक योगों का दिग्दर्शन आदि हेतु ही निरयण पद्धति के आधार पर विर्निमित पञ्चाङ्गों का यत्र-तत्र सर्वत्र प्रकाशन होता चला आ रहा है। अतः सायन और निरयण के अन्तरांश तुल्य अयनांश का पञ्चाङ्ग-निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है।

अयनांश की व्याख्या व्याकरणकार ने इस प्रकार से किया है- 'इण्' गतौ धातु से ल्युट् प्रत्यय से अयन शब्द निष्पन्न हुआ है।[1] सूर्य जब मेष राशि के प्रथम बिन्दु को स्पर्श करता है तब वर्ष का आरम्भ होता है। मेष राशि का प्रथम बिन्दु मेषसम्पात के नाम से प्रसिद्ध है जो कि नाड़ीवृत्त-क्रान्तिवृत्त के सम्पात पर विद्यमान है। किसी वर्ष में मेषसम्पात मेष राशि के किसी नक्षत्र के समीप दिखता है और आगामी वर्ष के आरम्भ में मेषसम्पात पूर्व नक्षत्र से यह कुछ पश्चिम दिशा में दिखता है, अर्थात् मेषसम्पात प्रतिवर्ष कुछ पश्चिम दिशा की ओर विचलित होता है। इसी सम्पात बिन्दु को विषुवत् सम्पात अथवा अयनबिन्दु (Equinoxctial points) भी कहते है। अयनांश इसी अयन बिन्दु की अभीष्ट स्थिति का सूचक होता है। इन सम्पात बिन्दुओं की वक्र गति होती है। सृष्ट्यादि में मेषादि (अश्विन्यादि) बिन्दु पर ही सम्पात (अयन) बिन्दु था किन्तु सम्पात अपनी गति से पश्चिम की ओर खिसकता रहता है। इस गति से सम्पात बिन्दु और अश्विन्यादि बिन्दु के मध्य का अंशादि अन्तरमान अयनांश कहलाता है अर्थात् इसी सम्पात की गति को अयनांश Precession कहते हैं। वेधशालाओं में स्थित यन्त्रों द्वारा सूर्य की क्रान्ति अभीष्ट दिन की ज्ञात करके, उस क्रान्ति द्वारा सायन सूर्य स्पष्ट का गणितागत मान प्राप्त कर तथा उस दिन का ही अभीष्ट समय का निरयण सूर्य स्पष्ट मान प्राप्त कर, दोनों सायन व निरयन सूर्यों का अन्तर करने पर अभीष्ट दिन में अयनांश मान का ज्ञान हो जाता है।

जैसा कि करणकुतूहलकार का मत है-

अथायनांशाः करणाब्दलिप्ता युक्ता भवास्तद्युतमध्यभानोः।[2]

क्रान्तिमण्डल एवं विषुवद्मण्डल दोनों का प्रथम सम्पात-बसन्त सम्पात तथा द्वितीय सम्पात-शरत्सम्पात (तुला सम्पात) होता है। बसन्त सम्पात से अश्विन्यारम्भ जितनी दूरी पर हो उतने अंशात्मक अन्तर तुल्य

अयनांश होता है। इसी प्रकार दूसरे सम्पांत-तुला सम्पात से चित्रा नक्षत्र जितनी दूर हो उतने अंशात्मक अन्तर तुल्य अयनांश होता है।

According to NASA[3], "The precession of the equinoxes refers to the precession of Earth's axis of rotation with respect to inertial space. Hipparchus discovered that the positions of the equinoxes move westward along the ecliptic compared to the fixed stars on the celestial sphere."

इस सम्पात बिन्दु की जो वार्षिक गति होती है और यही गति अयन चलन कहलाता है। इसे विषुवत्क्रांति-वलय पात चलन भी कहते हैं। बसन्तसम्पात का स्थान नक्षत्रों के बीच अचल नहीं है, वरन् पूर्व से पश्चिम को चलायमान है। इस गति को अयन-चलन कहते हैं। एक नक्षत्र के पास से होकर फिर उसी नक्षत्र तक आने में सूर्य को ३६५.२५६ दिवस लगते हैं, पर एक बसन्तसम्पात से दूसरे बसन्तसम्पात तक का समय केवल ३६५.२४२ दिवस है। क्रान्तिवृत्त पर 'अयन चलन' अथवा सम्पात-बिन्दु की गति वर्ष में ५०''.२५६४+०००.'' ०२२२ = (स-१६००) है। यहाँ 'स' से तात्पर्य वर्ष के ईसवी सन् से है। सम्पातबिन्दु के ध्रुवक में अन्तर वर्ष में ४६''००५०+०.''०००२७६ (स-१६००) होता है तथा विक्षेप में २०. ''०४६८-०''००००४५ (स-१६००) होता है। भारतीय पद्धति में सर्वप्रथम नक्षत्रव्यूह की गणना कृत्तिका से आरम्भ हुई जहाँ वैदिक काल में बसन्तसम्पात (Vernal Equinox) होता था।

वेदाङ्ग ज्योतिष काल में उत्तरायणारम्भ धनिष्ठारम्भ में होता था[4] उसके कुछ दिनों बाद श्रवण में और वराहमिहिर के समय में उत्तराषाढ़ा में होने लगा था इस प्रकार नाड़ी-क्रान्ति वृत्तों के सम्पात बिन्दु भी पश्चिम की ओर हटते रहते हैं क्योंकि वृत्त के एक बिन्दु के चलने पर सभी बिन्दु चल पड़ते हैं इस चलन का ज्ञान प्रथम सूर्य के अयनों द्वारा हुआ इसलिए हमारे अधिकतर ग्रन्थों में इसे अयन चलन कहा है। द्वितीय आर्यभट इत्यादिकों ने अयन को एक ग्रह माना है और उसके भगण लिखे हैं भास्कराचार्य ने इसे सम्पातचलन भी कहा है और आधुनिक यूरोपीय विद्वान् इसको विषुवचलन (Precession of equinox) कहते हैं। सिद्धान्त शिरोमणि को छोड़ अन्य सब सिद्धान्तों में अयन चलन सम्बन्धी गति नक्षत्रमण्डल में मानी गयी है। उनमें नक्षत्रमण्डल पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ बतलाया गया है पर भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि के गोलबन्धाधिकार में लिखा है-

तस्य (विषुवत्क्रान्तिपातस्य) अपि चलनमस्ति। येऽयन-चलनभागाः प्रसिद्धास्त एव विलोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः।

इससे ज्ञात होता है कि वे पात ही की विलोमगति मानते थे, आधुनिक यूरोपियन विद्वान् भी सम्पात में ही गति मानते हैं। वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में अयन चलन की चर्चा बिल्कुल नहीं है अतः मूल सूर्यादि पांच सिद्धान्तों में इसके विषय में कुछ रहा होगा यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान सूर्य सिद्धान्त में अयन-चलन की प्रामाणिकता को बताते हुए कहा गया है-

स्फुटं दृक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये।

प्राक् चक्रं चलितं हीने छायार्कात् करणागते ।।
अन्तरांशैरथावृत्य पश्चाच्छैषैस्तथाधिके।

दोनों अयन बिन्दुओं (सायन कर्क एवं सायन मकर) तथा दोनों विषुव (सायन मेष और सायन तुला) बिन्दुओं पर सूर्य के संक्रमण (संक्रान्ति) के समय अयन चलन (अयनसम्पात) की गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। छायार्क (वेधोपलब्ध सूर्य) से गणितागत सूर्य (सूर्य का भोगांश) अल्प होने पर अन्तरांश तुल्य सम्पात से भचक्र पूर्व की ओर चला है तथा यदि गणितागत सूर्य का भोगांश अधिक है तो अन्तरांश तुल्य नक्षत्र चक्र पश्चिम दिशा में चला है।

भारतीय गणितज्ञों को चौथीं शताब्दी में इसकी गतिशीलता का परिचय यन्त्रों के वेध से प्राप्त हुआ और ब्रह्म व आर्य आदि पञ्चसिद्धान्त में अयन चलन शकाब्द ४२१ से, मुञ्जाल ने ४४६ से, करणप्रकाश तथा करणकुतूहल ग्रन्थादि में ४४५ से, ग्रहलाघवीय पद्धति में ४४४ से, भास्वती मत में ४५० शकाब्द से अयन बिन्दु की गतिशीलता स्वीकार की गयी है।

वर्तमान सूर्य सिद्धान्त के त्रिप्रश्नाधिकार में 'त्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक् परिलम्बते'[८] आदिश्लोकों द्वारा एक महायुग के ४३२०००० वर्षों में ६०० बार अयन बिन्दु का आन्दोलन (चलन) कल्पित किया है इस प्रकार ७२०० वर्षों में १ आन्दोलन होता है।

वर्तमान रोमश, सोम और शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्तों में महायुगों में भी ६०० अयन भगण बतलाये गये हैं। अयनचलन विषयक उनके वचन ये हैं-

रोमशसिद्धान्त के अनुसार-

द्युगणः षट्शतघ्नोऽर्कशुद्धोदयहृतो ग्रहः।
आयनस्त्रिघ्नतद्बाहुभागा दिग्भिर्विभाजिताः।।
अयनांशास्तदूर्ध्वार्धे धनं पूर्वदले ऋणम्।[९]

शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त के अनुसार-

इत्येतदेतत् प्राक्चलनं युगे तानि च षट्शतम्।
युक्त्यायनग्रहस्तस्मिन् तुलादौ प्राक्चलं भवेत्।
यद्वा तच्छुद्धचक्रे वा मेषादौ प्राक्चलं भवेत्।
अयनांशास्तद्भुजांशास्त्रिघ्नाः सन्तो दशोद्धृताः।।[१०]

सोमसिद्धान्त के अनुसार-

युगे षट्शतकृत्वो हि भचक्रं प्राग्विलम्बते।
तद्गुणो भूदिनैर्भक्तो द्युगणोऽयनखेचरः।।

तच्छुद्धचक्रदोर्लिप्ता द्विशत्याप्तायनांशकाः।
संस्कार्या जूकमेषादौ केन्द्रे स्वर्णं ग्रहे किल।।[११]

वर्तमान वसिष्ठसिद्धान्त में जिसे कोई-कोई लघु वसिष्ठसिद्धान्त भी कहते हैं अयनांश लाने की रीति यह है-

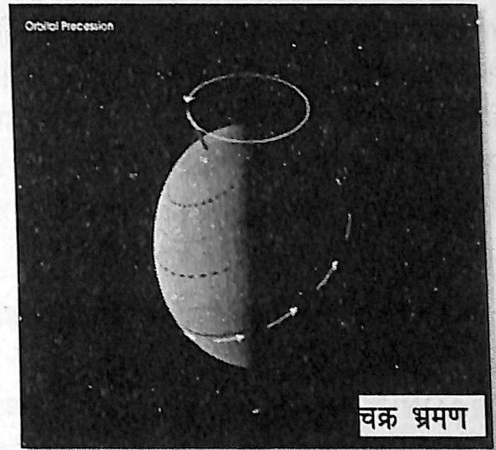
अब्दाः खखर्तुभिर्भाज्यास्तद्दोस्त्रिघ्ना दशोद्धृताः।
अयनांशा ग्रहे युक्ताः..।।[१२]

प्रथम आर्यभट और लल्ल ने अयन गति के विषय में कुछ नहीं लिखा है।

अयनांश गति के सन्दर्भ में प्राचीन सिद्धान्तकारों के दो मत हैं[१३]-

१. चक्रभ्रमण,

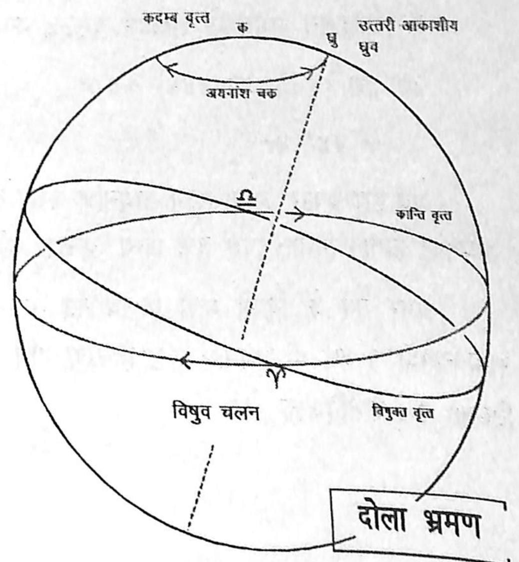
२. दोलाभ्रमण।

चक्र भ्रमण

मुञ्जाल ने अयन बिन्दु के चक्रभ्रमण को स्वीकार किया है। मुञ्जाल के मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल में भ्रमण करता है।

सूर्यादि पाँच सिद्धान्त सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं मानते उनके मत में अयन बिन्दु २७° तक पूर्व जाकर पुनः शून्य बिन्दु पर आयेगा तथा पुनः २७° तक पश्चिम दिशा में जायेगा। इस प्रकार ०० से २७° तथा २७° से ०० तक ही उसकी गति घड़ी के लोलक के समान होती है। द्वितीय आर्य सिद्धान्त में यह पूर्व-पश्चिम गमन २४° तक ही बतलाया है किसी भी करण ग्रन्थ में स्पष्टतया यह नहीं लिखा है कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनांश आनयन विधि से ३६° अंश पर्यन्त आते हैं जब वे २४° या २७° से अधिक होने लगें। उस समय वार्षिक गति ६० विकला को ऋण मानकर क्रमशः कम करते जाना चाहिए, ऐसा प्रायः किसी भी करण ग्रन्थ में नहीं लिखा है। शून्यायनांश वर्ष शक ४४५ और वार्षिक अयन गति एक कला मानने वाले करण ग्रन्थों के अनुसार शक १८८५ में २४° और २०६५ में २७° अयनांश होंगे। सूर्य सिद्धान्तानुसार २७ अयनांश शक २०२१ में और द्वितीय

दोला भ्रमण

आर्यभट तथा पाराशर के मतानुसार २४° शक २४०० के लगभग होंगे। यदि यह सिद्धान्त सत्य है कि सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल में नहीं घूमता तोशक १८८५ के बाद अधिकाधिक ६०० वर्षों के भीतर ही इसका अनुभव होने लगना चाहिए। जबकि अर्वाचीन यूरोपियन ज्योतिषी अयनांश की पूर्ण प्रदक्षिणा मानते हैं यदि उनका सिद्धान्त ठीक होगा तो कालान्तर में चैत्र, वैशाख में वर्षा ऋतु आने लगेगी लेकिन श्रुतियों में बसन्त ऋतु मधु-माधव (चैत्र-वैशाख) मासों में ही बतलायी गयी है इस स्थिति में मुञ्जाल का यह मत कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है श्रुति वचनों के विरुद्ध पड़ता है।

उपरोक्त कथनानुसार, वेदाङ्ग ज्योतिष में उद्गयन प्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ से बताई है इसका अर्थ यह है कि उस समय सम्पात भरणी के चतुर्थ चरण के आरम्भ में अर्थात् आरम्भ स्थान से २३°२०' पर था। चूकिं वेदों में नक्षत्रारम्भ कृतिका से है, अतः उस समय सम्पात सम्भवतः कृतिका के आरम्भ में अर्थात् आरम्भ स्थान से २६° ४०' पर रहा होगा पहले वह अश्विनी से आगे था और बाद में पीछे चला आया। इसी से लोगों ने समझा होगा कि उसका आन्दोलन होता है। उसके लगभग २४° या २७° तक के चलन का अनुभव होने के कारण अथवा परमक्रान्ति २४० होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारों ने २४° या २७° का एक आन्दोलन मान लिया है। यदि इसकी पूर्ण प्रदक्षिणा मानते हैं तो ऋतुएँ श्रुति सम्मत नहीं होतीं इस सद्योदोष को टालने में उनकी यह आन्दोलन की कल्पना वस्तुतः सिद्ध प्रतीत होती है। अयनांश को ज्ञात करने के लिए सिद्धान्त ग्रन्थों में विविध प्रकार से कहा गया है-

किसी वर्ष के अयनांश निकालने की ग्रहलाघवम्[१४] मत के अनुसार सरल रीति :- शक ४४४ में रेवती का तारा सम्पात बिन्दु पर था। उस समय पर से किसी वर्ष का अयनांश निकालने के लिए इष्ट शक वर्ष में ४४४ घटाना, इसके घटाने से जो शेष बचे वही अयनांश की कला होती है। उनमें ६० का भाग देकर उनके अंश बना लें तो वही अयनांश वर्ष आरम्भ का होगा।

अयनांश त्र (इष्टशक वर्ष-४४४) ÷ ६०

जैसे वर्तमान समय के शकवर्ष १६३३ का अयनांश ज्ञात करना है तो-

अयनांश = (१६३२-४४४) ÷६०

= २४° ४८'

जब इस प्रकार आया हुआ अयनांश २७° से अधिक हो तो ५४ में से घटाकर शेष लेना वह ऋणात्मक अयनांश होगा। अर्थात् जब तक शून्य अन्तर नहीं होगा इसे (अयनांश के) जोड़ने की जगह घटाना पड़ेगा।

अगर वर्ष के किसी मास विशेष का अयनांश निकालना हो तो ऐकिक नियम का प्रयोग करते है। सामान्यतया १ वर्ष में अयनांश ५४ विकला गति करता है तो १ मास में अयनांश की गति ५४/१२ = ४ विकला ३० प्रतिविकला होगा।

करणकुतूहलकार[१५] का मत है-

शाके में ११०५ घटाकर शेष में ६० से भाग देकर अंशादि लब्धि को ११° में जोड़ने पर वर्तमान शकारम्भकाल का अयनांश होगा।

उदाहरण- शक १६३२ का अयनांश ज्ञात करने के लिए १६३२-११०५ = ८२७ शेष

६०) ८२७ (१३

७८०

४७

४७×६०

६०) २८२० (४७

२८२०

××

इस प्रकार अंशादि लब्धि = १३°/४७'

इसमें ११ अंश जोड़ने पर = + ११°/००'

योगफल = २४°/४७'

अयनांश की वार्षिक गति लगभग ६० विकला मानी जाती है इसलिए अगर चैत्रमास से दो मास बाद का अयनांश जानना है तो ६०/१२ × २ = १० विकला हुआ।

इस प्रकार वैशाख शक १५४१ का अयनांश = २४०/४७'

००'/१०

२४°/४७'/१०"

वेंकटेश केतकर के मतानुसार[१६] अयनांश साधन

इष्ट शक - १८०० = अंशादि लब्धि

७०

इष्ट शक - १८०० = कलादि लब्धि

५०

(अंशादि-कलादि) + २२० ८' ३३" = इष्ट शक अयनांश

अभीष्ट शक = १६३२

१६३२-१८०० = ०१° ५३' ०८" अंशादि लब्धि

७०

१६३२-१८०० = ०२' ३८" कलादि लब्धि

५०

इष्टशक् अयनांश = (अंशादि-कलादि) + २२° ८' ३३"

= (०१° ५३' ०८"- ०२' ३८") + २२° ८' ३३"

= ०१° ५०' ३०" + २२० ८' ३३"

= २३° ५६' ०३"

सूर्य सिद्धान्त के अनुसार[१७] अयनांश साधन

६०० से अहर्गण को गुणाकर गुणनफल में युग सावन दिन संख्या से भाग देने पर प्राप्त लब्धि का भुज बनाकर ३ से गुणाकर उसमें १० का भाग देने से अयनांश होता है।

६०० × अहर्गण = लब्धि (भुजात्मक)

युग सावन दिन

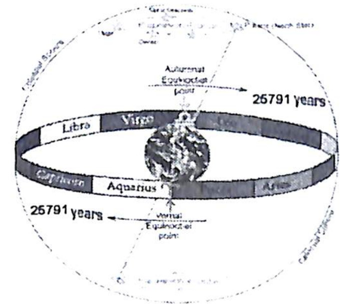
= लब्धि (भुजात्मक) × ३ = अयनांश

१०

अयन की वार्षिक गति के सन्दर्भ में भी मतभेद मिलता है। वर्तमानकालिक आधुनिक ज्योतिर्विज्ञानी अयनांश की वार्षिक गति ५४' मानते है। मुञ्जाल आचार्य ने वार्षिक अयनगति १° माना है।

अंग्रेजी में इस प्रकार दिया गया है-

The precession of Equinoxes (are more properly the procession of the equinoxes) is a slow motion which the equinoctial points have from East to West contrary to the order of the sighs, which is from West to East. The motion, from the best observations is about 50¼ Seconds in a year. So that it would require, 25791 years for the equinoctial points to perform an entire revolution west word round the globe. In the time of Hipparchus and oldest astronomers, the equinoctial points were fixed in Aries and Libra.[18]

सामन्त चन्द्रशेखर के सिद्धान्तदर्पण ग्रन्थ में शून्य अयनांश शकाब्द ४१५ है (पञ्चदशाधिकचतुश्शतशकाब्दः)[१६]।

अयनांश की वार्षिक गति

ग्रन्थ	विकला
सूर्यसिद्धान्त मतानुसार	५४
सोमसिद्धान्त-शाकल्यसिद्धान्त-लघुवाशिष्ठसिद्धान्त	५४
पराशर सिद्धान्त	५२
ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त	५७
भास्वती (सतानन्द)	६०
ग्रहलाघव	६०
सिद्धान्तदर्पण	५८

शून्यानयन के आधार पर अयनांश गणना भारत में बहुत समय से प्रचलित रही। इसका आधार आचार्य वराहमिहिर का बृहत्संहिता नामक ग्रन्थ है। जबकि वराहमिहिर के ही समकालीन खगोलविद आर्यभट्ट इस पर मौन हैं। तथापि बृहत्संहितोक्त विषय के आधार पर ४२७ शक को शून्यानयनकाल मानकर, सूर्यसिद्धान्तोक्त ५४ विकला वार्षिक गति के आधार पर अयनांश निकालना आज भी स्वीकृत है।

आज पञ्चाङ्ग साधन की दूसरी विधा चित्रापक्षीय अयनांश है। चित्रा नक्षत्र के योगतारा के आधार पर जो अयनांश साधन किया जाता है, उसे चित्रापक्षीयायनांश कहा जाता है। १९५३ में घटित मेघनाथ शाहा जी की समिति की सिफारिश के अनुरुप इसे स्वीकार किया गया और समिति के सचिव श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी के प्रयास से अधिकतर लोग इसे पञ्चाङ्ग स्वीकार करते हैं। आज यह एन.सी.लाहिड़ी अयनांश के रूप में स्वीकृत है। इस पक्ष के अविष्कारक श्री वेङ्कटेश बापू केतकर हैं।

तृतीय पञ्चाङ्ग साधन की विधा छायार्ककरणार्कान्तररूपी अयनांश है। वस्तुतः यह पद्धति सूक्ष्म है। स्वीकृत करणार्क किस विधि से प्राप्त होता है, इस विषय पर विद्वानों में वैमत्य है।

आकाश में ग्रहों की स्थिति सायन मान से ज्ञात होती है जिसकी गतिशील अयन बिन्दु से गणना की जाती है जो वेधशाला स्थित यन्त्रों द्वारा ही दृष्टगोचर होती है, इस प्रकार यन्त्रों द्वारा छायार्क मान जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है वह प्राप्त होता है। अयन बिन्दु के प्रतिवर्ष ५०.३ कलात्मक गति से चलन के कारण वर्तमान समय में २३° ५०' के तुल्य अयन गति यन्त्रों द्वारा वेध करने पर प्राप्त हो रही है। इस अयन बिन्दु के गतिशीलत्व को देखकर धर्मशास्त्राचार्यों ने स्थिर अयन बिन्दु से गणित सम्पादन का निर्णय लेकर निरयण पद्धति से पञ्चाङ्ग प्रकाशन का आदेश दिया, इस कारण यत्र-तत्र सर्वत्र भारतवर्ष में इस पद्धति के द्वारा ही पञ्चाङ्ग का प्रकाशन हो रहा है। सौरपक्ष, ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त पक्ष एवं आर्य पक्ष के अनुसार पूर्वाचार्यों ने करणकुतूहल, भास्वती, करणप्रकाश, मकरन्द, ग्रहकौतुक, लघुचिन्तामणि (ग्रहलाघवीय पद्धति), करण कौस्तुभ, पञ्चाङ्ग कौतुक आदि करण ग्रन्थों की रचना की है जिनके गणित के अनुसार ही सर्वत्र निरयण पञ्चाङ्ग का प्रकाशन प्रचलित है।

सन्दर्भ-सूची

१. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, पृ० ८६
२. करणकुतूहलम्, स्पष्टाधिकार, श्लोक १७
३. www.nasa.gov
४. आश्लेषार्द्धाद्दक्षिणमुत्तरमयनं रवेर्धनिष्ठाद्यम्। (बृहत्संहिता, ३.१)
५. साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटाद्यं मृगादितश्चान्यत्। (बृहत्संहिता, ३.२)
६. सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय, पं० केदारदत्त जोशी, पृ० २४२
७. सूर्य सिद्धान्त, त्रिप्रश्नाधिकार, श्लोक ११-१२
८. तदैव, त्रिप्रश्नाधिकार, श्लोक ६
९. रोमक सिद्धान्त, स्पष्टाधिकार, श्लोक ३१-३२, उद्धृत भारतीय ज्योतिष, पृ० ४३५
१०. शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त, २.१६६-१६७, उद्धृत भारतीय ज्योतिष, पृ० ४३५
११. सोमसिद्धान्त, स्पष्टाधिकार, श्लो० ३१-३२, उद्धृत भारतीय ज्योतिष, पृ० ४३५-४३६
१२. वसिष्ठसिद्धान्त, स्पष्टाधिकार, श्लो० ५५, उद्धृत भारतीय ज्योतिष, पृ० ४३६
१३. सूर्य सिद्धान्त, प्रो० रामचन्द्र पाण्डेय, पृ० ११६
१४. वेदाव्ध्यब्ध्यूनः खरसहृतः हि शकोऽयनांशाः। (ग्रहलाघवम्, स्पष्टाधिकार,श्लो० ७)
१५. करणकुतूहल, प्रो० रामचन्द्र पाण्डेय, पृ० १२८
१६. खखाष्टभूम्यून शकात्खशैलैः खपञ्चभिर्भागकलादिलब्ध्योः।
यदन्तरं तत्सहिता द्विहस्ताष्टौ सुरास्तेऽयनभागसञ्ज्ञाः।। (केतकीग्रहगणितम्, स्पष्टाधिकार,श्लो० ६)
१७. तद्गुणाद्भूदिनैर्भक्ताद् द्युगणाद्यदवाप्यते।।
तद्दोस्त्रिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः। (सूर्य सिद्धान्त, त्रिप्रश्नाधिकार, श्लो० ९-१०)
१८. फलितज्योतिष बङ्गला भाषाग्रन्थे-अंग्रेजी टीका
सिद्धान्तदर्पण, ६ प्रकाश, १००-१०१

■ पता : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

संस्कृतस्य उपयोगिता

■ आलोककुमार झा

विश्वसन्दर्भेऽस्मिन् संस्कृतस्य उपयोगितास्ति न वा इति विचार्यते।

अत्र सर्वप्रथमं विचारणीयमिदमस्ति यत् कथं संस्कृतविषये चर्चा, यतोहि लोके दृश्यते यद्यदा कोऽपि रूग्णो भवति तदैव औषधालये चिकित्सकस्य सन्निधौ वा गच्छति तथैव अशान्तमिदं विश्वं शान्तिम् अन्वेषयन् शान्तिप्रदायकं किमपि नवीनं साधनं अन्वेषयति यद्यपि पूर्वकालापेक्षया इदानीं विश्वस्य सर्वेऽपि देशाः समृद्धिशालिनः तथापि ''सुखं शान्तिञ्च अन्वेषयन्ति'' यथा भगवद्गीतायाम् अर्जुनं भगवान् श्रीकृष्णः कथयति यद् भो अर्जुन ! अशान्तस्य कुतः सुखम्, एतस्मादेव कारणाद् विश्वस्य सर्वेऽपि संस्कृतमाश्रयन्ति, यतोहि यादृशं भारतीयजनानां जीवनलक्ष्यमासीत् न तादृशं विश्वस्य कस्याऽपि अन्यस्य जनस्य जीवनलक्ष्यमासीत्, अस्ति वा ? भारतीयजनानां तु परमं लक्ष्यं त्रिविधदुःखान्तयान्तिकनिवृत्तिरूपो मोक्षः आसीत् एतस्य प्राप्तिप्राक् धर्म-अर्थकामाः अपि आसन् धर्मस्य स्वरूपं अहिंसापरमो धर्मः[१] अद्यत्वे दुःखस्य मूलकारणं हिंसैव। यदि संस्कृते वर्णितो धर्मयुक्तो जनः स्यात्, तर्हि हिंसायुक्तं दुःखं न स्यात्, अहिंसाज्ञानाय केवलं संस्कृत वाङ्मयमेव उपयुक्तं विश्वेऽस्मिन् यद्यपि अर्थात् एव हिंसा भवति यदि अर्थो धर्मयुक्त एव स्यात् तदानीमपि हिंसात्मिकावृत्तिन स्यात्, अनेन प्रकारेण कामोऽपि धर्मयुक्त एव स्यात् मोक्षस्तु धर्मार्थकामवियुक्त एव भवति एतेषाम् अनुपालनं तत्-तद् आश्रमेषु एव क्रियते स्म। ते आश्रमाः ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसन्यांसाश्रमाः आसन्। कोऽपि एतान् आश्रमान् आश्रयेत् चेत् विश्वमिदं आतंकवाद-स्वरूपात्मकाद् असुराद् न विभेत् अद्यत्वे अस्य मूलं कारणं आश्रमानामननुपालनं एवास्ति।

संस्कृते तु सर्वेऽपि देवत्वेन कल्पिताः आसन् संस्कृतवाङ्मये स्थावरादिकं देवभूतमेव यतोहि अत्रास्ति प्रमाणं विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकं अभिज्ञानशाकुन्तलम्, यथा-

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या,
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।[२]
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः,
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्।।

पुनः विचारयन्तु भवन्तः यत् अस्माकं ऋषिकल्पिता यद् विश्वबन्धुत्वस्य भावना कुत्र गता प्राचीनकाले तु ''सम्पूर्णविश्वं कुटुम्बमिव'' सर्वैः स्वीक्रियते स्म यथा- **''वसुधैवकुटुम्बकम्''**[३] इदानीं तु मानवः मानवं द्रष्टुं नेच्छति तदा स्थावरादिषु आत्मीयकल्पना कथं स्यात्। यदि वयं शान्तिं सुखञ्च प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि संस्कृतं आश्रयितव्यमिति। यतोहि केनापि मुक्तकण्ठेन उद्घोषितमस्ति यत् **''भारतीयैकता साधकं संस्कृतम्[४]''** अत्र तु भारतीय इति शब्द उपलक्षणत्वेन ज्ञायते अपि तु सम्पूर्णस्य विश्वस्य एकत्वं संस्कृतमेव सम्पादयितुं शक्नोति रूसो महोदयेन तु उक्तमासीत् यत् विश्वविजेतुम् इच्छति चेत् अध्यात्मः अनुपालेनीयः (अध्यात्म ही एक शक्ति है जो विश्व पर विजेय प्राप्तकर सकती है) तदध्यात्मं केवलं संस्कृतेः संस्कृतवाङ्मये चोपलभ्यते।

आतंकवादीव पर्यावरणसमस्याऽपि अद्यत्वे अवलोक्यते। सा पर्यावरणसमस्या न केवलं अस्माकं देशस्य अपि तु सम्पूर्णस्य विश्वस्य वर्तते। यदि अस्याः समाधानं न भवष्यिति तर्हि नूनमेव इयं सृष्टिः विलुप्ता भविष्यति, नाऽत्र कश्चन् लेशमात्रोऽपि संदेहः। किम् अस्याः समाधानं विज्ञानेन भवितुं शक्नोति ? अस्मिन् भौतिकवादे युगे, यदि संस्कृतस्य अध्ययनं सम्पूर्णे विश्वे स्यात् तर्हि समाधानाय कस्यापि यस्य वैज्ञानिकोपकरणाय आवश्यकता न भविष्यति यतोहि संस्कृतवाङ्मये वृक्षनदीपर्वतादीनां कल्पना जीवसदृशा एव वर्तन्ते। एते प्रदूषितताः स्युः चेत् अस्माकं जीवनमपि प्रदूषितं भविष्यति। प्रदूषिते अस्मिन् जीवने किं वयं सुखस्य कल्पनां कर्तुं शक्नुमः। इदानीं केषुचित् क्षेत्रेषु अस्माकं देशेऽपि जलस्य समास्या समगता वर्तते। विचारयन्तु भवन्तः यस्मिन् देशे गङ्गा प्रवहति तस्मिन्नपि देशे जलस्य कृते प्राणवियोगः स्यात्, चेत् विश्वस्य अपरदेशानां का कथा ?

बलात्कारः सर्वत्र रावणिव जनः अस्माभिः दृश्यते। विश्वस्य या शक्ति सा एव भीता। यदि संस्कृतशास्त्रस्य ज्ञानं स्यात् काव्यनाटकादीनां अध्ययनं स्यात् चेत् एतादृशी समस्या न स्यात्, यतोहि काव्यप्रकाशकारेण ''काव्यप्रयोजनं उद्बोधयता एतदुल्लिखितं **''रामवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत्**[५] **।''**

एवमेव अस्माकं देश एव न अपितु सम्पूर्णेविश्वे अनेकाः समस्याः एतादृश्यः सन्ति। वर्तमानसन्दर्भे तासां निदानं त्वरितमेव अपेक्षितं व वर्तते यतोहि भवन्तः अस्य विश्वस्य कर्णधारेभ्यः किं दास्यन्ति।

दूषितं पर्यावरणं बलात्कारं भ्रष्टाचारं विकृतं समाजं अथवा शोभनं विकसितं विश्वं। अतः वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतवाङ्मयमेव सर्वासां समस्यानां निदानं कर्तुं शक्नोतीति।

संदर्भ-सङ्केत

१. महाभारत अनु.-शा,-११६-३८
२. अभिज्ञान शाकुन्तलम्-चतुर्थ अंक
३. हितोपदेश मित्रलाभप्रकरण
४. ललितमंगलम्
५. काव्य प्रकाशः - प्रथम उल्लासः

■ पता : शोधच्छात्र, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

यूरोपमहाद्वीपीय इंग्लैण्डरूसादिराष्ट्राणां भाषाः संस्कृतञ्च

■ ललितमोहन तिवारी

भावाभिव्यक्तेः मुख्यं साधनं भाषेति सर्वैरङ्गीक्रियते। "ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणमेव भाषा" इत्युक्तं विद्वद्भिः। आचार्यदण्डिना निगदितं काव्यादर्शे "वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।" ऋग्वेदग्रन्थे इयं 'अमृतस्य केन्द्र' देवानां जिह्वा चापि कथिता। व्यवहारदृष्ट्या भाषायाः विविधरूपाणि वर्तन्ते, जगत्यामनेका भाषाः सन्ति, ताश्च तासां प्रकृत्यनुसारं कतिपयेषु वर्गेषु विभक्ता दृश्यन्ते। द्रविण-यूराल-काकेशियन-मलय-अमरीका-रसियन-भारोपीयाद्यनेके भाषापरिवारा निर्धारिता सन्ति। भारतयूरोपसम्बद्धा भाषा भारोपीयेति कथ्यते, तत्र भारोपीयमध्ये संस्कृतमेव प्राधान्येन विराजते।

संस्कृतभाषाविश्वभाषासमुदाये मूर्द्धन्यं स्थानं गृह्णाति। अस्याः प्राचीनतमं स्वरूपमृग्वेदे एव दृश्यते। ऋग्वेद कालादेव समग्रविश्वे संस्कृतस्य प्रचारः भवतिस्म। इयं देवभाषेत्यप्युच्यते। "देवीवाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति"-इत्याद्यानेका उक्तयो वेदेष्वेव दृश्यन्ते। "कृण्वन्तोविश्वमार्यम्" मन्त्रेण तु स्पष्टीकृतमेव। अतः संस्कृतभाषा एव विश्वस्यादिमा भाषा ऋग्वेदश्च विश्वस्यादिमो ग्रन्थ इति निश्चयप्रचं गदितुं प्रभवामः।

संस्कृतभाषायाः शब्दसामर्थ्यमद्भुतमेवास्ति। येन अद्यतन नूतन विषयेभ्योऽपि पारिभाषिक शब्दाः अस्मात् संस्कृतशब्दसामर्थ्यात् नीयन्ते। संस्कृतभाषायाः प्रभावः न केवलं भारतीयासु हिन्दी-बांग्ला-मराठी-तमिल-तेलगु-कन्नड़-मलयालम-प्रभृतिभाषासु एव अपितु अन्ताराष्ट्रियस्तरभाषास्वपि परिदृश्यते। एवं प्रकारेण संस्कृतस्य विश्वभाषात्वं ज्ञात्वा पाश्चात्यविद्वत्स्वपि संस्कृतज्ञानस्य जिज्ञासा प्रादुर्भूता। यूरोपमहाद्वीपीय इंग्लैण्डदेशस्य प्रथमसंस्कृताध्येता 'सर' चार्ल्स विलक्य महोदयः १७४९ तः १८३६ यावत् महान् विचारक अध्ययनशीलश्चासीत्। तेन गीताज्ञानरसपानानन्तरं गीतायाः प्रथमवारमांग्लभाषायामनुवादः कृतः। अस्य आंग्लानुवादस्याध्ययनं कृत्वा समे पाश्चात्याजनां हिन्दूनां संस्कृतभाषां प्रति चकिता जाता। यस्य परिणामोऽस्ति यदधुना गीताया अनुवादः सप्तद्वीपेषु १४० भाषासु विद्यते।

प्रायो भाषातत्वविदां कथनमस्ति यत्पाश्चात्यभाषाणां जननी ग्रीकभाषा वर्तते, केचाञ्चिन्मते लैटिनभाषेति वर्तते। सर्वेषां पाश्चात्यभाषाणां विकासः ग्रीकलैटिन भाषातो जात इति। परन्तु ग्रीकलैटिनभाषायां संस्कृतस्यातीव सन्निकटं भजते। ग्रीकलैटिनभाषाद्वयस्योत्पत्तिरपि गीर्वाणवाणीतो जात इति कथने न विषमतां भजते। आंग्ल-फ्रेन्च-रूसीत्यादि भाषाणामपि संस्कृतादेवोद्भवः तथापि कतिचन विप्रतिपत्तिमपि प्रदर्शयन्ति। किन्तु नीरक्षीरविवेकचतुराः भाषातत्वविदाम्बरा भाषातत्वविज्ञानेन संस्कृतमेव विश्वभाषाणां समेपि समभ्युपगच्छति। पारसिनां धर्मग्रन्थ "जिन्दावेस्ता" वैदिकसंस्कृत भाषमयी वर्तते। अत एवोर्दू, पारसी, आंग्लफ्रांसीरूसीत्यादि प्रभृतिभाषाणां मूले संस्कृतं व्यापकरूपेण वर्तते।

संस्कृतस्य विश्व भाषात्वं एवं परिदृश्यते यथा-रूसदेशे जनसामान्येषु प्रचलित "दमः" शब्दः गृहवाचक इति तद्देशीयैः सर्वैरेव ज्ञायते, परन्तु तेन किमायातमिति न जल्पनीयं, 'दम' शब्दस्य प्रयोगः विश्वस्यादिमेग्रन्थे ऋग्वेदे दृश्यते।

यथा- "[६]योषि हा वरीय तामग्ने होता दमे विशामू।
समृधो विश्वयते कृणुजुषस्त्र हण्यमङ्गिरः।"

वस्तुतो भाषातत्वविज्ञानानुसारेण विचार्यमात्रे रूसकाणां भारतीयानाञ्च परस्परान्ताराष्ट्रियसम्पर्क आसीदिति तैस्तैच्छब्दैर्विज्ञायते। न केवलं रूसदेशेऽपितु सर्वास्वपि यूरोपीयभाषासु 'दम' अथवा 'डौम' शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। लैटिन भाषायां गृहार्थे 'दोमनस्' शब्द प्रयुज्यते। आंग्लभाषायां किंगदम', 'विजदम', 'फ्रीदम' इत्यादिशब्देषु 'दम' शब्दः प्रत्ययरूपेण प्रयुक्तमस्ति। अनेनैव प्रकारेण पारसी भाषायाः 'गोदाम' शब्दोऽपि गृहार्थे प्रयुज्यते। तथ्यमिदमस्ति यत् 'गोदाम' शब्दस्य पुराणकाले बहुष्वर्थेषु प्रयोगो भवितस्म। यतोहि वैदिकसाहित्येऽपि 'गो' शब्दस्यानेकार्थे प्रयोगो दृश्यते। 'दम' शब्दस्यापि विभिन्नार्थे प्रयोगो भवति, यथा-दामरज्जू, दामगृहम् इत्याद्यर्थेषु स्पष्टीकृतमस्ति।

संस्कृतभाषायां निषेधार्थे ये शब्दाः प्रयुक्ताः ते एव शब्दाः विश्वभाषास्वपि प्रयुज्यते। यथा-[७]मा, न नहि नो ननेत्यादयः शब्दाः संस्कृते प्रयुक्ताः सन्ति। एते निषेधवाचकशब्दाः तासु भाषास्वपि तद्वदेव वर्त्तन्ते। रसियनभाषायां निषेधार्थे 'ने' तथा 'नेत्' इति शब्दो वर्तते, स्पेनिश-इटालियन-फ्रेञ्च-जर्मनप्रभृति भाषास्वपि निषेधार्थे 'नन' शब्दस्यैव प्रयोगो दृश्यते।

संस्कृतात्पृथङ् न किमपि दृश्यते। एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययार्थ विनार्थनिष्पत्तिरेव न जायते। केवलमनुनासिकादि -पञ्चवर्णोच्चारण-मात्रेण किञ्चित्पार्थक्यवद् दृश्यते। अयं भाव इति, वक्तव्ये प्रकृत्यर्थ विना प्रत्ययार्थोऽपि न भवति। अत एव प्रकृतिः स्वीकृता। प्रकृतेरपरनामधातुरिति, सर्वार्थसाधारणाद् धातुरिति वदन्ति तत्वविदः। निश्चितमिदं धातोरभावे कस्यापि भाषायाः सन्ततैव न स्यात्। धातुरेव कस्यापि भाषाया मूलकारणमस्ति, यावन्तः धातवः संस्कृतभाषायां तावन्तोधातवः नान्याभाषासु सन्ति। संस्कृते कोटिशो धातव्यो विराजन्ते। परन्तु इग्लैण्डजर्मनरूस्यंमरिका प्रभृतिभाषासु प्रकृतिसाम्यं धातुसाम्यं वा भजते। तस्येदं मूलकारणं संस्कृतस्यानुकरणमस्ति। यथोदाहरणार्थ कतिपयधातु-साम्यत्वमिहात्र दीयन्ते। यथा-

संस्कृते '[८]बल प्राणधारणे' धातु वर्तते तथैव रसियन भाषायामपि 'वले च' इति प्रयुज्यते। 'दा दाने' धातोरस्माभिरपि प्रयोगः क्रियते, रसियन भाषायां 'दाच्' इत्येव व्यवह्रियते। मैक्समूलरेणापि एतदुक्तं खलु यूरोप तथा एशियादेशेषु संस्कृतशब्दानां ध्वन्युच्चारणे धातुसाम्यत्वञ्च निश्चितरूपेण वर्तते।

संस्कृतस्य 'गम्लृ गतौ' तत्साम्यत्वेनांग्लभाषायां (नय) गो (ळव) शब्दप्रयोगः प्रसिद्धैव। 'गेव दाने' संस्कृते तथा गीव् आदानप्रदानार्थे प्रयुज्यते तत्र। एवं प्रकारेण ईश्वरवाचक गॉड (ळवक) शब्दोऽपि संस्कृते 'गुडि रक्षणे' धातोर्निष्पन्नरूपं वक्तुं शक्यते। 'कालेजः' (Collage) काले समये जायते इति कालेजः-महाविद्यालयः इत्यर्थः। छत्रवाचक 'अम्ब्रेला' (Umbrella) शब्दोऽपि संस्कृतस्यैव प्रतिभाति, यथा-अम्बरं वस्त्रं एला यस्य तत् इत्यर्थे 'अम्ब्रेला' शब्दः संस्कृतपरक नात्र संशयः। रसियन-भाषायां '[९]तु वाश दोम, इतोन्नस् दोम' (To Vash Dom, etot vash Dom) वाक्योऽपि संस्कृतभाषायाः "(Tat vas dham, etat nas dham)" तत्वस् धम, इतान्नस् धम' रूपेण समानो वर्तते। तथा संस्कृते पुत्रीवाचकः 'सूनु' (Soonu) शब्दं आंग्लभाषायां 'सन' (Son) रसियन- भाषायाञ्च 'सेव्न' (Sewn) रूपेण शब्दाः सन्निकटो वर्तते। अन्यच्च संस्कृते 'मम' 'मदीय' शब्द प्रयुज्यते, तथैव इंग्लैण्डीयांग्ल भाषायां 'माई' (My) रूसीभाषायां रशियनभाषायां रूसदेशीयभाषायां च 'मॉय'

(डवल) रूपेण वर्तते। 'अस्ति' शब्दांग्लभाषायां 'इज' (पे), 'इष्ट' (पेज) रूपेण रूसदेशे वर्तते। एवमेव संस्कृतस्य '[१०]अस्तित्व' शब्द रसियन-भाषायां 'एस्तेस्त्वो' (मेजमेजअव) रूपेण प्रयुक्तमस्ति। अनया रीत्या इंगलैण्डरसियनादि भाषाणां शब्दसाम्यत्वमधस्तने दीयन्ते-

[११]**संस्कृतशब्दाः**	**रसियनशब्दाः**
'विस' वेशने	वेसेच
'विद' ज्ञाने	बिदेच
'व्यज्' तन्तु सन्धाने	बिच
'मन' ज्ञाने	मनिच
'गल' भक्षणे	गलदाच
'दा' दाने	दाच
'द्रु' हिंसायाम्	द्राच
'जल' धातने	जलिच
मोक्षः	मोसकाउ (Moscow)
अग्निः	अगोन (Agane)
इन्द्रः	अन्द्रोपोव (Andropov)
स्वेतः	सोवइत (Soviet)
स्वेतानन	स्वेतलन (Svetlona)
विद	विदेत (Videt)
दस	देस्यत (Desyat)
(पिता) पितृ	पापा (Papa)
दन्तः	देन्ते (Dente)
पादः	पदेत (Padat)
सनु	सेन्न (Sewn)
मम	मॉय (Moy)
अस्ति	इस्त (ist)
अस्तित्व	एसतेस्त्वो (Estestvo)
Risheya	Russia
Bal Sevik	Bal shevik
Krsna	Krusno
Shibearya	Siberia
Sanah	Starik

[१२]'संस्कृतम्'	'आंग्लः'
मनु (मानवः)	मैन (Man)
मातृ (मातरः)	मदर (Mother)
पितृ (पितरः)	फादर (Father)
भातृ (भ्रातरः)	ब्रदर (Brother)
स्वसृ (स्वसा)	सिस्टर (Sister)
अस्ति	इज (is)
मनस् (मन)	माइण्ड (Mind)
नामन् (नाम)	नेम (Name)
मुखम्	माउथ (Mouth)
नासिका	नोज (Nose)
अक्षि	आई (Eye)
हस्त	हैण्ड (Hand)
हृदय	हार्ट (Heart)
नाभिः	नेवल (Naval)
षट्	सिक्स (Six)
सप्त	सेवन (Seven)
अष्ट	एट (Eight)
नव	नाइन (Nine)
सूर्यः	सन (Sun)
सूनु	सन (Son)
मम	माई (My)
मिश्रः	मिक्स (Mix)
मन्त्री	मिनिस्टर (Minister)
[१३]घृतं	घी (Ghee)
अन्तरालः	इन्टवल (Interval)
षष्ठिः	सिक्स्टी (Sixty)
सप्ततिः	सेवन्टी (Seventy)
अशीतिः	ऐट्टी (Eighty)
नवतिः	नाइन्टी (Ninety)

रसियनांग्लशब्दाः अनेन क्रमेण संस्कृततुल्या विद्यन्ते। एवञ्च केवलं यूरोप तथा एशियैव नाहि, वस्तुजाते समस्तदेशेषु तेषां भाषास्वपि च संस्कृतस्य प्रभावो वर्तते, सामान्यरूपेण वा विशेषरूपेण परन्तु निर्विवादोऽयं विषयः खलु विश्वे संस्कृतस्य प्रभावः। तथा च भारतराजधानीन्द्रप्रस्थे अभूतपूर्वसंस्कृतसम्मेलनं जातम्। तत्र रूस-इङ्लैंण्ड-आस्ट्रेलिया-जर्मन-प्रभृतयः देशाः प्रतिनिधिरूपेण समागताः। क्रमेऽस्मिन् पाश्चात्यदेशेषु एडविन-विलियम जोन्स-ग्रीयर्सन-मैक्समूलर-वर्नफ-कार्लो-आदयः प्रमुखाः संस्कृतविद्वांसोऽभूवन्।

पाश्चात्यविद्वांसः संस्कृतेन प्रभाविताः सन् संस्कृतपठनार्थ भारतदेशे समागताः। तैः स्वराष्ट्र भाषां संस्कृतेन सह केनापि क्रमेण योजयित्वा वेदपुराणरामायणकाव्य प्रभृतयः सकलशास्त्रमधीतम्। करणेनैवं तेषां कृते संस्कृतज्ञानं सरलमभवत् तैः संस्कृतग्रन्थानुवादः स्वराष्ट्रभाषायां कृतम्। येन तत्रत्याः जनाः संस्कृतशास्त्राणि समधीत्य प्रभाविताः जाताः। एवं प्रकारेण संस्कृतग्रन्थानामनुवादः विश्वस्यानेकासु भाषास्वभवत्।

एभिर्बहुभिर्प्रमाणैरिदमेव सिद्ध्यति यत् पुरातनकाले सर्वप्रथमः विश्वे संस्कृतस्यैव साम्राज्यमासीदिति सुदृढं वक्तव्यं। एतत्सर्व विलोक्य 'संस्कृत' स्वयं प्रमाणयति विश्वभाषात्वमिति।।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. पाश्चात्यविद्वान्।

२. काव्यादर्शः।

३. ऋग्वेदः।

४. पारासनां धर्मग्रन्थः।

५. इण्टरनेट (रूससंस्कृत भाषयोः साम्यम्)

६. ऋग्वेदः।

७. Website - Connection between skt & Russion

८. Website - (किमन्ताराष्ट्रे संस्कृतस्य महत्वं वर्तते)

९. Website - Connection of skt & Russion

१०. Website - Connection of skt & Russion

११. Website - Connection of skt & Russion

१२. Website - Connection between skt & English

१३. Internet (semilerity between skt & Russion)

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर, लखनऊ

नारी के भाव एवं विचार

■ आशिमा चौधरी

नारी दृढ इच्छा शक्ति एवं प्रेरणा की प्रतिरूप है। भाव एवं विचारों को जानने के लिए मन की चार विशेषताएँ महत्त्वपूर्ण हैः-

१. मनस्।
२. चित्त।
३. बुद्धि।
४. अहंकार।

मनसः-इसके अन्तर्गत मन तत्व आता है, जो त्वक् इन्द्रियों द्वारा संस्कारों को प्राप्त व धारण करता है।

चित्तः- यह मन की वह शक्ति है, जो सौन्दर्य और प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करती है।

बुद्धिः- इसे मेधा भी कहते हैं, जो आत्म विचार का मुख्य तत्व है। इसका कार्य अपने निर्णय का पालन करने के लिए अहंकार तत्व के पास भेजना है।

अहंकारः-यह मन की कार्य पालन करने वाली शक्ति है, इसमें बुद्धि तत्व से प्राप्त आदेशों को पूरा करने की शक्ति विद्यमान होती है।

इस सन्दर्भ में ''गीता'' का निम्नलिखित श्लोक विचारों प्रादुर्भाव को स्पष्ट करता हैः-

''मयूयेव मन आ त्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।
निवसिष्यसि मयूयेव अत ऊ र्वं न संशयः।।

अर्थात् अपने मन बुद्धि को सतगुरू के सूक्ष्म और एकाग्र चिन्तन में लगाने से मन परमात्म तत्व में लय होता है। इसका आशय यह हुआ कि मन जो निश्चय करने लगता है, वही भावनाएं कही जाती हैं, इसी भावनाओं से विचारों का उद्‌गम होता है। इसको व्यवहारिक तौर पर कहा जाय तो विचारों एवं भावनाओं के मूल में हमारे संस्कार निहित हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी विचारों में संस्कार की छवि की पुष्टि होती है। वैदिक काल में समाज की कन्याओं में उपनयन संस्कार के अनन्तर उन्हें सुव्यवस्थित शिक्षा दी जाती थी, जिसके उपरान्त संस्कारों से जनित भावनाओं के अनुरूप ''सद्योद्‌वाहा'' एवं ब्रह्मवादिनी इत्यादि पृथक-पृथक विचारधाराओं की स्त्रियां विकसित हुई।

भावनाओं एवं विचारों के अनुसार ही समय-समय पर राष्ट्र, समाज, धर्म एवं परिवार के लिए स्त्रियां समर्पित रहीं है। इसके प्रमाण अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध हैं।

विविध विचारों के अन्तर्गत आदि काल से अब तक विशिष्ट्म स्त्रियों में जैसे-सीता जी, सती सावित्री, मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन्दिरा गांधीजी, मदरटेरेसाजी, लतामंगेशकर जी, कल्पना चावला जी इत्यादि की विचारधाराएं एवं भावनाएं भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय है। इनके आदर्श एवं विचारों पर गौर किया जाय तो इनके विचार सामान्य मानव जीवन के पथ प्रदर्शक में सहायक सिद्ध होंगे। सीता जी ने राज वैभव व सुख

का त्याग कर अपने पति श्री रामचन्द्रजी के साथ बनवास का रास्ता चुना और पति के परित्याग करने पर भी धर्मानुसार आचरण कर अपने पुत्रों के पालन-पोषण व शिक्षा-दीक्षा में अपना जीवन समर्पित किया और लंका में राक्षसों के बीच अपनी पवित्रता से जो सन्देश दिया, वह गृहस्थ जीवन के लिए अमूल्य विधि है। सती सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज को अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर दिया। मीराबाई का जीवन, भगवान श्रीकृष्ण की भावनाओं में ओत-प्रोत रहा। इन स्त्रियों के आचार-विचार दृढ इच्छा शक्ति एवं आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतन्त्रता संग्राम में अपने बच्चे को पीठ पर लादकर, देश की स्वतन्त्रंता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इन्दिरागांधी ने देश की राजनीति में देश को अनेक आयाम देकर बड़ी मिशाल कायम किया। कंठ कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपने स्वरो से देश को मधुर संगीत दिया। मदरटेरेसा ने असहाय व कुष्ट रोगियों की सेवा करके समाज सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया। कल्पना चावला ने खगोलकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अपना जीवन अर्पित किया। स्त्रियों के ये विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्हीं आदर्श एवं विचारो के प्रतिफल स्त्रियां भार्या, गृहणी, जननी, देवी इत्यादि शक्तियो की प्रतिमूर्ति कही जाती है।

आधुनिक परिवेश में स्त्रियों की विचारधारा में आशातीत परिवर्तन, संस्कारों के वशीभूत परिलक्षित है, तद्नुसार उन्होंने अपनी बौद्धिक उन्नति व विकास से समाज व राष्ट्र के साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में सहयोग की आकांक्षाएं विकसित किया है। जिससे स्त्रियाँ समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर समाज व परिवार को ऊँचे आयाम तक ले जाने में प्रमुख भागीदार है।

स्त्रियों के विचार, बहुमुखी आयामों जैसे शिक्षण कार्य, सामाजिक कार्य, अनुसंधान, व्यापार, सेवा, नौकरी, खेलकूद, सेना इत्यादि में सफलता का परिचायक है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, सकारात्मक विचारो भावनाओं की परिणित है। उनके ये योगदान समाज के लिए गौरव का विषय है।

स्त्रियों के आचार-विचार के परिदृश्य में ज्योतिष शास्त्र भी ग्रहानुसार निर्णायक प्रभाव देता है। यथा:-

सौभाग्यं सप्तमस्थाने शरीरं लग्नचन्द्रयोः।
वै ाव्यं नि ानस्थाने पुत्रे पुत्रं विचिन्तयेत्।।

स्त्रियों के सौभाग्य का विचार जन्म लग्न में सातवे घर से, शरीर सुन्दरता, पुष्ट, दुर्बल इत्यादि का विचार लग्न और चन्द्रमा से, वैधव्य का विचार आठवें घर से, सन्तान का विचार पांचवें घर से करना चाहिए। जिस स्त्री के जन्म समय में लग्न तथा चन्द्र दोनों सम राशि में हो तो वह स्त्री समस्त कन्योचित गुणों से युक्त सुन्दर, शीलवान तथा शुभ लक्षणों से युक्त होती है। लग्न और चन्द्र शुभ ग्रहों से अवलोकित हो तो वह स्त्री पुरूष और शारीरिक सुखों से सदा युक्त होती है।

यदि जन्म समय में सम राशि हो और गुरू, सूर्य, बुध बलवान हो तो वह स्त्री गानविद्या में चतुरा और वेदान्त शास्त्र को जानने वाली होती है। जन्म समय में विषय लग्न हो, शनि मध्यम हो, शुक्र, चन्द्र और बुध बलहीन हो तथा शेष सभी ग्रह बलवान हो तो वह स्त्री पुरूषाकार होती है।

■ पता : रा.सं.सं., लखनऊ परिसर लखनऊ

वैदिक वाङ्मय के आलोक में विष्णु एवं सूर्य
(तादात्म्य की दृष्टि से विचार)

■ हेरम्ब पाण्डेय

आर्यों के जीवन में धर्म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया है। आर्य बहुदेववादी थे। जिस अवस्था विशेष को पाश्चात्य विद्वान् पॉलीथीइज़्म (Polythiesm) की संज्ञा देते हैं। यह बहुदेववादी वैदिक चिन्तन प्रायः प्राचीन सभ्यताओं में दृष्टिगत होता है। आर्यों ने सम्पूर्ण लोकों को देवताओं की उपस्थिति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया है- पृथिवी स्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय तथा द्युलोक स्थानीय। वेदों में देवताओं की संख्या को लेकर मतभेद है तथापि विशेष मान्यता तैंतीस देवों की है। वेदों में अनेक स्थलों पर देवताओं की संख्या 'त्रिभिः एकादश' (तैंतीस) बतायी गयी है।[1] ऋग्वेद ने इन तैंतीस देवताओं का विभाजन इस प्रकार किया है- ११ पृथिवी में, ११ अन्तरिक्ष में तथा ११ द्युलोक में।

द्युस्थानीय देवताओं पर विचार करने से यह ज्ञात होता है वहाँ सौर-स्थानीय देवों की प्रमुखता है। वे देव हैं- सूर्य, विष्णु, सविता, मित्र तथा पूषा। ये पाँचों देवता एक ही परिवार के भी माने जाते हैं। एक परिवार से सम्बद्ध होने के कारण विष्णु एवं सूर्य में साम्य स्वाभाविक है। यहाँ सूर्य एवं सविता का परस्पर भेद न मानकर उनका एकत्र भाव से विष्णु के साथ तादात्म्य के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है।

सूक्तों की संख्या की दृष्टि से विष्णु सूर्य की अपेक्षा किञ्चिद् न्यून है, परन्तु मन्त्रगत भावों पर विचार करने से विष्णु की स्थिति कहीं से न्यून नहीं जान पड़ती। भाव का आधार मूल्याङ्कन की दृष्टि से न्यायसङ्गत भी है। योगी अरविन्द के अनुसार वैदिक देवों की महत्ता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उन देवों के लिए सूक्तों की संख्या कितनी है या ऋषियों के विचारों में उनका अवगाहन किस हद तक किया गया है वरन् इससे मापी जानी चाहिए कि वे क्या व्यापार करते हैं।[2] राधाकृष्णन् के विचार से ऋग्वेद में विष्णु का स्थान तो अवश्य गौण है परन्तु थोड़े मन्त्रों में ही विद्यमान भावों में भावी महान् भविष्य भी सन्निहित था। वैष्णव धर्म का मूल ऋग्वेद में ही पाया जाता है, जहाँ विष्णु को 'बृहत्-शरीर' कहा गया है अर्थात् जिसका शरीर विशाल है अथवा संसार मात्र जिसका शरीर है।[3] यास्क ने निरुक्त में विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति विश् (प्रवेश करना) या वि+अश् (व्याप्त करना) धातु से मानी है- 'विष्णुर्विशतेर्वा व्याप्नोतेर्वा' अर्थात् समस्त संसार को व्याप्त कर लेने तथा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहने से सूर्य को ही विष्णु कहा गया है।[4] वैदिक कोश निघण्टु में भी कहा गया है- 'तीव्ररश्मिद्वारेण सर्वत्र हि आविशतीति विष्णुः' अर्थात् अपनी तीव्र रश्मियों के द्वारा सर्वत्र फैलने के कारण सूर्य का ही विष्णु कहा गया है।[5] वह विष्णु तीनों लोकों में व्याप्त है अतः ऋचाओं में अनेकत्र उसे 'त्रिधस्थ' भी कहा गया है। निरुक्त में एक वैदिक मन्त्र का उल्लेख है-**इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पां सुरे।**

मन्त्रार्थ के सन्दर्भ में यास्क ने लिखा है कि यह मध्याह्नकालिक विष्णु संज्ञक आदित्य जो कुछ भी इस संसार में है, उसे अपने विक्रम से अधिष्ठित किये हुए है। यह विष्णु तीन प्रकार से पद रखे हुए है। पृथिवी,

अन्तरिक्ष एवं द्युलोक सब जगह प्रकाश फैलाये हुए है अर्थात् यह विष्णु पार्थिव अग्नि के रूप में पृथिवी पर, विद्युत् रूप में अन्तरिक्ष में और सूर्यरूप में द्युलोक में अधिष्ठित है। इस विष्णु का अन्तरिक्ष में एक पद गुप्त रहता है, जो विद्युत् रूप है, वह सदा दिखायी नहीं देता, कभी-कभी ही दृष्टिगोचर होता है।[६] बृहद्देवता के टीकाकार मेधातिथि के अनुसार तीनों लोक उसी के पदों के रूप में प्रकाशमान होते हैं, अतः उसे तीन पद प्रक्षेप करने वाला (त्रेधा निदधे पदम्) विष्णु कहा गया।[७] महाभारत में भी विष्णु को 'त्रिधामा' या 'तीनों धामों में निवास करने वाला' बताया गया है।

बृहद्देवताकार का मत है कि विष्णु शब्द व्याप्ति अर्थ वाली विष्, विश् या वेविष् (विष्लृ) धातुओं से बना है। समस्त संसार को व्याप्त या आच्छादित कर लेने तथा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त (प्रविष्ट) रहने से सूर्य को विष्णु कहा जाता है।

विष्णातेर्विशतेर्वा स्यात् वेवेष्टेर्व्याप्तिकर्मणः।
विष्णुर्निरुच्यते सूर्यः सर्वः सर्वान्तरश्च यः।।[८]

मन्त्रों के आध्यात्मिक व्याख्याता आधुनिक विद्वान् महर्षि दयानन्द ने विष्णु शब्द की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कहा है कि 'विष्लृ व्याप्तौ' धातु से 'नु' प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है 'वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत् स विष्णुः' अर्थात् चर एवं अचर रूप जगत् में व्याप्त होने से वह परमात्मा विष्णु है।[९]

विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति का निरूपण करते हुए पुराण सूर्य से तादात्म्य के पक्ष को ही उपस्थापित करते हैं। यथा-

१. **जगद्विष्टभनाच्चैव विष्णुरेवेति कीर्त्यते।**
व्याप्तं त्वयैव विशता त्रैलोक्यं सचराचरम्।।[१०]

२. **विष्णुः सर्वप्रवेशनात्।**[११]

३. **यस्माद् विष्टम् इदं सर्वं वामनेन महात्मना।**
तस्मात् स वै स्मृतो विष्णुः विशेर्धातोः प्रवेशनात्।।[१२]

वेदोत्तर साहित्य महाभारत के शान्ति पर्व में स्वयं विष्णु के मुख से उद्भाषित है कि 'मैंने पृथिवी एवं अन्तरिक्ष को व्याप्त कर रखा है, जगत् का विचक्रमण अर्थात् आच्छादन करने या नाम लेने से मेरी संज्ञा विष्णु है'। महाभारत के ही अनुशासन पर्व में विष्णु के जिन सहस्रनामों का उल्लेख है उनमें सहस्रांशु, विहायसगति, रवि, विरोचन, सूर्य, सविता, रवि शिरोचन आदि विशेषण निश्चयेन विष्णु तथा सूर्य के एकरूपता को द्योतित करते हैं।[१३] गीता में भगवान् कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बारह आदित्यों में मैं विष्णु हूँ तथा तेजस्वियों में किरणमाली सूर्य।

आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्।[१४]

सविता (सूर्य) के सन्दर्भ में मत्स्यपुराण में एक विशेष व्युत्पत्ति दी गयी है। व्युत्पत्ति के अनुसार सू शब्द स्रु-झरना (स्रवण) धातु से बना है। इससे (सूर्य से) तेज विकीर्ण होता रहता है। इसलिए इसे सविता कहते हैं।

स्रवति स्यन्दनार्थेषु धातुरेष निगद्यते।
स्रवणात् तेजसश्चैव तेनासौ सविता स्मृतः।।[१५]

ऋग्वेद के सन्दर्भ में विचार करने पर तो व्यापनशील होने से विष्णु अनेक स्थलों पर सूर्य का ही प्रतिनिधि माना गया है। विष्णु के मन्त्रों में उसके तीन विशाल पद प्रक्षेपों का वर्णन अनेकधा प्राप्त होता है- 'एको विममे त्रिभिरित् पदेभिः'[१६]। विद्वानों ने विष्णु के तीन पद को सूर्य के पथ का बोधक माना है। यास्क, उनके पूर्ववर्ती विद्वान् तथा दुर्गाचार्य के अनुसार विष्णु भौतिक सूर्य का आधिदैविक रूप है। अधिकांश यूरोपीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती विद्वान् और्णवाभ का मत है कि विष्णु के तीनों पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के बोधक हैं। सूर्य की क्रमशः उदयाचल, मध्याकाश तथा अस्ताचल पर स्थिति ही विष्णु के तीन पद हैं। इस मत के समर्थक मैक्समूलर, क्यूट आदि अनेक पाश्चात्त्य विद्वान् हैं। यास्क के पूर्ववर्ती शाकपूणि तथा पाश्चात्य विद्वान् मैक्डानल तथा बर्गेन का मानना है कि विष्णु के तीन पदों से सौर-देवता के तीन लोकों से होकर जाने का मार्ग अभिप्रेत है (The Purely Naturalistic Interpretation favoured by most European scholars and the yaska's Predecessor Aurnavabha takes the three steps to mean the rising, culminating and setting of the sun. The alternative view which prevails throughout the younger Vedas, the Brahmanas, as well as Post-Vedic literature and is favoure by Bergaingne and the present writer, interprets the three steps as the course of the solar deity through the three division of the universe.[17])

विष्णु के निवासस्थल परमधाम की विलक्षणता के सन्दर्भ में ऋग्वेद कहता है कि विष्णु के परमधाम में प्रभूत शृङ्गों (भूरिशृङ्ग) से युक्त तथा शीघ्रगामिनी चंचल (अयासः) गौओं का निवास है- 'यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः'। अनेक विद्वानों ने इस मन्त्र को प्रतीकात्मक माना है। 'गौ' शब्द सूर्य की रश्मियों का वाचक है। सायण के अनुसार, 'यत्र येषु वास्तुषु गावः रश्मयः भूरिशृङ्गाः अत्यन्तोन्नत्युपेता बहुभिराश्रयणीया वा अयासः अयना गन्तारोऽतिविस्तृताः। यद्वा। यासो गन्तारः। अतादृशाः। अत्यन्तप्रकाशयुक्ता इत्यर्थः'।[१८] किरणों की चंचलता के विषय में कहना ही व्यर्थ है। वे अतितीव्र गति से भूतल पर विचरण करती हैं। रश्मियों के विकिरण से यहाँ भूरिशृङ्गा शब्द का द्योत्य तात्पर्य है। फलतः विष्णु का परमपद सूर्य रश्मियों की अभिव्यक्ति का स्थान है, जहाँ वे एक-दूसरे से संघर्ष कर विभिन्न दिशाओं में अपने को बिखेरती रहती हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र (१/५५/६) के अनुसार विष्णु ने चक्कर काटते हुए चक्र की भाँति अपने १० घोड़ों (दिन) उनके चार भागों (ऋतु) के साथ गति दी। इस उक्ति का संकेत ३६० दिन के सौरवर्ष के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्वविदित है कि वर्ष, मास और ऋतुओं का नियामक सूर्य ही है। बालगङ्गाधर तिळक ने भी अपने ग्रन्थ 'आर्किटिक होम इन द वेदाज़' में विष्णु के तीन पदों का सम्बन्ध सूर्य की दैनिक गति से न मानकर सूर्य की वार्षिक गति से ही माना है (We must, therefore, carefully examine the Vedic passages relating to Vishnu, and see if any indication is found there into decide which of these two views is more probable or correct Now in Rig. 1.55.6. Vishnu is described as setting in motion, like a revolving wheel, his ninety

steeds with their four names, evidently referreing to 360 days, divided into four groups or seasons of 90 days each. This is good evidence to held that the yearly course of the sun must be taken as the basis of the exploits of Vishnu.[19])

अथर्ववेद में विष्णु से प्रार्थना की गयी है कि वह यज्ञ में तपस् का सम्पर्क करे। ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु के सन्दर्भ में एक विचित्र कथा मिलती है, जिसके अनुसार, विष्णु का कटा हुआ सिर ही द्युलोक में सूर्य के रूप में परिवर्तित होता है।[२०] ऋग्वेद के अनुसार, विष्णु के शस्त्रों में एक घूमता हुआ चक्र भी है, जिसे सूर्य के समान ही बताया गया है- 'सूर्योज्योतिश्चरति चित्रमायुधम्'[२१]। पाश्चात्य विद्वान् मैक्डानल के अनुसार वस्तुतः विष्णु की कल्पना आकाश में तीव्र गति से विचरण करने वाले सूर्य से उद्भूत हुई है।[२२]

वैदिक मन्त्रों के भीतर विद्यमान भावों के अनुसार भी सूर्य एवं विष्णु में निकट का सम्बन्ध स्थापित होता है। जिस प्रकार सूर्य (सविता) के लिए कहा गया है कि उसने अपनी महिमा से पार्थिव लोकों माप डाला, उसी प्रकार विष्णु को भी अनेक स्थलों पर पृथिवी-मण्डल को नापते हुए वर्णित किया गया है- 'विष्णोर्न कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि'[२३]।

पूर्व दिशा का सम्बन्ध सूर्य से है, यह सर्वविदित है परन्तु, वैदिक ऋचा में विष्णु का भी सम्बन्ध पूर्व दिशा से माना गया है- 'उदस्तभ्ना नाकमृष्वं बृहन्तं दाधर्थं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः'[२४]। सूर्य के समान विष्णु ने भी द्युलोक तथा पृथिवी लोक को धारण कर रखा है। यज्ञकर्ता द्वारा की गयी स्तुति विष्णु को सम्बल प्रदान करती है। विष्णु एवं सूर्य दोनों ही याचक के स्वस्ति के रक्षक हैं। लोग विष्णु से हितकारी तथा दोषरहित अनुग्रह प्रदान करने के लिये प्रार्थना करते हैं। सूर्य एवं विष्णु दोनों ही देव आराधकों को आयु, अन्न, धन से युक्त करते हैं। जैसे- सविता (सूर्य) बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है वैसे ही विष्णु बुद्धि का प्रदाता तथा हृदय का प्रकाशक है और उसके द्वारा प्रेरित मनुष्य शोभन कर्मों का सम्पादन करता है।[२५]

वैदिकोत्तर साहित्य में विष्णु का वाहन गरुड बताया गया है। उसे गरुत्मत् तथा सुपर्ण कहा गया है। ये दोनों विशेषण सूर्य के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त किये गये हैं और उसे शीघ्रगामी पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है।[२६] प्रशस्य रूप से मार्ग दर्शन कराने के कारण सविता को भी 'सुपर्ण' विशेषण से अभिहित किया गया है।

विसुपर्णो अन्तरिक्षाण्यरव्यद् गभीरवेपा असुरः सुनीथः।[२७]

सूर्य या सविता शब्द 'सू' धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ 'उत्पन्न करना' भी है। इस दृष्टि से सूर्य या सविता को प्रजापति भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो सविता है, वही प्रजापति है।[२८] तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि प्रजापति ने सविता होकर सृष्टि की रचना की। प्रजापति ने यज्ञ को उत्पन्न किया है।[२९] वैदिक साहित्य में यज्ञ और विष्णु के तादात्म्य का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। 'यज्ञो वै विष्णुः' वाक्य शतपथ ब्राह्मण में कम से कम पचास बार आया है।[३०]

इस प्रकार, वैदिक वाङ्मय में विष्णु एवं सूर्य के मध्य तादात्म्य स्पष्ट प्रकट होता है।

सन्दर्भः

०१. ऋग्वेद ३.६.१, अथर्ववेद १०.१.१३
०२. श्री अरविन्द - वेद रहस्य (पूर्वार्द्ध), पृ.४३४
०३. राधाऔष्णन्- भारतीय दर्शन, भाग- एक, पृ.७३
०४. निरुक्त १२.१२
०५. निघण्टु ५.६.११
०६. निरुक्त १२.१२
०७. बृहद्देवता २.६४ पर मेधातिथि
०८. बृहद्देवता २.६६
०९. स्वामी दयानन्द - सत्यार्थ प्रकाश, पृ. १६
१०. मत्स्यपुराण, २४८.४१
११. लिङ्गपुराण, ७०.६७ एवं ब्रह्माण्डपुराण, १.४.२५
१२. विष्णुपुराण, ३.१.४६
१३. विष्णुसहस्रनाम, १०७
१४. भगवद्गीता, १०.२१
१५. मत्स्यपुराण
१६. ऋग्वेद, १.१५४.३
१७. A. A. Mcdonele - The Vedic Mythology, p.38
१८. ऋग्वेद, १.१५४.६ पर सायण भाष्य
१९. B.G. Tilak - The Arctic home in the Vedas, p. 327-328
२०. शतपथ ब्राह्मण, १४.१.१
२१. ऋग्वेद, ५.६३.४
२२. A. A. Mcdonele - The Vedic Mythology, p.39
२३. ऋग्वेद, १.१५४.१
२४. ऋग्वेद, ७.६६.२
२५. ऋग्वेद, १.२२.२१
२६. ऋग्वेद, १.४७.३
२७. ऋग्वेद, १.३५.१
२८. शतपथ ब्राह्मण, १२.३.५.१
२९. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १६.४.१
३०. A. A. Mcdonele - The Vedic Mythology, p.39

■ पता : संस्कृत-विभाग, म. गां. काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सूक्ष्मातिसूक्ष्मतम कालगणना के आधार

■ चन्द्रश्री पाण्डेय

आकाश में स्थित ज्योतिपिण्डों के संचार और उनके द्वारा गणितागत पारस्परिक सम्बन्धों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने वाली विद्या ही ज्योतिषशास्त्र है। वेद अपौरुषेय है इसलिये ज्योतिष जो कि वेदाङ्ग है वह भी अपौरुषेय है क्योंकि यह सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। कालक्रम से इसके १८ प्रवर्तक कहे गये है-

सूर्यः पितामहो व्यासो वशिष्ठोऽत्रिपराशरः।
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिराः।।
लोमशो पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः।
शौनकोऽष्टादश ह्येते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः।।[1]

ज्योतिष के प्रणेताओं की देन है जिसने त्रिस्कन्ध ज्योतिषशास्त्र का निर्माण किया है।

''ज्योतिः शास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितम्''[2]

१. गणित ज्योतिष, २. फलित ज्योतिष, ३. संहिता-ज्योतिष। गणित स्कन्ध के अन्तर्गत सृष्टि आरम्भ से वर्तमान काल पर्यन्त कितने वर्ष-मास-दिन-अयन-ऋतु-ग्रहों की गति आदि एवं सूर्य के परिभ्रमण का ज्ञान, सूर्य-चन्द्र ग्रहण ज्ञान, तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करण आदि का ज्ञान होता है।

अतः यह कहना उपयुक्त है कि वर्तमान कालिक समस्त विज्ञान का मूलस्रोत ज्योतिष शास्त्र में निहित है।

निरन्तर परीक्षण करने पर मनुष्य को ब्रह्माण्ड में स्थित प्रकाश पिण्ड अपनी ओर आकृष्ट करती है। जिन आकाशीय ग्रह पिण्ड के कारण हमारे दैनिक कृत्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं, वे सूर्य-चन्द्रादि है। काल गणना इन्हीं प्रकाश पिण्डों को केन्द्र में रखकर विवेचित है। भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि में लिखा है-

''त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमा-
च्चारश्च द्युषदां द्विधा च गणितं प्रश्नोस्तथा सोत्तराः।
भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितैश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते
सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः।।[3]

इसके अनुसार त्रुटि सूक्ष्मकाल से लेकर प्रलयकाल पर्यन्त कालगणना, कालगणना के भेद, ग्रहचार, अंकगणित व बीजगणित, ब्रह्माण्ड में ग्रह-नक्षत्रादि की स्थिति क्रम, विभिन्न यन्त्रों का ज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन ज्योतिष सिद्धान्त के अन्तर्गत किया जाता है।

"द्विविधगणितयुक्तं व्यक्तमव्यक्तयुक्तं
तदगमननिष्ठः शब्दशास्त्रे परिष्ठः।
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं
प्रपठितुमधिकारी सोऽन्यथा नामधारी।।"[४]

वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय कालगणना की पद्धति के अन्तर्गत नव प्रकार मान प्रयुक्त है।

बाह्मं पि यं तथा दिव्यं प्राजापत्यं च गौरवम्।
सौरं च सावनं चान्द्रमार्क्ष मानानि वै नव।।[५]

ब्राह्म, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र नव कालमान है।

ग्रहर्क्षदेवदैत्यादिसृजतोस्य चराचरम्।
औताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः।।[६]

काल गणना कल्पारम्भ अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भ से होती है। सूक्ष्मता की दृष्टि से सुखपूर्वक सोये हुए स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र के एक बार खुलने के समय के तीसवें भाग का नाम 'तत्पर' है।

तत्पर के शतांश को 'त्रुटि' और त्रुटि के सहस्रांश को 'लग्न' कहते हैं, जिसकी पहचान-ज्ञान योगद्वारा ही किया जा सकता है। यह विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म गणना है। सम्पूर्ण विश्व का कार्यव्यवहार मूर्तकाल गणना से होता है।

"लोकानामन्तकृत्कालः कालोन्यः कलनात्मकः।
स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते।।"[७]

एक प्रकार का काल संसार का नाश करता है और दूसरे प्रकार का कलनात्मक होता है। यह दो प्रकार का होता है स्थूल और सूक्ष्म-स्थूल काल को मापा जा सकता है इसलिए यह मूर्त कहलाता है और सूक्ष्म काल को मापा नहीं जा सकता इसलिए यह अमूर्त कहलाता है।

प्राणादिः कथितो मूर्तः त्रुट्याद्योऽमूर्तसञ्ज्ञकः।
षड्भिः प्राणैः विनाड़ी स्यात्तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता।।
नाड़ी षष्ट्या तु नक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम्।
तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोऽर्कोदयैः स्मृतः।।
ऐन्दवस्तिथिभिः तद्वत्सङ्क्रान्त्या सौर उच्यते।
मासैर्द्वादशभिवर्षं दिव्यं तदिह उच्यते।।[८]

प्राणादि काल मूर्त संज्ञक है और त्रुट्यादि काल अमूर्त संज्ञक होता है।

छः प्राण	=	१ विनाड़ी या (पल)
६० विनाड़ी या पल	=	१ घटी (नाड़ी)
६० घटी	=	एक नाक्षत्र (अहोरात्र)
३० नाक्षत्र महोरात्र	=	१ नाक्षत्र मास
३० सावन दिन	=	१ सावन मास
३० तिथि	=	१ चान्द्र मास
१ संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त	=	१ सौर मास
१२ मास	=	१ वर्ष
प्रमाणु	=	१ अणु
२ अणु	=	१ त्रसरेणु
३ त्रसरेणु	=	१ त्रुटि
१०० त्रुटि	=	१ वेध
३ वेध	=	१ लव
३ लव	=	१ निमेष
३ निमेष	=	१ क्षण
५ क्षण	=	१ काष्ठा
१५ काष्ठा	=	१ लघु
१५ लघु	=	१ नाड़ी
२ नाड़ी	=	१ मुहूर्त
१५ मुहूर्त	=	१ अहोरात्र
६ अहोरात्र	=	१ सप्ताह
२ सप्ताह	=	१ पक्ष
२ पक्ष	=	१ मास
२ मास	=	१ ऋतु

३ ऋतु	=	१ अयन
२ अयन	=	१ वर्ष (मानव)
३० मानववर्ष	=	१ वर्ष पितृ
३६० मानववर्ष	=	१ देव (दिव्य) वर्ष
१२०० दिव्यवर्ष	=	१ कलियुग
२४०० दिव्यवर्ष	=	१ द्वापरयुग

योऽक्ष्णोर्निमेवस्य खरामभागः स तत्परस्तच्छत भाग उक्ता।
त्रुटिनिमेषधृतिभिश्च काष्ठा तत् त्रिंशता सद्भगणकैः कलोक्ता।।
त्रिंशत्कलाऽऽक्षी घटिका क्षणः स्यान्नाडीद्वयं तै खगुणैर्दिनं च।
गुर्वक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः षड्भिः पलं तैर्घटिका खषड्भिः।।[६]

३६०० दिव्यवर्ष	=	१ त्रेतायुग
४८०० दिव्यवर्ष	=	१ सत्ययुग
१२००० दिव्यवर्ष	=	१ चतुर्युग या महायुग
४३२०००० मानववर्ष	=	१ महायुग
७१ महायुग	=	१ मनु
१४ मनु	=	१ कल्प
१ कल्प	=	१ ब्राह्म दिन
४३२००,००,००० मानववर्ष	=	१ ब्राह्म दिन या कल्प

"इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः।
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती।।
परमायुश्शतं तस्य तयाऽहोरात्र सङ्ख्यया।"[१०]

ब्रह्मा के दिन और रात का बहुत ही सुन्दर चित्रण भगवान् कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में किया-

"सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः।
रात्रिं युगसहस्रां तां त्रेऽहोरात्रविदो जनाः।
अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे।
रा यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।।
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
रा यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे।।"[११]

इन्हीं भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में पठित कालमान भगणादि मानों एवं नियमों के आधार पर वर्तमान अर्हगण से वार की प्राप्ति तथा स्पष्टग्रह की राश्यादिक मान की प्राप्ति होती है।

सन्दर्भः

०१. बृहत्संहिता - प. अच्युतानन्द झा, भूमिका, पृ.४

०२. वराहमिहिर

०३. सिद्धान्त शिरोमणि मध्यमाधिकार, १६

०४. भास्कराचार्य

०५. सूर्यसिद्धान्त मानाध्याय, ११

०६. सूर्यसिद्धान्त मानाध्याय, २

०७. सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार, १०

०८. सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार, ११, १२, १३

०९. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय कालामानाध्याय, १६, १७

१०. सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार, २०, २१

११. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-८

■ पता : प्राध्यापिका-ज्योतिष, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

उत्तराखण्ड-एक ऐतिहासिक अध्ययन

■ चन्द्र बल्लभ नैनवाल

जो राज्य उत्तराखण्ड अपने नाम से ही विख्यात है यहाँ का वातावरण स्वच्छ मनोहारी व रमणीय है। यह भूमि 'देवभूमि', व ''स्वर्गभूमि'' के नाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तराखण्ड का प्रथम नामोल्लेख हमे ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। जिसमें इसको देवभूमि एवं मनीषियों की कर्मभूमि कहा जाता है। पुराणों उपनिषदों, रामायण, महाभारतादि में भी इसका उल्लेख है। इस पवित्रतम भूमि में देवता प्रत्यक्ष विराजत है।

स्कन्द पुराण में भी मुख्यतः पाँच खण्डों का वर्णन मिलता है, जो निम्न है-नेपाल, मानसखण्ड, केदारखण्ड, जालंधर एवं कश्मीर जिसमें से दो खण्ड उत्तराखण्ड में स्थित है।

मानसखण्ड-वर्तमान समय में यह कुमाऊँ के नाम से प्रसिद्ध है, पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार चंपावत के समीप चंपावत नदी के पूर्व में स्थित कच्छप की पीठ के आकृति वाले 'कांतेश्वर पर्वत'' (वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव) पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ था। कालान्तर में इस पर्वत के नाम पर मानसखण्ड के क्षेत्र को कूर्मांचल (संस्कृत में) कहा जानें लगा। आगे चलकर यही कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुंयू, और हिन्दी में कुमाऊँ हो गया।

केदारखण्ड-स्कन्द पुराण में मायाक्षेत्र (हरिद्वार) से हिमाचल तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखण्ड (गढ़वाल क्षेत्र) तथा नन्दादेवी पर्वत कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखण्ड (वर्तमान में कुमाऊँ) क्षेत्र कहा गया है।

नन्दा देवी पर्वत इन दोनों खण्डों की विभाजन रेखा पर स्थित है।

गढ़वाल क्षेत्र-पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र तपोभूमि, स्वर्गभूमि, एवं केदारखण्ड (महाभारत व पुराणों में) नाम से जाना जाता था। लेकिन कालान्तर में १५१५ ई. के समकक्ष उस क्षेत्र को ५२ गढ़ो (पहाड़ी दुर्ग) को पंवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल शब्द प्रयुक्त होने लगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तगत दो मण्डल हैं-कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ के अर्न्तगत छः जिले तथा गढ़वाल के अन्तर्गत सात जिले हैं। उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सीमाएँ उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में टोन्स, पूर्व में काली नदी तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र है। राजनैतिक दृष्टि से पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत (चीन) पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। यहाँ अनेक महापुरुषो नें जन्म लेकर इस भूमि को पवित्र किया है। प्राचीनकाल में बद्रिकाश्रम तथा कण्वाश्रम केदारखण्ड में ही थे। कण्वाश्रम के समीप ही मालिनी नदी थी। जिसका वर्णन कालिदास ने स्वकीय ग्रन्थ ''अभिज्ञान शाकुन्तलम्'' नाटक में किया है। वर्तमान समय में इस स्थान को चौकाघाट कहा जाता है। दुष्यन्त तथा शकुन्तला के प्रेम प्रसंग के लिए भी यह स्थान प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।

कवियों में मुर्धन्य, संसकृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने भी इस स्थल का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है, मेघदूत में श्लोक संख्या ५५ में हरिद्वार के हर की पौड़ी का वर्णन है।

श्लोक-तत्र व्यक्तं दृषदि चरणन्यास मर्धेन्दुः मौलेः,

शश्वत्सि द्वैरु पचित बलिं भक्तिनम्रः परीयाः।
यस्मिन्दृष्टे करणविगया दूर्ध्वमुद्धूत पापाः
संकल्पन्ते स्थिरगण पद प्राप्तये श्रद्दधानांः।।

-शिवजी ने अपने चरणों को हिमालय में

स्थापित किया है, इस बात को ''शम्भू रहस्य'' में व्यक्त किया गया है-

''अव्यक्तं व्यन्नयामास शिवः श्री चरणद्वयम्'
हिमाद्रौ शाम्भवादीनां सिद्वये सर्वकर्मणम्''
दृष्ट्वा श्री चरणं सम्यक् साधकः स्थिरयेत्तनुम्
इच्छाधीन शरीरो हि विचरेच्च जगतत्रयम्।।

उत्तराखण्ड भारत की नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ के जो हिमनद हैं वह मैदानी भारत को सदानीर बनाये रखते है, पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ जो बर्फ से ढकी रहती है, वह सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है।

प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ यह आस्था का भी केन्द्र है। यहाँ शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिङ्ग भी विराजमान है। जो केदार नाथ नाम से प्रसिद्ध है। ''हिमालये तु केदारम्''।

यह समुद्र तल से ३५८४ मी. की ऊँचाई पर स्थित है। व मन्दाकिनी नदी इसके शीर्ष पर है। इसी स्वयंभू शिवलिंङ् की पूजा पाण्डवों ने भी की थी।

''उत्तरा खण्ड है अपना देवराज्य
सुख समृद्धि हरियाली का साम्राज्य
चारों धाम है जिसकी गोद में
गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में
केदारनाथ स्थित रुद्र में
चमोली बीच विराजे बद्री
पापनाशिनी जहाँ बिराजे
वह उत्तराखण्ड भारतमध्य बिराजे।।

राज्य की सांस्कृतिक गरिमा अपनी विशिष्टता के साथ भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के जन-जीवन तथा सामाजिक प्रवृतियों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल

विषयवस्तु की पहचान से ही विकास की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है। संसार को पुनीत करनें वाली नदी जाह्वी का उद्गम स्थल (गोमुख) भी यहीं स्थित है, कहा जाता है कि यहाँ राजा भगीरथ ने कठोर तप करके गंगा को भू-भाग पर अवतरित कराया था। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा नगर से लगभग १५ कि.मी. पर स्थित सूर्यदेव का मन्दिर है, जिसका निर्माण ६-१०वीं सदी में राजा कटारमल नें कराया था। इस मन्दिर में मुख्य सूर्य प्रतिमा है। इस मन्दिर का निर्माण उत्तराखण्ड की शैली में हुआ है न्याय के देवता गोलज्यू देवता का भी भव्य मन्दिर इसी जिले में स्थित है।

उत्तराखण्ड के लोगों ने १८५७ ई. में भी अपना भरपूर सहयोग दिया जिसमें चम्पावत जिले के विसुंग (लोहा घाट गाँव कालू सिंह महरा'') ने कुमाऊँ क्षेत्र में गुप्त संगठन (क्रान्तिवीर) बनाकर अंग्रेजी के खिलाफ आन्दोलन चलाया। इन्हें उत्तराखण्ड का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। देश व पर्यावरण को भी बचाने के लिए पुरुष नही अपितु महिलाओं नें भी अपना भरपूर सहयोग दिया, गौरा देवी ने वृक्षों के कटान को रोकने के लिए वृक्षों से लिपटकर पर्यावरण को बचाया है। इसी आन्दोलन को चिपको आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य में इसी प्रकार की अनेक महिलाएँ हुई, जिन्होंने देश व पर्यावरण के लिए अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा।

''देवभूमि उत्तराखण्ड बसते देवता जहाँ
वहाँ का ही तो मैं मूल निवासी हूँ,
नैनीताल जहाँ अपनी सुन्दरता के लिए
देश व विदेश में भी खूब ये छायी है
आते है भ्रमण के लिए हजारों पर्यटक यहाँ
उनके भी मन को अत्यधिक यह भायी है
रुद्र में विराजे शिव, बद्री में विराजे विष्णु
गंगा माँ तो स्वयं हरिद्वार में विराजी है
सैकड़ों लोगों के पाप धोती है सदा यहाँ
तभी तो ये पापहारिणी कही जाती है
और क्या करुँ मैं गुणगान अपने राज्य का
यहाँ सभी के चित्त में, समायी गंगा माई'' है।

■ पता : राष्ट्रिसंस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर, आचार्य द्वितीय वर्ष

भारतीय संस्कृति में नारी की उद्भावना सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार : स्तम्भ

■ डॉ. सुनीता सिंह

मनुस्मृति की यह पंक्ति-यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यतैवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से नारी के पूजनीय होने का संदर्भ है। इस चराचर जगत के प्रत्येक परमाणु में नारी की सत्ता विद्यमान है। नारी के बिना सृष्टि की रचना, पालन, कल्याण कुछ भी संभव नहीं है। वेद-पुराण श्रुति-स्मृति सभी ग्रन्थ-ग्रन्थों में उस कल्याणकारी नारी की महिमा का गुणगान किया गया है। वह त्याग और समर्पण की मूर्ति है। वह देवी भी है और दानवी भी। दुष्ट-मर्दन में वह चण्डी तुल्य है, संग्राम में कैकेयी तुल्य है, श्रद्धा में शबरी और सौन्दर्य में दमयन्ती तुल्य है, सुगृहिणी में सीता तुल्य और अनुराग में राधा तुल्य है। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर, उपवन से पुष्प सूख जाने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार मानव जीवन में नारी को अलग कर देने पर मानव जीवन जर्जर तथा भावुक हो जाता है। **'आनन्द लहरी'** में कहा गया है-

शिवः भाक्तया मुक्तो यदि भवति भाक्तः प्रभविणुं।
न चदेवं न खलु कुशलःस्पन्दितुमपि।।

अर्थात् शिव भक्ति से युक्त होने पर भी सृष्टि की रचना करने में सक्षम होते हैं। बिना भक्ति के शिव तो मात्र भाव ही हैं। भक्ति शिव का आधार है। हिन्दू धर्म कथाओं में अर्द्धनारीश्वर की कल्पना नारी की महत्ता तथा प्रधानता की द्योतक है। नर की सृष्टि नारी के सहयोग के बिना अपूर्ण है। अपनी सृजन प्रतिमा तथा कला से नारी उसे पूर्णता और अमरता प्रदान करती है।

भारतीय नारी संस्कृति के प्रारंभ से ही अनन्द गुणों की खान रही है। सिन्धु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। इस काल में भी मातृदेवी की उपासना होती थी। भारतीय इतिहास का सूर्योदय वैदिक युग से होता है। इस युग में नारी सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में पुरूष की सहभागिनी थी, उसे समानता का अधिकार प्राप्त था। कुछ स्त्रियों ने तो अपनी विद्वता के बल पर ऋषिका का पद तक प्राप्त कर लिया था। मैत्रेयी, विश्वतारा, गार्गी, अनुसूया, आदि इस युग की ऐसी नारी हैं जो पुरूषों से किसी प्रकार हीन नहीं हैं। अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा, रोमशा, श्रद्धा अपाला घोषा, शाची, शमी, सूर्या, सावित्री, विभावरी, आदिति, इन्द्राणी आदि स्मरणीय है जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। ब्रह्मवादिनी घोषा ने दशम् मण्डल के ३९वें एवं ४०वें सूक्तों की रचना की। इन्द्रदेव की पत्नी इन्द्राणी ने ऋग्वेद के दशम् मण्डल के सूक्त की तथा अपाला एवं रोमशा के साथ सूर्य पुत्री सूर्या ने भी मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद के १५१वें सूक्त की ऋषिका पुलोम पुत्री शाची कही गयी है। अपने पति अगस्त्य के साथ लोमामुद्रा ने १७९वें सूक्त का दर्शन किया। शास्त्रार्थ में मण्डल मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। वैदिक युग में यथावसर स्त्रियां

सभाओं में भाषण देती थी, विभिन्न वस्तुएं बनाती, व्याकरण तथा औषधि का निर्माण करती, कृषि कार्यों में सहयोग देती तथा राज दरबार के कार्य करती थी। नारी समाज के प्रति केवल शाब्दिक सद्भावना का प्रदर्शन मात्र नहीं थी वरन् भारतीय जीवन में पदे-पदे उसकी व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध थी। श्वेताम्वर उपनिषद् में कवियों की दृष्टि में 'नारी माया सी दुर्बोध, प्रकृति सी बहुरूपी साथ ही सहानुभूति सी सरल है।' यह मान लिया गया है कि-'हे देव ! तू ही स्त्री है, तू ही पुरूष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है।'

कठोपनिषद् में पुरूष तथा स्त्री दो सांसारिक तत्व माने गये हैं। सर्व प्रथम पुरूष तत्पश्चात् स्त्री रूप में वर्णन करते हुये कहा गया है कि 'वह देवतामयी ब्रह्म शक्ति अदिति है, मात्रतुल्य है। **छादोग्य उपनिषद्** में स्त्री को पंचम अग्नि कहा गया है अर्थात् गृहस्थी का आधार-धर्म यही है कि स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र समझें।

प्राचीन भारतीय संस्कृत में नारी की महत्ता विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है-

पुत्रीः-'मम पुत्राः शयूणोडयो में दुहिता विराट्' (ऋ १०/४/३)। इस मंत्र में दुहिता के महनीय महत्व की उद्घोषणा है। ऋग्वेद में पुत्री अपने पिता की दीर्घायु का कारण मानी गयी है। अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद में कन्या के यज्ञ एवं वर्चस्व को स्वीकार किया है। (अथर्व. १०/३/२०, १२/१/२५)। 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दतेपतिम्' द्वारा कन्या स्वयं पति का वरण करती थी।

भगिनीः-कुछ सूक्तों में स्त्री देवता एवं पुरूष देवता के बीच भगिनी स्वरूप का चित्रण किया गया है (ऋ. १/१२३/५)।

पत्नीः-वैदिक नारी परिवार का केन्द्र बिन्दु मानी गयी है। 'गृहिणी गृहमुच्यते' की भव्य-भावना का मूल वैदिक साहित्य में परिलक्षिण होता है। वैदिक परिवार का मंगल, सौभाग्य और कल्याण सब कुछ पत्नी पर आधारित था (ऋ.१/८५६/३३)। पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा करते हुये बताया गया है कि साध्वी स्त्रियों को देवता के समान पूजनीय समझना चाहिए। उन्हीं की कृपा से जगत की स्थिति संभव है, उनका वचन मिथ्या नहीं जाता मत्स्य पु. २५/२१-२२)। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को परम मित्र एवं सरस्वती कहा गया है (श.ब्रा. ५/२/१/१०, २१५/१/११)।

माता-मातृत्व रूप में भी वैदिक नारी पूजनीय थी। 'बन्धुर्मे माता पृथ्वी महीयम्' (ऋग्वेद १/६४२३३) तथा 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' (अथर्व. १२/१/१२) के द्वारा माता रूप में उसकी पग पग पर संस्तुति की गयी है। माता शब्द पारिवारिक जीवन के लिए अमृत का भण्डार है। वह परिवार के लिये त्याग, तप व प्रेम की त्रिवेणी है। माता एवं पुत्र के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप ही पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ बनता है। माता का पद पिता और गुरू की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है।

मनु ने लिखा है कि 'दस उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य सौ आचार्यो की अपेक्षा पिता और हजार पिताओं की अपेक्षा माता का गौरव अधिक होता है।'

पद्मपुराण में लिखा है-

सर्वतीर्थमयी माता सर्व देव मयः पिता।
मातरं पितरं तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्।।

अर्थात् माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सब देवों का स्वरूप है। उपनिषद्काल में नारी भार्या और माता के रूप में पूजनीय थी। माता का स्थान तो अत्यन्त उच्च था। माता के नाम पर वंश परम्परा चलती थी। वास्तव में मानव जाति के सम्पूर्ण संस्कार, नारी पर ही अवलम्बित हैं। गर्भाधान संस्कार, जो कि मानव जाति का प्रथम संस्कार है उसी को नारी की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त पुंसवन सीमत्तोनयन संस्कार भी नारी पर आश्रित है तथा विवाह संस्कार तो पूर्णतः नारी पर ही अवलम्बित है। महाभारत में नारी है-पूजनीया महाभागाः पुण्या च गृहदीप्त्यः, स्त्रियः क्षियो गृहस्थोलास्तमाद् रक्षया विशशतः।

सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में नारी ने सदैव क्रियात्मक योग दिया हैं। उसके लोरी गाने वाले कोमल स्वर में राष्ट्रनायकों को कर्तव्य निर्देश देने की क्षमता है। नारी के ही पालना झुलाने वाले करों में शिव पर शासन करने की शक्ति समाहित है। उसके जननी रूप के गौरव एवं महत्ता को विश्व के सभी राष्ट्रो ने स्वीकार किया है।

वस्तुतः देश एवं राष्ट्र का उत्थान, समाज एवं जाति का उत्कर्ष इसी अर्द्धांग पर निर्भर है। आत्मगौरवपूर्ण माता ही बालक में कर्तव्यपालन, आत्म सम्मान और उत्सर्ग की उद्दात्त भावनाओं का उन्मेश कर सकती है। कहा भी गया है कि-

नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान।
नारी ही ते उपजे ध्रुव प्रह्लाद समान।।

धर्म, कर्म, भक्ति-ज्ञान, शक्ति-सौमन्य कुछ भी नारी का संस्पर्श पाये बिना मनोहर नहीं होते। नारी देहशवह स्पर्शमणि है जो प्रत्येक ईंट-पत्थर को सोना बना देती है। **वराह मिहिर** ने कहा है कि-'स्त्रियां ही रत्नों को विभूषित करती हैं। रत्न स्त्रियों को क्या भूषित करेगा। स्त्रियां रत्न के बिना ही मनोहारिणी होती हैं। परन्तु स्त्री का अंगराग पाये बिना रत्न किसी का मन हरण नहीं करते।'

हिन्दू धर्म शास्त्रों के विचार नारी के प्रति बड़े ही ऊँचे, आदरणीय तथा नारी जाति के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। मनु महराज के नारी जाति के संबंध में जो उदार तथा आदरपूर्ण उद्गार है वे बड़े प्रभावशाली हैं, जिन्हें पढ़कर ज्ञानी विद्वान **नीत्से महोदय** चकित हो गये, उन्होंने लिखा है किः-

I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of the women as in the law book of Manu, these old grey heads and saints have a manner of being gallant to woman which perhaps can not be surpressed.

यद्यपि वेदों में स्त्री समुन्नत अवस्था में चित्रित की गयी है। किन्तु कहीं-कहीं ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जिससे उसके विषय में तत्कालीन समाज में प्रचलित विपरीत धाराओं का परिचय प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में नारी जीवन सम्मानित होते हुये भी उसकी दशा में गिरावट आ गयी। उसके सामाजिक और आर्थिक अधिकार गौण हो गये। सभ्यता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते मानव के कदमों से वह कुचल दी गयी।

मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों से नारी जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह कब पुरूषों के हाथ की कठपुतली बन गयी पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कई दोषों के साथ उसका पतन भी हुआ। बालिकाएँ शिक्षा से वंचित हो गयीं, बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ा और विधवा-विवाह निषेध हो गया। बहु-विवाह तथा पर्दा-प्रथा ने उनकी दशा दयनीय बना दी। परिणामस्वरूप भारतीय नारी दृढ से दृढतर बन्धनों में बंधती चली गयी।

आधुनिक युग की नारी मुक्त हुई। उसमें आत्मनिर्भरता आयी। सामाजिक, राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता के फलस्वरूप महिलाओं में आर्थिक पराधीनता की हीन भावना समाप्त होने लगी। यद्यपि इस प्रक्रिया की गति धीमी और उसका कार्य क्षेत्र सीमित था किन्तु नारी की भावी प्रगति का द्वार खुल गया। बीसवीं शताब्दी में नारी शिक्षा, नारी अधिकार, नारी स्वतंत्रता बढ़ती गयी। पश्चिम के अंधानुकरण से वह भारतीय नारी के प्राचीन आदर्शो को तिलांजलि देने लगी। आर्थिक सम्पन्नता और महत्वाकांक्षा के नाम पर अपना मानसिक व शारीरिक शोषण करवाने लगी। जिस पहनावे, रहन-सहन व मौज-मस्ती को वह आधुनिकता समझने लगी उसी समाज में अपहरण, बलात्कार, तथा यौन-शोषण जैसे अपराधों का कारण बन गयी। वह स्वतंत्रता के स्थान पर परतंत्रता की ओर बढ़ने लगी। जिस मातृत्व को भारतीय संस्कृति में पत्नी या सहचरी से भी अधिक महत्व दिया गया, उसी से उसे घृणा होने लगी और परिवार की कल्पना घुटन का अहसास कराने लगी।

इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर चुकी नारी का जीवन कैसा होगा ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। भौतिक सम्पन्नता ने नारी का दृष्टिकोण बदल दिया है। आज वह न तो पूर्व की भांति सफलता को प्राप्त हो रही है और न ही पूर्ववत् प्रतिष्ठा को पाने में सक्षम सिद्ध हो रही है। आज हमारा समाज भी नारी को दिग्भ्रमित करने मे लगा हुआ है, चाहे पत्रकार हो या कलाकार, साहित्यकार हो या चित्रकार, कवि हो या फिल्म निर्माता सभी के द्वारा उसका शोषण बहुत चतुराई से हो रहा है। कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार वह स्वयं भी है। हर युवा लड़की की इच्छा मिस इण्डिया या मिस यूनीवर्स पर आकर टिकती है। और हो भी क्यों न, इसमें प्रलोभन भी कम नहीं है। आज नारी जिस राह पर स्वच्छन्द होकर चल पड़ी है उससे उसने न केवल नारियों के लिये वरन् पूरे समाज में असुरक्षा व अनिश्चिता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

इक्कीसवीं सदी की नारी यदि वास्तव में स्वतंत्र होना चाहती है तो उसे देह की धरातल से ऊपर उठना होगा और यह बात समझनी होगी कि प्रतिभा का अर्थ देह प्रदर्शन नहीं वरन् मानसिक तथा बौद्धिक क्षमताओं का भरपूर विकास है। स्वाधीनता सच्ची तथा सार्थक तभी कही जा सकती है जब नारी पुरुष के समान अपने व्यक्तित्व का विकास करे, लोक निर्माण में अपनी प्रतिभा का समर्थ योगदान कर सके। उसे सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब वह अपने पूर्वजों की गरिमा को बनाये रखते हुये शिक्षित होकर आगे आए और अपनी क्षमताओं का उचित प्रदर्शन करके सम्पूर्ण नारी जाति की अस्मिता बनाए रखे।

आज वह समय आ गया है जब नारी को पुनः स्वयं को पहचानना होगा अपनी क्षमताओं को समझना होगा कि सभी की भांति उसकी उन्नति एवं सद्गुणों के विकास के लिये उसका गृहस्थाश्रम एक साधन स्वरूप है जिसमें रहकर नारी मातृत्व, गृहिणीत्व, पति के सत्कार्यो में सहायता देने के साथ ही परोपकार, सेवा, संयम, समत्व, ज्ञान-प्राप्ति, भक्ति आदि का अभ्यास करते हुये अपने आत्मिक गुणों का विकास करती है। नारी को

पुरूषों के समान अधिकारी माननां आवश्यक है। लेकिन यह बराबरी का नाता तभी सार्थक हो सकता है जब दोनों का लक्ष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न होकर पारिवारिक शान्ति, संतान की देख रेख भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में सहयोग तथा पारस्परिक प्रेम हो।

वास्तव में भारतीय संस्कृति में प्राचीन से लेकर आज तक नारी को जितना सम्मान दिया जाता है उतना संसार की अन्य किसी संस्कृति में नहीं। नारी माता, पत्नी, बहन, सभी रूपों में संस्कृति की संरक्षिका तथा विश्व की आराध्य है। भारतवर्ष के सभी आदर्श स्त्री में ही पाये जाते हैं। जैसे-विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का लक्ष्मी में, पराक्रम का महामाया दुर्गा में, सौन्दर्य का रति में, पवित्रता का गंगा में, परम शक्तिशाली भगवान को भी जगदजननी के रूप में देखा गया है। आज भी नारी परिवार, समाज व देश के लिये मंगलदायनी के रूप में मानी जाती है। उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरूष की सहयोगिनी है। एवं कहीं कहीं पुरूष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। नारी पुरूष की उच्छश्रृंखलता, हिंसा स्वार्थ और पशुता को नष्ट करके मानवीय सभ्यता की रक्षा करती हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका अबाध प्रवेश अविरल रूप से जारी रहेगा। वास्तव में नारी श्रेयस्कर है, वन्दनीय है और उसकी महिमा का कोई माप नहीं है। वैदिक शब्दों में कहा गया है-

गोस्तु मात्रा न विद्यते।

संदर्भ-सङ्केत

१. उपाध्याय बलदेव (१९६७) : वैदिक साहित्य और संस्कृति, वाराणसी, शारदा मन्दिर पृष्ठ २०-२१

२. कूजर एस. (१९८२) : वैदिक एवं धर्म शास्त्रीय साहित्य में नारी, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन

३. गैरोला वाचस्पति (१९६७) : वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, वाराणसी, चौखम्बा विद्या भवन पृष्ठ ११०-११५।

४. दत्त भगवत् (१९७६) : वैदिक वांग्मय का इतिहास, दिल्ली, प्रणव प्रकाशन पंजाबी बाग।

५. शर्मा जयदेव (१९७९) : ऋग्वेद संहिता, अजमेर, आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड।

६. शुक्ल सुषमा (१९९६) : वैदिक वांग्मय में नारी, दिल्ली, विद्यानिधि प्रकाशन, खजूरीखास, पृष्ठ ६-११

७. मुखर्जी राधा कुमुद (१९८३) : हिन्दू सभ्यता, पटना, राजकमल, प्रकाशन, पृ. सं. ३३-३८

८. देवी सरला (१९६७) हिन्दी साहित्य में नारी भूमिका, केरल, हिन्दी साहित्य मण्डल, कोचिन।

■ पता : एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन, पी.जी.कालेज, लखनऊ

चमत्कारचिन्तामणौ पञ्चमभावविचारः

■ पवन कुमार पाण्डेय

श्री भट्टनारायणस्य चमत्कारचिन्तामणिग्रन्थे द्वादशभावानां फलादेशोऽस्ति। फलादेशे ग्रहस्पष्टता भावस्पष्टता च आवश्यकी भवति। द्वादशभावेषु नवग्रहाणां स्थितिं विचार्य फलादेशः क्रियते। अत्र पञ्चमभावे स्थितानां ग्रहाणां फलादेशः ग्रन्थानुसारं प्रस्तूयते। तत्र सूर्यफलं यथा-

सुतस्थानगे पूर्वजापत्यतापी
कुशाग्रा मतिः भास्करे मन्त्रविद्या।
रतिः वञ्चने सञ्चकोऽपि प्रमादी
मृतिः क्रोडरोगादिजा भावनीया।।

सुतस्थाने अर्थात् पञ्चमस्थाने यदि सूर्यः स्यात्। तदा जातकः ज्येष्ठपुत्रस्य कृते दुःखदायी भवति। बुद्धिः कुशाग्रा भवति। मन्त्रविद्यायां पारङ्गतो भवति। परेषां वञ्चने आनंदमनुभवति। धनस्य संग्रहं करोति, किन्तु तस्य प्रमादेन धनं सुरक्षितं न तिष्ठति। तस्य जातकस्य मृत्युः उदररोगेण हृदयरोगेण वा भवति।

चन्द्रफलं यथा-

यदा पञ्चमे यस्य नक्षत्रनाथो
ददातीह सन्तानसन्तोषमेव।
मतिं निर्मलां रत्नलाभं च भूमिं
कुसीदेन नानाप्तयो व्यावसायात्।।

अर्थात् यस्य जातकस्य पञ्चमभावे चन्द्रमा भवति, सः निश्चितमेव सन्तानसुखं प्राप्नोति। तस्य बुद्धिरपि निर्मला भवति। रत्नलाभो भूमिलाभश्च भवति। व्यापारे बहुविधां सफलतां प्राप्नोति। व्यापारे कुसीदेन = ब्याजेन बहु लाभो भवति। पञ्चमस्थे चन्द्रे स्त्रीदेवतानां दुर्गादीनां उपासना महते कल्याणाय कथ्यते।

भौमफलं यथा-

कुजे पञ्चमे जाठराग्निर्बलीयान्
न जातं नु जातं निहन्त्येक एव।
तदानीमनल्पा मतिः किल्विषेऽपि
स्वयं दुग्धवत् तप्यतेऽन्तः सदैव।।

अर्थात् पञ्चमभावे स्थितः मङ्गलः महतीं पाचनशक्तिं प्रयच्छति। यत् किमपि खादति, तत्सर्वं शीघ्रमेव पच्यते। किञ्च तस्य जातकस्य सन्तानसुखं अत्यल्पं भवति। पत्न्याः गर्भस्रावो जायते। उत्पन्ना अपि पुत्रादयः म्रियन्ते। बुद्धिः अनल्पा भवति। किन्तु सा बुद्धिः पापेऽपि बहु प्रवर्तते। यथा पच्यमानं दुग्धम् अभ्यन्तरे तप्यते,

तथैव स जातकः अपि विविधेन कष्टेन हृदये परितपति।

बुधफलं यथा-

वयस्यादिमे पुत्रगर्भो न तिष्ठेत्
भवेत् तस्य मे ाऽर्थसम्पादयित्री।
बु र्भण्यते पञ्चमे रौहिणेये
कियद् विद्यते कैतवस्याभिचारम्।।

यस्य जातकस्य पञ्चमभावे बुधो भवति तस्य कन्या एव प्रथमं जायते। पुत्रस्य प्राप्तिः पश्चादेव भवति। तस्य वुद्धिः धनोपार्जने सार्थिका भवति।

गुरुफलं यथा-

विलासे मतिः बुद्धिजे देवपूज्ये
भवेज्जल्पकः कल्पको लेखको वा।
निदाने सुते विद्यमानेऽपि भूतिः
फलोपद्रवः पक्वकाले फलस्य।।

यस्य जन्मपत्रिकायां पञ्चमस्थाने बृहस्पतिः तिष्ठति, स मनुष्यो भोगविलासपरायणो भवति। बहुभाषी भवति। कल्पनाशीलो भवति। लेखको वा भवति। सः स्वयं वैभवशाली न भवति, किन्तु पुत्राः सम्पत्तिशालिनो भवन्ति। पुत्राः तस्य सहायकाः अपि भवन्ति। यस्य फलस्य कृते परिश्रमं करोति, तस्य फलस्य प्राप्तिसमये बाधा उत्पद्यते।

शुक्रफलं यथा-

सपुत्रेऽपि किं यस्य शुक्रो न पुत्रेः
प्रयासेन किं यत्नसम्पादितोऽर्थः
व्युदर्कं विना मन्त्रमिष्टाशनाभ्यां
अ ीतेन किं चेत् कवित्वेन शक्तिः।।

यस्य जातकस्य पंचमभावे शुक्रो भवति, स एव वस्तुतः पूर्णरूपेण सपुत्रो भवति। अर्थात् पञ्चमस्थः शुक्रः पुत्रसुखं सर्वाधिकं प्रयच्छति। पञ्चमस्थे शुक्रे यत् किमपि क्रियते तत्सर्वं सार्थकं भवति। स यस्य हितं वाञ्छति अथवा यस्य अन्नं खादति, तस्यापि सर्वविधं शुभं भवति। तस्य अध्ययनमपि कवित्वरूपेण फलति।

शनिफलं यथा-

शनौ पञ्चमे च प्रजाहेतुदुःखी
विभूतिश्चला तस्य बुद्धिर्न शुद्धा,

रतिर्दैवते शब्दशास्त्रे न तद्वत्
कलिर्मित्रतो मन्त्रतः क्रोडपीडा।।

पञ्चमे शनौ सन्तानविषयकं दुखं भवति। सन्तानपक्षतः सुखं नैव लभ्यते। तस्य सम्पत्तयः अस्थिराः भवन्ति। बुद्धिरपि शुद्धा न भवति। देवतानां कृपाप्राप्तये प्रयासं करोति। शास्त्राणामध्ययने प्रवृत्तिर्न भवति। मित्रवर्गेण सह कलहो जायते। उदरे पीड़ा भवति। अर्थात् पञ्चमस्थः शनिः अनिष्टकारक एव भवति।

राहुफलं यथा-

सुते तत्सुतोत्पत्तिकृत् सिंहिकायाः
सुतो भामिनीचिन्तया चित्ततापः।
सति क्रोडरोगे किमाहारहेतुः
प्रपञ्चेन किं प्रापकादृष्टवर्ज्यम्।।

यस्य जातकस्य पञ्चमभावे राहुग्रहः अस्ति, तस्य जातकस्य गेहे सुताः सुतरां सम्भवन्ति। किन्तु तादृशस्य जनस्य पत्नीपक्षतः चिन्ता एव लभ्यते अर्थात् तस्य पत्नी पतिक्लेशकारिणी भवति। तस्य उदररोगः औषधसेवनेनापि न नश्यति। तस्य परिश्रमश्च तावत् पर्यन्तं सफलो न भवति यावत् अनुकूलं भाग्यं न आगच्छति।

केतुफलं यथा-

यदा पञ्चमे राहुपुच्छं प्रयाति
तदा सोदरे घातवातादिंकष्टम्।
स्वबुद्धिव्यथा सन्ततं स्वल्पपुत्रः
स दासो भवेद् वीर्ययुक्तो नरोऽपि।।

पञ्चमस्थः केतुः सोदरस्य भ्रातुः कृते कष्टदायको भवति। शस्त्रघातादिना वातरोगादिना वा सोदरस्य भ्रातुः कष्टमुत्पद्यते। स जातकः बुद्धिपूर्वकं व्यवहरन् अपि व्यथामेव प्राप्नोति। पुत्रसुखं अल्पमेव भवति। शक्तिशाली सन्नपि स जनः स्वयं प्रभुर्न भवति, अपितु कस्यापि अन्यस्य दास एव भवति।

क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत।
क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम्।।

■ पता : शास्त्री प्रथम वर्ष छात्र, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर, लखनऊ

वैदिक युगीन ग्रामीण परिवार व्यवस्था की प्रासङ्गिकता

■ निधि पाण्डेय

भारत गांवों का देश है, और इसकी आत्मा गाँवों में बसती है। इस विशाल राष्ट्र की अनेक परम्पराओं और संस्कृतियों का स्वरूप ग्रामीण परिदृश्य झलकता है। यद्यपि नगरों की अपेक्षा ग्रामों में शैक्षणिक वातावरण तथा सुख-सुविधाओं का अभाव है, तथापि लोगों का भावात्मक जुड़ाव, रीति-रिवाजों का संरक्षण तथा सांस्कृति-प्रेम आदि का सुन्दर समन्वय हमें ग्रामीण जीवन में सहज उपलब्ध होता है।

यद्यपि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परन्तु पारिवारिक मूल्यों पर ही सामाजिक मूल्य तथा होते हैं। सभ्य परिवार पर सभ्य समाज निर्भर रहता है। यद्यपि भारत की मौलिक उद्भावना ग्रामीण जीवन में प्राप्त होती है, परन्तु आज इस सङ्क्रमण के युग में भारतीय गाँवों का स्वरूप भी परिवर्तित होता जा रहा है। यद्यपि इस आधुनिक युग में ग्रामीण समस्याओं का निराकरण तो तेजी से हो रहा है, परन्तु वह अपनी मौलिकता को खोता चला जा रहा है। आपसी सद्भाव का स्थान वैमनस्य ने ग्रहण कर लिया है। ग्रामीण परिवार व्यवस्था के प्राणभूत संयुक्त परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। पारिवारिक विसङ्गतियों के बढ़ने से सामाजिक विसङ्गतियाँ भी बढ़ने लगी है। इन विषम परिस्थितयों में वैदिक युगीन ग्रामीण परिवार व्यवस्था की प्रासङ्किता बढ़ती जा रही है।

वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के मूल रूप हैं। वैदिक और भारतीय संस्कृति की धारा का उद्गम वेद से हुआ है, जैसे गङ्गा का उद्गम गङ्गोतरी से। भारतीय परम्परा की दृष्टि से मनुस्मृति ने वेदों के महत्व को बहुशः गाया है-

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।"[1]
सर्वज्ञानमयो हि सः।[2]
धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।[3]

वैदिक वाङ्मय में तत्कालीन भारतीय ग्रामीण समाज का जो चित्र अङ्कित है, उसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त सुख-सौमनस्यपूर्ण, समता और समरसतामूलक तथा स्वरूप विकास की आधारभित्ति पर प्रतिष्ठित था। समाज का वर्गीकरण विभिन्न व्यवसायों के आर्थिक आधार पर किया गया था। परिवार संयुक्त होते हुए भी सबके विकास की भावना से अनुस्यूत थे। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों में कटुता और खींचतान की प्रवृत्ति न होकर पारस्परिक दायित्व की ग्रहणशीलता और सहयोग की दृष्टि निहित थी। स्त्रियों का स्थान अत्यन्त सम्मानपूर्ण था। बालकों और किशोरों के प्रति वात्सल्य तथा सद्भाव विद्यमान था। समाज के सभी वर्गो में परस्पर प्रेम की भावना थी।

वैदिक युगीन भारतीय ग्रामीण परिवारों में सुख और सौमनस्य का वातावरण दिखलाई देता है। माता-पिता के प्रेमपूर्ण अनुशासन में बालक और बालिकाओं के स्वाभाविक विकास के अवसर इस परिवेश में सुलभ थे।

गृहिणी का परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि ऋग्वेद की ''जायेदस्तम्''[४] ''स्त्री ही घर है।'' प्रभृति उक्तियों से विदित होता है। गृह की सुव्यवस्था बच्चों के लालन-पालन के साथ ही अग्निहोत्र में भाग लेती हुई वह पति के धर्मानुष्ठान में भी साहचर्य निभाती थी। इन्द्र सम्बन्धी एक मन्त्र में कहा गया है कि कल्याणमयी पत्नी के कारण घर स्वर्ग के सदृश आनन्दमय हो जाता है-**''कल्याणीर्जाया सुखं गृहे ते।''**[५]

सुन्दर वेशभूषा से विभूषित होकर आनन्दमयी स्मिति बिखेरती हुई वह पति की प्रियतमा तो थी ही, साथ ही उसके दायित्वों में हाथ भी बँटाती थी, जैसा कि विभिन्न मन्त्रांशो से सुव्यक्त है-**''जायेव पत्य उशती सुवासाः।''**[६] **''अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्।''**[७]

माता के रूप में परिवार में स्त्री का आन्तरिक सौन्दर्य उद्भासित दिखलाई देता है। क्रीड़ानिरत शिशु समुदाय परिवार के सर्वाधिक आकर्षण कहे गए हैं-**''ते हर्म्येष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीकिनः पयोधाः।''**[८]

वैदिक वाङ्मय में वात्सल्य भाव की अभिव्यञ्जना के व्यापक अनेक मार्मिक स्थल हैं। ऋग्वेद में अङ्कित गृहिणी स्वंय प्रातः काल उठकर सबको निद्रा से जगाती हुई, नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर अपने पति के साथ गार्हपत्याग्नि में आहुतियाँ डालती हुई दिखलाई देती हैं। गोदोहन, भोजन व्यवस्था तथा भृत्यों और अतिथियों के सत्कार के सन्दर्भ में गृहिणी के गौरव, दायित्वों और अधिकारों के सत्कार के सन्दर्भ में गृहिणी के गौरव, दायित्वों और अधिकारों का स्पष्ट स्वरूप उभरता है। वह अपने पतिगृह की वस्तुतः साम्राज्ञी थी।

परिवार में सभी एक-दूसरे से मधुर व्यवहार करते थे। भाई-बहन परस्पर मीठे वचनों का ही प्रयोग करते थे, जैसाकि, अथर्ववेद के निम्नलिखित सुप्रसिद्ध मन्त्र में उल्लिखित है-

''मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः स्व्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।''

अथर्ववेद में समाज और परिवार के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। परिवार समाज की ही छोटी इकाई है। जो कर्तव्य परिवार के लिए बताए गए हैं, वे समाज पर भी लागू होते हैं। परिवार का एक नेता या गृहपति होना चाहिए, जिसके निर्देशन में सब चलें और मिलकर कार्य करें-

''सध्रीचीनान् वः समनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीनूत्संवननेन् सर्वान्।
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सौयंप्रातः सौमनसा वो अस्तु।''[९]

परिवार में सौहार्द्र, आनन्द और नीरोगता की कामना की गई है।

''यत्रा सुहादः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः।
अश्लोणा अङ्गैरहृता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्।।''[१०]

सभी सत्यवादी, धनी, प्रसन्नचित्त और अन्नादि से युक्त हों। परिवार में कोई भूखा प्यासा न रहे-

"सनृतावन्तः सभगा इरावन्तो हसामुदाः।
अतृष्या अक्षु या स्त गृहा मास्मद् बिभीतन।।[११]

परस्पर मधुर और तेजस्वी वचन बोलें-**"यथा भर्गस्वतीं वाचमावदानि जनाँ अनु।"[१२]**

पारिवारिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि मिलकर चलें और परस्पर सहयोग करें-

"ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत साध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोमि।।"[१३]

सामाजिक संगठन के लिए सहभोज और सहपान का बहुत महत्व है। इसके लिए कहा गया है कि हमारे भोजन और जलपान के स्थान एक हो। सभी एक सूत्र में इस प्रकार बँधकर रहें जैसे आरे धुरी से जुड़े रहते हैं-

"समानी प्रपा सह वौऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः।।"[१४]

सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है पारिवारिक सहयोग। इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि मनुष्य, मनुष्य की चारों ओर से रक्षा करे-**"पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः।।"[१५]**

एक मन्त्र में यह भाव दिया गया है कि एक परिवार के व्यक्तियों के तुल्य समाज में पारस्परिक सौमनस्य और सद्भाव होना चाहिए-**"संजानानाः संमनसः सयोनयः।"[१६]**

अथर्ववेद के एक मन्त्र में यह भी कहा गया है कि अधिक सन्तान वाला व्यक्ति सदा दुःखित रहता है-**"बहुप्रजा निर्ऋतिरा विवेश।"[१७]**

इससे ज्ञात होता है कि अधिक सन्तानोत्पत्ति समाज के लिए हानिकारिक है।

अतः यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युगीन ग्रामीण परिवार व्यवस्था वर्तमान में आदर्श है। वैदिक वाङ्मय में वर्णित पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य तथा कर्त्तव्य अत्यधिक प्रासङ्कि है। वे सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक हैं। आज ग्रामीण परिवारों के बदलते परिदृश्य में उन मूल्यों को सँजोकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति हमे प्रेम सौहार्द्र, भाईचारा, उदारता तथा मानवता आदि गुणों का सन्देश देती है। वैदिक युगीन संयुक्त परिवार व्यवस्था हमारे लिए प्रासङ्गिक है। आज हमारे समक्ष कैसी विडम्बना उपस्थित हो गई है कि, विश्व के सभी देशों के बीच की दूरियाँ कम हो रही है और वह ग्लोबल विलेज' बन रहा है, परन्तु हमारी पारिवारिक दूरियाँ बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में वैदिक परम्परा की ग्रामीण परिवार व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जिसके वरण से हम पुनः अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमिः प्राप्त कर सकेंगे तथा शान्त और विकसित समाज की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

सन्दर्भ-सङ्केत

१. मनुस्मृति - २.६
२. मनुस्मृति - २.७
३. मनुस्मृति - २.१३
४. ऋग्वेद सं. - १.२४.१२१५
५. ऋग्वेद सं. - ३.५३.६
६. ऋग्वेद सं. - ४.३.२
७. ऋग्वेद सं. - ४.५८.८
८. ऋग्वेद सं. - ७.५६.१६
९. अथर्ववेद - ३. ३०.७
१०. अथर्ववेद - ६.१२०.३
११. अथर्ववेद - ७.६०.६
१२. अथर्ववेद - ६.६६.२
१३. अथर्ववेद - ३.३०.१५
१४. अथर्ववेद - ३.३०.६
१५. ऋग्वेद - ६.७५.१४
१६. अथर्ववेद - ७.१६.१
१७. अथर्ववेद - ६.१०.१०

■ पता : शोधार्थिनी, संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

भारतीयज्योतिषे नक्षत्राणि

■ श्यामदेवमिश्रः

वैदिकवाङ्मये बहुत्र नक्षत्राणां विशदवर्णनात् इदं सुस्पष्टमस्ति यत् भारतीयानां नक्षत्रसम्बन्धिज्ञानं वैदिककालादेव आसीत्। वेदाङ्गज्योतिषे तु तेषां खगोलीयं स्वरूपं देवतादिवर्णनं शुभाशुभत्वञ्च वर्णितमस्ति। कालक्रमेण विषयोऽयं प्रवर्धयन् पुराणेषु ततः स्वतन्त्ररूपेण मुहूर्त्तग्रन्थेषु विशदतया व्याख्यायितं गोचरीक्रियते। शोधलेखेऽस्मिन् अमुमेव विषयमाश्रित्य आवैदिकम् नक्षत्रवर्णनं यथायथम् उपस्थाप्यते।

निखिलेऽस्मिन् ब्रह्माण्डे असंख्यतारकाः वर्तन्ते, किन्तु ज्योतिषे विशेषतया फलितज्योतिषे चन्द्रान्तर्गतानाम् अश्विन्यादिसप्तविंशतीनाम् अष्टाविंशतीनां वा नक्षत्राणामेव प्रामुख्यं वर्तते मुहूर्तादिज्ञानाय। अतस्तेषां व्युत्पत्तिस्वरूपादिविषये किञ्चिद् विचारयिष्यामः।

१. नक्षत्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः

नक्ष् इति गत्यर्थकधातोः अत्रन् इति पदस्य संयोजनात् नक्षत्रम् इति शब्दः व्युत्पद्यते यस्यार्थः अस्ति - तारा तारकपुञ्जः वा। वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च नक्षत्र शब्दः तारकपुञ्जस्य तारकाणां वा वाचकः वर्तते यस्मिन् चन्द्रस्य गमनात् नक्षत्र-मासादिनां निर्धारणं भवति। तथा हि ऋक्संहितायाम् -

''अथो नक्षत्राणाम् एषामुपस्थे सोम अहित''[1] इति।

अथ च अथर्वसंहितायां नक्षत्र इति शब्दः तारकस्य वाचकः तद्यथा -

''अप त्ये तावयो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे''[2] इति।

न क्षरतीति नक्षत्रम् इति व्युत्पत्या तैत्तिरीयब्राह्मणे नक्षत्रशब्दः एवं प्रयुक्तः वर्तते-

प्राबाहुर्वा अग्रे क्षत्राण्यातेपुः। तेषामिन्द्रः क्षत्राण्यादत्त।
न वा इमानि क्षत्राण्यभूवन्निति। तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्।।[3] **इति।**

एवमेव निरूक्तेऽपि-

नक्षत्राणि ''न क्षतेर्गतिकर्मण'' इत्युक्तं वर्तते।

२. नक्षत्राणाम् उत्पत्तिः

वैदिककालिकं यच्चितनं नक्षत्रोत्पत्तिविषयकम् आसीत् तत् तैत्तिरीयब्राह्मणे अतिस्पष्टतया प्रकटीकृतं वर्तते।

''सलिलं वा इदमन्तरमासीत्। यदतरन् तत्तारकाणां तारकत्वम्। यो वा इह यजते। अमुँ सलोकं नक्षते। तन्नक्षणाणां नक्षत्रत्वम्। देवगृहा वै नक्षत्राणि। य एवं वेद। गृह्येव भवति। यानि वाइमानि पृथिव्याश्चित्राणि। तानि नक्षत्राणि। तस्मादश्लीलनाम ँ श्चित्रे नावस्येन्न यजेत। यथा पापाहे कुरूते। तादृगेव तत्''[4] इति।।

एताः पङ्क्तयः अतिमहत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते। नक्षत्रशब्दस्य व्युत्पत्तौ गत्यर्थकधातुः ''नक्ष्'' इति प्रयुक्तः। अतः मर्त्यलोकस्य पुण्यात्मानः नक्षत्रत्वेन परिवर्तमानाः ब्रह्माण्डे स्थिताः भवन्ति इति वैदिककालीना कल्पना मनसि धर्तव्या अस्माभिः। अत्र नक्षत्रेषु सञ्चरणशीलाः प्रकाशमानग्रहा एव देवरूपेण उक्ताः। अनेन प्रतीयते यत् ''देवगृहा वै नक्षत्राणि'' इति वचनस्वरादेव ग्रहाणां ''गृह्णातीति ग्रह'' इति व्युत्पत्या कालान्तरे ग्रहा इति संज्ञा अभवत्।

३. नक्षत्राणां संज्ञा संज्ञायाः व्युत्पत्तिश्च

शतपथब्राह्मणे विविधप्रसङ्गेषु अश्विन्यादिनक्षत्राणां तत्पर्यायशब्दानाञ्च उल्लेखो वर्तते-

सूर्याय वहतुः प्रागात् सवितायमवासृजत्।
मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युह्यते।।
एता वा इन्द्रनक्षत्रं यत्फल्गुन्योप्यस्य प्रतिनाम्न्योर्जुनो ह वै।
नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नामार्जुन्यो वै नामैतास्ता''[५] इति।

अत्र ''अर्जुनी'' इति शब्दः फाल्गुन्याः पर्यायवाची।

वैदिकसाहित्ये नक्षत्राणां संज्ञा-देवता-स्वरूपादिविषये विशदवर्णनमस्ति। तैत्तिरीयब्राह्मणे नक्षत्राभिधानव्युत्पत्तिवर्णनमलौकिकम्। यथा-

''सा तत ऊर्ध्वारोहत्। सा रोहिण्यभवत्। तद्रोहिण्यै रोहिणीत्वम्। रोहिण्यामग्निमादधीत। स्व एवैनं योनौ प्रतिष्ठामाधत्ते। ऋध्नोत्येतेन''[६] इति।।

ऋचायामस्याम् उक्तं वर्तते यत् उपरि आकाशे आरोहणात् रोहिण्यां रोहिणीत्वमागतम्।

किञ्च, **''अन्वेषामरात्स्मेति। तदनूराधाः। ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति। तत् ज्येष्ठघ्नी। मूलमेषामवृक्षामेति। तन्मूलबर्हणी। यन्नासहन्त। तदषाढाः। यदश्रोणत्। तच्छ्रोणा। यदशृणोत् तच्छ्रविष्ठाः। यच्छतमभिषज्यन्। तच्छतभिषक्। प्रोष्ठपदेषूदयच्छन्त। रेवत्यामरवन्त। अश्वयुजोरयुञ्जत। अपभरणीष्वपावहन्''**[७] इति।

अत्र अनुराधादिनक्षत्रशब्दस्य व्युत्पत्तिरुक्ता वर्तते। अथर्वसंहितायां नक्षत्राणां नामानि उक्तानि सन्ति-

''चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि।
अष्टविंशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गर्भिः सर्पयामि नाकम्।।
सुहवं मे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा।
पुनर्वसू सूनृता चारु......................................
....आ मे रयिं भरण्य आ वहन्तु''[८] इति।

अत्रोद्धृतात् प्रथममन्त्राज्ज्ञायते यत् अष्टाविंशतिसंख्याकानि भानि तदा अङ्गीकृतान्यासन्। तैत्तिरीयश्रुतौ अभिजिन्नक्षत्रस्यापि उल्लेखः वर्तते।

४. नक्षत्राणां देवता

तैत्तिरीयसंहितायां नक्षत्राणां नामानि देवताश्च पठिताः वर्तन्ते।

''कृत्तिकानक्षत्रमग्निर्देवताग्नेरुचस्थ प्रजापतेर्धातुः सोमस्यर्चे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता .... देवतापभरणीर्नक्षत्रं यमो देवता पूर्णापश्चाद्यत्ते देवा अदधुः''[६] इति।

ततः वेदाङ्गज्योतिष काले आचार्यलगधः नक्षत्राणां नामानि याजुषज्योतिषे एवङ्कथयामास -

जौ द्रा गः खे श्वे ही रो पा
श्चिन्मूषक्ण्यः सूमाधाणः।
रे मृ घाः स्वा पो जः कृष्यो
ह ज्ये ष्ठा इत्यृक्षा लिङ्गैः[१०] **इति।।**

अस्मिन् पद्ये नक्षत्राणां लघुनामानि उल्लिखितानि सन्ति। एतैः लघुनामभिः तत्तन्नक्षत्राणां ग्रहणं भवति। नक्षत्राणाम् एतासु संज्ञासु काश्चित् नक्षत्रसंज्ञाया एव संक्षिप्ताक्षररूपाः वर्तन्ते तथा अवशिष्टाः काश्चित् तन्नक्षत्रस्य यः देवः तस्य देवस्य या संज्ञा तत्संज्ञायाः संक्षिप्ताक्षररूपाः सन्ति। इयं व्यवस्था कुत्रचित् छन्दोभङ्गभयात् क्वचिच्च तुल्याक्षरग्रहणे नामैक्यदोषात् निर्धारिता। श्लोकस्यास्य सुधाकरकृतव्याख्यांशेन तेषां नक्षत्राणां नामाधारश्च स्फुटौ भवतः। तद्यथा -

जौ (अश्वयुजौ) = अश्विनौ। द्रा = आर्द्रा। गः (धगः) = पूर्वाफाल्गुन्यौ। खे = विशाखे। श्वे (विश्वे) = उत्तराषाढा। हिर् (अहिर्बुध्न्यम्) = उत्तराभाद्रपद्। रो =रोहिणी। षाः = आश्लेषाः। चित् = चित्रा। मू = मूलम्। षक् = शतभिषक्। व्यः = भरण्यः। सू = पुनर्वसू। मा (अर्यमा) = उत्तराफाल्गुन्यौ। धाः = अनुराधाः। णः = श्रवणः। रे = रेवती। मृ (म्रे) = मृगशिरः। घाः = मघाः। स्वा = स्वाती। पः (आपः) = पूर्वाषाढा। जः (अजः) = पूर्वाभाद्रपदाः। कृ = कृत्तिकाः। ष्यः = पुष्यः। ह = हस्तः। ज्ये = ज्येष्ठा। ष्ठाः (श्रविष्ठाः) = धनिष्ठाः।

अत्र ज्ञातुं शक्यते यत् एतेषु नामाक्षरेषु केचन तन्नक्षत्रसंज्ञायाः संक्षिप्तक्षराः एवं केचन तद्देवतायाः संक्षिप्ताक्षराः सन्ति। आचार्यलगधेन स्वकीये ग्रन्थे याजुषज्यौतिषे नक्षत्राणां देवाः एवमपाठि -

अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिर्बृहस्पतिः।
सर्पाश्च पितरश्चैव भगश्चैवार्यमापि च।।
सविता त्वष्टाऽथ वायुश्चेन्द्राग्नी मित्र एव च।
इन्द्रो निर्ऋतिरापो वै विश्वेदेवास्तथैव च।।
विष्णुर्वसवो वरूणोऽज एकपात् तथैव च।
अहिर्बुध्न्यस्तथा पूषा अश्विनौ यम एव च" **इति।।**

कालान्तरे नक्षत्राणां देवताः नारदेनाप्युक्ताः-

नक्षत्रेशाः क्रमाद्दस्रयमवह्निपितामहाः।
चन्द्रेशादितिजीवाहिपितरो भगसंज्ञिताः।।
अर्यमार्कस्त्वष्ट्रवमरुच्छकाग्निमित्रवासनाः।
निर्ऋत्युदकविश्वेजगोविन्दो वसवोऽम्बुपः[१२] इति।।

ततोऽजपादहिर्बुध्न्यः पूषा चेति प्रकीर्तिताः'' इति।

तथैव उत्तरमध्यकाले रामाचार्योऽपि नक्षत्रदेवान् एवमब्रवीत्-

नासत्यान्तकवह्निधातृशशभृद्रुद्रादितीज्योरगा,
ऋक्षेशाः पितरो भगोऽर्यमरवी त्वष्टाशुभाश्च क्रमात्।
शक्राग्नी खलु मित्रशक्रनिर्ऋतिक्षीराणि विश्वे विधि-
र्गोविन्दो वसुतोयपाजचरणाहिर्बुध्न्यपूषाभिधा'' इति।

नक्षत्राणि	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
देवताः	नासत्या (अश्विनीकुमारौ)	यमः (अन्तकः)	अग्निः	ब्रह्मा (धाता)	चन्द्रः	रुद्रः	अदिति
नक्षत्राणि	पुष्यः	आश्लेषा	मघा	पूफा.	उफा.	हस्तः	चित्रा
देवताः	बृहस्पति	सर्पः (उरगः)	पितरः	भगः (सूर्यविशेषः)	अर्यमा (सूर्यविशेषः)	सूर्यः	त्वष्टा (विश्वकर्मा)
नक्षत्राणि	स्वाती	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूलम्	पू षा.	उ. षा.
देवताः	वायुः (आशुगः)	इन्द्राग्नी	मित्रः	इन्द्रः	निर्ऋति	क्षीरम्	विश्वेदेवाः'
नक्षत्राणि	अभिजित्	श्रवणः	धनिष्ठा	शतभिषा	पू भा.	उ. भा.	रेवती
देवताः	विधिः	विष्णुः	अष्टौ वसवः	वरुणः	अजचरणः (सूर्यविशेषः)	अहिर्बुध्न्य	पूषा (सूर्यविशेषः)

५. नक्षत्राणां तारकामानम् तत्स्वरूपञ्च

तैत्तिरीयब्राह्मणे नक्षत्राणां तारकामानं तत्स्वरूपञ्च उक्तं वर्तते। तद्यथा-

अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा। नितत्न्यै स्वाहा भ्रयन्त्यै स्वाहा।
मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा। चुपुणीकार्य स्वाहा''[१३] इति।

अस्याम् ऋचायां कृत्तिकायाः सप्ततारकाः अम्बा, दुला, नितत्नी, अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती, चुपुणिका इति उल्लिखिताः सन्ति।

तथैव श्रविष्ठायाः चतस्रः तारकाः उक्ताः वर्तन्ते- "चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः" इति।

उत्तरप्रोष्ठपदायाः अपि चतस्रः तारकाः निर्णीताः-

"प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे। चत्वार एकमभि कर्म देवाः। प्रोष्ठादास इति यान् वदन्ति। ते बुध्नियं परिषद्यू ँ् स्तुवन्तः। अहि ँ् रक्षन्ति नमसोपसद्यः"[१४] इति।

शतपथब्राह्मणानुसारेण कृत्तिकां विहाय अन्येषां भानाम् अधिकाधिकरूपेण चतस्रस्तारकाः सन्ति।

"एकं द्वे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिका"[१५] इति।

अग्निपुराणे नक्षत्राणमाकृतेर्विषये बहुकिमपि नोक्तं वर्तते। केवलं "नानाबलानि" इत्याख्ये सप्तविंशत्यधिकैकशततमे (१२७) अध्याये एकस्मिन् श्लोके अश्विन्योः आकृतितारासंख्ययोः वर्णनं लभ्यते-

"अश्विनी त्रिंशत्ताराश्च तुरगस्याऽऽकृतिर्यथा"

तारकैः युक्तस्य अश्विनीनक्षत्रस्य आकृतिः तुरगसदृशा वर्तते।

तत्रैव अग्रे उक्तं वर्तते-

यदत्र कुरूते वृष्टिमेकरात्रं प्रवर्षति।
यमभे तु यदा वृष्टिः पक्षमेकं तु वर्षति।।[१६] इति

अर्थात् अश्विनीनक्षत्रे आरब्धा वृष्टिः एकरात्रिं यावत् तथा भरण्यामारब्धा वृष्टिः एकपक्षं यावत् प्रचलति।

कालान्तरे नारेदनापि नक्षत्राणां तारकमानं भणितम्-

रामाग्निऋतुबाणाग्निभूवेदाग्निशरेषवः।
नेत्रबाहुशरद्वीन्दुयुगवेदाग्निशङ्कराः।।
बाहुनेत्राग्न्यब्धिशतं बाहुनेत्ररदाः क्रमात्।
भानां संख्या च विज्ञेया दस्रादीनां पृथक् पृथक्"[१७] इति।

मुहूर्त्तचिन्तामणौ तारकानां संख्या एवं परिगणिता-

त्रित्र्यङ्गपञ्चाग्निकुवेदवह्नयः शरेषुनेत्राश्विशरेन्दुभूकृताः।
वेदाग्निरूद्राश्वियमाग्निवह्नयोऽब्धयः शतं द्विद्विरदा भतारकाः"[१८] इति।

अर्थात् अश्विन्याः तिस्रस्तारकाः, भरण्याः तिस्रः, कृत्तिकायाः षट्, रोहिण्याः पञ्च, मृगशिरसः तिस्रः, आर्द्राया एका, पुनर्वस्वोश्चतस्रः, पुष्यस्य तिस्रः, आश्लेषायाः पञ्च, मघायाः पञ्च तारकाः वर्तन्ते। तथैव पूर्वाफल्गुन्योः द्वे, उत्तराफल्गुन्योः द्वे, हस्तस्य पञ्च, चित्राया एका, स्वात्या एका, विशाखयोश्चतस्रः,

अनुराधायाश्चतस्र, ज्येष्ठायास्तिस्रः, मूलस्य एकादश, पूर्वाषाढाया द्वे, उत्तराषाढाया द्वै, अभिजितः तिस्रः, श्रवणस्य तिस्रः, धनिष्ठायाश्चतस्रः, शतभिषायाः शतम्, पूर्वाभाद्रपदाया द्वे, उत्तराभाद्रपदाया द्वे, रेवत्याः द्वात्रिंशत् तारकाः वर्तन्ते।

लेखस्य अन्ते सिंहावलोकनाय नक्षत्राणां देवता - तारासंख्या-आधुनिकसंज्ञा प्रतिपादकं चक्रं प्रस्तूयते।

नक्षत्राणां तारकसंख्याचक्रम्

क्र.सं.	नक्षत्रम्	तारा संख्या	देवता	नक्षत्रस्य आधुनिक नाम
१.	अश्विनी	३	अश्विनीकुमारौ	Beta Arietis
२.	भरणी	३	यमः	41 Arietis
३.	कृतिका	६	अग्निः	Beta Tauri
४.	रोहिणी	५	ब्रह्म	Aldebaran
५.	मृगशिरा	३	चन्द्रमा	Lambda Orionis
६.	आर्द्रा	१	रुद्रः (शिव)	Alfa Orionis
७.	पुनर्वसुः	४	आदित्यः	Beta Pollux
८.	पुष्यः	३	बृहस्पतिः	Delta Caneri
९.	आश्लेषा	५	सर्पः	Zeta Hydrae
१०.	मघा	५	पितरः	Regulus
११.	पू.फा.	२	भगः	Delta Leonis
१२.	उ.फा.	२	अर्यमा	Denebola
१३.	हस्तः	५	सूर्यः	Delta Cowi
१४.	चित्रा	१	विश्वकर्मा	Spice
१५.	स्वाती	१	वायुः	Arcturus
१६.	विशाखा	४	इन्द्राग्निः	Alpha Librae

१७.	अनुराधा	४	मित्रः (सूर्यः)	Delta Scorpei
१८.	ज्येष्ठा	३	इन्द्रः	Antares
१९.	मूलम्	११	निर्ऋतिः	Lambada
२०.	पूर्वाषाढा	२	वरुणः	Delta Sagiltari
२१.	उत्तराषाढा	२	विश्वदेवा	Phi Sagiltari
२२.	अभिजित्	३	ब्रह्मा	Vega
२३.	श्रवणः	३	विष्णुः	Altair
२४.	धनिष्ठा	४	वसु	Alpha Delphinus
२५.	शतभिषा	१००	वरुणः	Lambada Aquari
२६.	पू. भाद्रपद	२	अजैकपाद्	Narkab
२७.	उ. भाद्रपद	२	अहिर्बुध्न्यः	Alginib
२८.	रेवती	३२	पूषा	Zeta Pisuim

सन्दर्भसूची :-

१. ऋक्संहिता १०/८५/२
२. अथर्वसंहिता १३/२/१७, २०/४७/१४
३. तै.ब्रा. २/७/१८/३
४. तै.ब्रा. १/५/२
५. शत.ब्रा. २/१/२/११
६. तै.ब्रा. १/१/१०/६
७. तै.ब्रा. १/५/२
८. अथर्वसं. १९/७

९. तै.सं. ४/४/१०
१०. याजु.ज्यो. १८
११. याजुषज्यौ. श्लो. ३२-३४
१२. मु.चि. (पीयूषधाराटीका), नक्षत्रप्र., पृ.सं. ७५
१३. तै. ब्रा. ३/१/४
१४. तै. ब्रा. ३/१/२
१५. शत.ब्रा. २/१/२/२
१६. अग्निपु., नानाबलानि, श्लो. १६
१७. मु.चि. (पीयूषधाराटीका), नक्षत्रप्र., पृ.सं. १५७
१८. मुहूर्तचि., नक्षत्रप्र. श्लो. ५८

■ पता : सहायकाचार्यः, मुक्तस्वाध्यायपीठम् , रा.सं.सं., नवदेहली

Role of a Teacher in Implementing the Action Research

■ AVNEESH AGRAWAL

Action Research is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully, using the techniques of research. It is a quest for knowledge about how to improve. It involves people working to improve their skills, techniques, strategies and the ideas doing things better. It is about how we can change or modify the ways of instruction and interaction with students to impart knowledge to them.

Action research is deliberate, solution-oriented investigation that is group or personally owned and conducted. It is characterized by spiraling cycles of problem identification, systematic data collection, reflection, analysis, data-driven action taken, and, finally, problem redefinition. The linking of the terms "action" and "research" highlights the essential features of this method: trying out ideas in practice as a means of increasing knowledge about or improving curriculum, teaching, and learning (Kemmis & McTaggart, 1988).

A Brief History of Action Research

The idea of using research in a "natural" setting to change the way that the researcher interacts with that setting can be traced back to Kurt Lewin, a social psychologist and educator whose work on action research was developed throughout the 1940s in the United States. "Lewin is credited with coining the term 'action research' to describe work that did not separate the investigation from the action needed to solve the problem" (McFarland & Stansell, 1993, p. 14). Topics chosen for his study related directly to the context of the issue. His process was cyclical, involving a "non-linear pattern of planning, acting, observing, and reflecting on the changes in the social situations" (Noffke & Stevenson, 1995, p. 2). Stephen Corey at Teachers College at Columbia University was among the first to use action research in the field of education. He believed that the scientific method in education would bring about change because educators would be involved in both the research and the application of information. Corey summed up much of the thought behind this fledgling branch of inquiry. We are convinced that the disposition to study...the consequences of our own teaching is more likely to change and improve our practices than is reading about what someone else has discovered of his teaching.

(Corey, 1953, p. 70)

Corey believed that the value of action research is in the change that occurs in everyday practice rather than the generalization to a broader audience. He saw the need for

teachers and researchers to work together. However, in the mid 1950s, action research was attacked as unscientific, little more than common sense, and the work of amateurs (McFarland & Stansell, 1993, p. 15). Interest in action research waned over the next few years as experiments with research designs and quantitative data collection became the norm. By the 1970s we saw again the emergence of action research. Education practitioners questioned the applicability of scientific research designs and methodologies as a means to solve education issues. The results of many of these federally funded projects were seen as theoretical, not grounded in practice. The practice of action research is again visible and seen to hold great value. Over time, the definition has taken on many meanings. It is now often seen as a tool for professional development, bringing a greater focus on the teacher than before (Noffke & Stevenson, 1995). It is increasingly becoming a tool for school reform, as its very individual focus allows for a new engagement in educational change. Action research emphasizes the involvement of teachers in problems in their own classrooms and has as its primary goal the in-service training and development of the teacher rather than the acquisition of general knowledge in the field of education. (Borg, 1965, p. 313)

Purpose of Action Research

Action Research is a kind of classroom research taken up by the class teacher or subject teachers with a view to find out what action can be taken to solve a certain problem in the shortest possible time. These are the following purposes to conduct it e,g.

- A student who performs very well in written exams fails to give oral answers or a group of students constantly miss a particular subject period.
- There may be some reasons to all such problems, all that is required is a certain more effort on the part of the teachers to get involved and ask why, what and how.
- Action Research is that one way which gives an opportunity to the teachers to get involved in solving their problems.
- No other researcher can help a teacher solve such practical problems faced by him in his daily classroom transactions, but the teacher himself.
- Action Research is not concerned merely with solving problems in a class but can also be conducted to verify the consequences of new educational decisions, teaching and leadership strategies, and many more.
- Purpose of action research is school based curriculum development, professional development, systems planning and school restructuring as an evaluative tool.

Action Research is based on the following assumptions:

- Teachers and principals work best on problems they have identified for themselves
- Teachers and principals become more effective when encouraged to examine and

assess their own work and then consider ways of working differently

- o Teachers and principals help each other by working collaboratively
- o Working with colleagues helps teachers and principals in their professional development. (Watts, 1985, p. 118)

Role of a Teacher in Implementing the Action Research

- o A teacher becomes researcher. A teacher plays the role of a teacher as well researcher.
- o He can decide to tackle a problem alone or jointly with others.
- o Projects can be managed by the individual teacher or a team leader. With school-wide or district-wide projects, it is not unusual for an outside facilitator to manage the project.
- o To learn more how children may learn effectively. They can meet after school or during common time to discuss the nature of a problem and decide on a Strategy based on an analysis of data.
- o It can be used in class room, to chart the effects of implementation of a curriculum or strategy, as a strategy for professional development, as part of pre-service and in-service programs, and in systems planning for schools and districts, to study student learning and responses, or to profile individual students.
- o It benefit students in the classroom by improve the teaching and learning process by reinforcing, modifying, or changing perceptions based on informal data and non systematic observations.
- o It benefits teachers to learn them that how much they are able to influence and implement the changes that produce results. The process provides the opportunity to work with others and to learn from the sharing of ideas
- o Reasons for performing action research - (Johnson, 1995).

(i) to promote personal and professional growth,

(ii) to improve practice to enhance student learning, and

(iii) to advance the teaching profession

Role of a teacher in implementing the Action Research outcomes is vital. As Educators and research fellows are indulged in new areas of research, the facilities are confined; they come across various problematic situations. These problems affect them directly. They are at the place where research and practice intersect and real change can occur. The results of their actions can be seen first-hand; on this information solution can be followed by those who are sailing in the same boat.

When they see the value of their work as they progress through the steps and the reflection time that is used to discuss strategies and methods, they find that the benefits and

student achievements are beyond expectations .This way practitioners develop skills in analyzing their own teaching methods and begin to unconsciously utilize the principles of action research in their professional life.

References:

" Borg, W. (1981). Applying educational research: A practical guide for teachers. New York: Longman

" Brennan, M., & Williamson, P. (1981). Investigating learning in schools. Victoria, Australia: Dakin University Press.

" Calhoun, E.F. (1994). How to use action research in the self-renewing school. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

" Cochran-Smith, M., & Lytle, S.L. (Eds.). (1993). Inside/outside: Teacher research and knowledge. New York: Teachers College Press.

" C.M. Santa, C.G Short, & K. Smith (Eds.), Teachers are researchers: Reflection and action. Newark, DE: International Reading Association.

" Corey, S.M. (1953). Action research to improve school practices. New York: Teachers College Press.

" Johnson, B.M. (1995, Fall).Why conduct action research? Teaching and Change,1, 90-105.

" Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.).Victoria, Australia: Deakin University Press.

" Kochendorfer, L. (1994). Becoming a reflective teacher. Washington, DC: National Education Association.

" Little, J.W. (1981). School success and staff development: The role of staff development in urban desegregated schools. Boulder, CO: Center for Action Research, Inc. McFarland, K.P., & Stansell, J.C. (1993). Historical perspectives. In L. Patterson,

" Stenhouse, L.(1975) An Introduction to Curriculum Research and Development, London, Heinemann. (particularly ch.10 - The Teacher as Researcher)

" Watts, H. (1985). When teachers are researchers, teaching improves. Journal of Staff Development, 6 (2), 118-127

" http://www.blurtit.com/q907171.html

" http://elmo.scu.edu.au/schools/sawd/arr/arr-home.html

" http://www.indiastudychannel.com/resources/99142-Acttion-Research-Eduction.aspx

■ Address : Associate Professor, Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Vishal Khand-4, Gomti Nagar, Lucknow (U.P) dravneesh@yahoo.com #9451244456

DISTANCE EDUCATION
-Teaching Through Distant Mode

■ Laxmi Niwas Pandey

I. INTRODUCTION

Education systems worldwide are in difficulty. On the one hand many countries do not afford the type of education available today. On the other hand there are many people in the world who do not have access to learning. Current education systems are not adequate for the present or future needs. So new approaches to learning is needed.

It is in this direction that concepts of open learning or distance education were evolved.

What is DE?

Distance education is nothing but teaching through distant mode.

SIMS (1977) defines it as. "In distance study the learner is at a distance from the teacher for much, most or even all of the time during the teaching learning process."

KEEGAN (1986)- "DE is the quasi permanent separation of teacher and learner throughout the length of the learning process".

DE

DT	DL
Self Instruction material	- Learner centered materials
Use of technology	- Contextualisation
Open learning atmosphere	- Self-evaluation
	- Tutorial help

DE is a separate mode of education. which is unique in terms of its characteristics, advantages and potentials. It can be said that real mission of DE is disburdening of capacities of traditional universities by contributing to study reforms and offering further education at university level.

II. STRUCURE OF 'DE' INSTITUTIONS (IN THE WEST)

There are three types of De institutions in the west-

a) Distance Universities

There are separate universities set up for special purpose of providing DE pioner' University of South Africa (UNISA, 1951) British Open University German Fern Universitant In Europe in 1970's Israeli Everman's University Spanish Universidad Nacional de Education a Distancia-UNED

b) **Extension Departments**

Extension departments are set up in various universities to provide distance study for extra-mural and on-campus studies.

America- Common practice of Ext. dept. (Small scale course development)

Australia- University of New England (Parallelism with residential study)

Canada- Cassette teaching by university of waterloo

c) **Specialised Bodies**

Universities rely on specialised DE institutes to develop courses and provide tution to the students preparing for university degrees. This arrangement proved to be successful because universities were relieved from the burden of organisation and at the same time they retained the responsibility of maintaining standards. This made national coverage and large scale approach feasible.

Sweeden- Hermods (1952)

France-CNTE-Center National de Tele-ensignment

Service type organisations

Britain-NEC- National Extension College

Canada- Athabasca University in writing

These organisations provide tution on telephone by face to face

Distance Universities-may neglect problem solving

Weaknesses Extention Depts.- lack of professionalism, limited resources

Specialised Bodies- can do better, but charge more for their services

So choice is to be made by the learner according to-

a) National, regional and local conditions

b) Political, cultural and social circumstances.

III. STRUCTURE OF 'DE' INSTITUTIONS (IN INDIA)

a) Sources of open learning in ancient India (Reddy)-

- Aryans followed open learning after 'upanayana'
- Valmiki, Kanva, Sandipani, Asvapati, Janaka and Pravahana jaivali made adequate arrangements for free and open learning when they went out for large periods from their Ashrams.
- Fee was never a pre-condition for learning. Yagnavalkya refused handsome offer from janaka, whereas Bheeshma paid Dronacharya in advance for teaching Kauravas and Pandavas.
- Buddhist monasteries followed open learning in one form or another.
- Temple colleges in Bihar, Varanasi, Mithila, Srilanka provided open learning Eminent open learning institutes - Nalanda, Vikramsila, Taxsila, Vallabhi, Sharadapeeth etc.
- Open learning in 'Agrahara villages'
- Non- interference by rulers in the choice of chairmen of these institutes.

b) Present Status

1962 - Distnace education in the form of correspondence education was started in Delhi University. 60 lakh students in higher education. 20% i.e. 12 lakh in open and distance education.

Distance education has thus come to stay in this country.

c) Categories of Open Universities

1) National and State Open Universities

B.R. Ambedkar Open University, A.P.

IGNOU, New Delhi

Open universities in Bihar, Gujarat, Karnataka, M.P., Maharashtra, Orissa, Rajasthah, W.B., U.P.

2) Dual Mode Universities

More than 70 conventional Universities have correspondence/DE depts.

3) Professional societies

Poineer- Institution of engineers, IITs, ICWAI, ICAI, ICS

4) Private/Corporate sector organisations

Brilliant, Aggarwal, Rapidex, NIIT (One of the first virtual universities of the world). Aptech (Offers IGNOU courses), BRAINS.

IGNOU

- 1985- established in New Delhi
- o.5 million students enroled
- Healthy mix of conventional and non-conventional courses.

NOS

- 1989 - National open school established under CBSE, New Delhi.
- Secondary and senior secondary curricula
- With virtual courses
- Open basic education for neo-literates

A Profile of NOS

- It reaches all corners of the country through 800 study centres
- Enrollment steadily increasing with annual growth rate of 20% in the last 24 years.
- It remains predominantly urban with Delhi accounting for 1/3 of enrollment.
- Enrollment of women and girls (32%), socially weaker sections, disabled, geographically weaker sections are to be considerably improved.
- It is initiating experiments to develop system for open elementary education of children in the age group of 6- 14 Yrs.

SITE - (1975-76)

"Satellite instructional Television Experiment"

Primary education through television in 7 states.

(Rajasthan, Bihar, M.P. Orissa, Gujarat, Karnataka, (A.P.)

INSAT (1982)

- Added Maharastra, U.P., J&K
- DPEP through Tele conferencing.

STRIDE

"Staff Training and research in distance education"

- Setup in IGNOU for staff development in the national and state open universities.
- 34,000 full-time and part time staff in open universities, 4,000 full time and 34,000 part time staff in DE units of dual universities.
- Training of such a large numbers can take more than 70 Yrs in conventional mode
- So, training to be given by DE mode.

- One virtual classroom through interactive TV - sufficient for 300 persons.
- Twenty - 'one week programmes' per year can orient- 6,000 persons
- recurrent in service training may be given once in 3-5 Years

IV. STRATEGIES FOR 'DE'

Systems approach- using a systems approach we can analyse the objectives and operations of the 'DE' organisation, formulating our problem in broad terms.

Systems analysis- Knowledge in a given discipline can be analysed as a system of concepts, procedures, relations, criteria etc.

Tele Education- Tele education is possible over an extended geographical area through interactive information systems i.e. Videotex, cable, T.V. satellite broadcasting, micro computers etc.

Public Libraries and Academic libraries- Librarians are good educators.

V. TEACHING METHODS IN 'DE'

In DE teaching is done through distant modes with the help of self-instructional materials. There are two aspects of teaching and learning-

a) A feedback model of the teaching and the learning processes.

- Statistical feedback obtained from large surveys of student responses.
- Assignments
- Tutorials, telephone conferencing and self-help groups
- Self-assessment questions

b) Classification of educational aims

1. learning in the affective domain
   - attitudes, values etc
   - affective skills (Communication, adaptability etc.)
2. Learning in the cognitive domain
   - of facts
   - of understandings
3. Learning of intellectual skills
   - of particular techniques
   - of analysis (i.e. logical, systematical, historical)
   - of synthesis (i.e. problem solving, design, invention)

4. Learning of manual skills

Teaching media and methods-

1. Face to Face

   Lectures, classes, small group discussions, tutorials, self-help groups, laboratory of practical work, telephone conferencing.

2. Printed texts

   Text books, Structured tutor - texts

3. Film or TV programmes

   For broadcasting, for repeated replay

4. Audio

   Radio broadcast, audio tapes.

5. Audio graphic systems, cyclops (recording on audio tape and graphic display on TV screen)

6. Computer aided learning (CAL)

   - by teletype terminals
   - by visual display units
   - by E-mail
   - by artificial intelligence technology

7. laboratory and practical work

   - apparatus based work, projects

8. Assignments

VI. CONSTRUCTION OF COURSES

Following factors are to be considered while constructing courses for DE

1. The Budget situation
2. Type of the course (Qualification, HobbY)
3. Type of DE
4. Nature of the subject
5. Target group

The main functions of course preparation are (Gagne)-

1. Arouse attention and motivate

2. Present objectives of the instruction
3. Linkup with previous knowledge and interests
4. Present the material to be learned
5. Offer guidance for learning
6. Activate
7. Provide feedback
8. Promote transferability
9. Facilitate retention

VII. EVALUATION

As DE is based on distant networks, regular process of evaluation is needed to create better learning environment, evolve appropriate techniques and technologies of effective teaching. beyond mere quality control Evaluation is significant to go towards excellence

VIII. ADVANTAGES

- Open choice to the learners
- Self pacing
- Upto-date knowledge is always in making
- Cost effectiveness
- Quality and Quantity
- Socio-economic benefits
- Efficiency of job performance
- leads to inter-disciplinary and multi-disciplinary approach
- Automatic self motivations
- Meets the ever growing and ever increasing demands of higher education

IX. LIMITATIONS

- Lack of motivation
- Lack of time to self-study
- Lack of seriousness in self-study
- Isolation of learners from teachers may create psychological weakness in their minds.
- Erratic power supply makes use of media technology difficult
- Creativity and originality suffer in this system
- Learners are deprived of following teacher as a role model.
- Learners are deprived of peer interaction
- Due to absence of proper feedback DE courses may become unsuccessful

X. CONCLUSION

DE has come as a viable alternative to fulfill societal obligations. If courses are well designed as per psychology of rural masses and adequate infrastructure and multimedia technology is provided then certainly it can uplift the poor and backward masses of India.

- It should be borne in mind that technology on their own may not make a difference in the learning effectiveness. Technologies certainly have the potential and provide possibilities for creating certain levels of communication and interaction. Ultimately it is the man who should regulate technology.
- For the country like India which has half of its population poor and backward, cost effective open schools, Open Universities & DE institutes will certainly contribute a lot in educating masses.
- Though, use of multimedia and advanced technology may seem to be costly, its real benefit of transforming millions of Indian masses would certainly prove it cheaper in the long run.

Thus DE is the future of India and the world.

References

Nigam B.K. and Kaushik, Vijay Kumari "MANAGEMANT AND EVALUATION OF DISTANCE EDUCATION". Kaniska publishers, distributors, New Delhi-1996.

Reddy, Vijay Narayan, "REFLECTION ON OPEN UNIVERSITY SYSTEM OF EDUCATION", Bharatiya Vidya Prakashan, New Delhi-1993.

Parihar, Madhu, "HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN OPEN AND DISTANCE EDUCATION", University news, 36 (52), Dec 28, 1998.

Passi, B.K. "OPEN EDUCATION ALGORITHM", University news 37 (5), Feb 1,- 1999.

Menon Mohan, B. "OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION IN INDIA" Indian journal of open learning, 7(3), Sep 1998.

Dele Braimoh. "DISTANCE EDUCATION PROGRAMME: A PRECURSOR TO NATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT IN LESOTHO", Indian journal of open learning, IGNOU, New Delhi, 7(2), May-1998

Mirja, J.S. " DISTANCE LEARNERS CALL OF CONVENTIONAL WAYS OF TEACHING". Indian journal of open learning/IGNOU, New Delhi, Vol 7(2), May-1998.

- Reader in Education, Rashtriya Sanskrit Sansthan, (Deemed University) Lucknow Campus, Lucknow

The Lion and the Rabbit

(Story translated from Vishnu Sharma's Panchatantra)

■ S V R Murthy

Once upon a time, a tyrannical Lion ruled over a great jungle. He used to hunt the animals at his will. Already, he had killed a large number of animals for his food.

Naturally, all the animals in that jungle were frightened of him. They thought that if the same process continued, soon they would become extinct. So they wanted to save themselves from such a peril.

One day, all of them met and decided to meet the King of the Jungle. They hoped to reach for an amicable settlement with their King. With that idea, they went to him.

The huge Lion roared in all happiness thinking that they were willingly coming to him to get killed for his food. He thought that his work had become very easy.

Before he could kill them, the animals addressed him with awe, respect and fear, "O Lord ! You are our King. If you hunt us for your food in such a senseless way, all of us will perish within no time. You will be left alone. Then how would you rule this jungle sans animals? You will cease to be a king. So, please, listen to our prayer, carefully. You need not go hunting for your food. You can stay at home. Everyday an animal will be sent to you. You can satisfy your hunger without hunting. It will make your life easy. We can also live in peace without any fear of extinction."

The Big Cat carefully listened. After giving it a little thought, he was pleased with their proposal. It would prevent him from going through the rigors of hunting. It would benefit him.

"Good", he said. "I agree. But let me warn you. They day you fail to send me the animal for food; you will have to face dangerous consequences. I will again start the killing spree at my will."

All the animals agreed. An amicable deal was struck between the subjects and the king.

Every day an animal was sent to him for his food. This continued for a long time.

One day, it was the turn of the rabbits. They asked a very little rabbit to go to the King. The tiny rabbit was very clever. He never liked the idea of getting killed for King's food. He began to think of a way to escape from this danger. He could also save the precious lives of all the animals. So, after a long thought, he carefully devised a plan.

He set out for the Lion's den. He deliberately went on at a leisurely pace. He never showed the signs of hurry. He took his own time, as planned.

The Lion was very hungry. He became very angry, when he saw the tiny rabbit. He asked furiously, "Who sent you here? You are too small to satisfy my hunger. You are also very late. I shall teach all the animals a lesson. I will kill them all."

The small rabbit humbly bowed low and said, "O Great King! Please listen to me. Neither I nor all the animals are to be blamed. They knew well that one rabbit was not enough to satisfy your great hunger. So, they had sent six rabbits. But, on the way, five rabbits were killed by another lion."

"Another lion!!!" roared the King angrily. "Another lion, you say! Who is he? Where is he?"

"My Lord!" the little rabbit more humbly replied. "He is very big. He came out of his den. He killed my five friends. All this happened very suddenly. He was about to kill me, too. But, I told him about you. I told him that he didn't know what he had done. I told him that we were going to our King as his food and he had spoiled our King's party. I warned him that our King would not tolerate such a thing. I cautioned him that our King would definitely kill him. I also warned him to get prepared to face the consequences."

"Your Majesty!" the tiny rabbit went on to add, "He asked me about my King. I told him my King was the biggest in the jungle. Then he told me angrily that he was the only king in the jungle and all of us were his subjects. He told that he could kill us as and when he liked. He asked me about you. He called you an impostor. He ordered me to bring your highness to him. He challenged that he would prove who the real king was. "So my Lord!" said the rabbit, "He sent me to take you there to his den."

The Lion roared and roared and roared angrily. His roaring shook the entire jungle. The birds flew hurriedly. The animals ran wildly hither and thither for safety.

"Show him to me." thundered the Lion. "I can't take rest till I kill him."

"Quite so, My Lord!" said the little rabbit. "That fellow is a charlatan. He should be punished and killed for his offence. Had I been bigger like you, I would have torn him to pieces myself. Then your Majesty need not have taken the trouble of killing that fraud."

"Show me the way," ordered the King. "Show me the way."

"Yes, My Lord! Please follow me." The little rabbit led the great lion to a deep well in the jungle".

There, My Lord," said the little rabbit, showing him the well. "That is his den. O My Lord! Be careful! An enemy in his den is always stronger."

"Leave that to me," said the Lion, "Where is he?"

"Here he was Sir, when I saw him last," said the rabbit. "He must have seen you and hidden himself in his den in fear. Come on Sir! Let me show him to your Lordship."

The little rabbit led the big Lion to the well and asked him to look into it. The Lion followed and looked into the well. He saw his image reflected in the water. He thought it was the other lion. He roared angrily at his enemy. A loud roar he heard from inside the well.

Actually, he was hearing the echo of his own voice. But the foolish Lion thought that the impostor was challenging him.

He didn't waste even a second. Accepting the challenge, he jumped into the well to kill his enemy. His head crashed into the walls of the well. He fell dead into the water and his lifeless body sank into the water.

The little rabbit happily and safely returned home. All the animals were very surprised and pleased to see him alive and well. He narrated the whole story. All of them began to rejoice as they learnt that the tyrannical king of the jungle was no more. All of them praised the tiny rabbit for his courage and brains.

Poetry of J. Bapu Reddy a Critique

S. V. R. Murthy
Associate Professor in English

Shri J. Bapu Reddy was born in Sirikonda village in Karimnagar District of Andhra Pradesh. He had served as senior most IAS officer. He won AP Sahitya Academy award in 1971 and received Honoris Causa (D Litt) from the World Academy of Arts and Culture in 1984. He enunciated a new poetic philosophy, "Bhava Bhoutika Vadam".

He made his debut in the realm of English poetry with the translation of his own poems written in his mother tongue - Telugu into English language in his 'Quest of Harmony', which was released at the 10th World Congress of Poets held at Bangkok in 14-18 November, 1988. His 'Loving is Living' released at the 12th World Congress of Poets at Istanbul 16-20 September 1991. And the first copy was presented to Mr. Namik Kemal Zeybek, Minister of Culture, Government of Turkey. His 'Longing for life' was released at the 9th World Congress of Poets 28-31 December 1986, Madras (Chennai), India.

He is a natural writer. He longs for 'glorious human victories', 'desperately trampled lives blossoming of many a spring', lasting glint of happiness in the eyes of toiling masses', 'egalitarian society', 'lamp of fulfillment in every human abode', and 'the dawn of prosperity

on the horizon of poverty', as expressed in his poem, 'My Longing'. He is emotional, yet positive and optimistic in his attitude towards life as he has said in his other poem, 'Life's Yearning',

Oil exhausted
Lamp's still burning
Strings have snapped
The lute is still resonating.

He has expressed the helplessness of the human beings and yet they are fighting and haven't lost their optimistic spirit in their fight against Fate to survive, which is beautifully expressed in the concluding lines of the poem,

Even in the graveyard
There is hope for life
At the sight of life's shore
I am overtaken by this song.

The message is clear. One should not lose Hope, since it is the silver lining of Life.

He presents the contrasting ways of Life in his poem, 'Perspicacity',

A devilish dusk imprisons the Sun
Till the pellucid Sun is set free
In the amiable dawn of victory.

According to him, 'There is no defeat in life for one who dives deep into the secrets of Nature', which explains man's untiring inquisitive spirit to explore the secrets of Nature and Life and for this he needs 'inside eyes'. He also says,

How deep indeed is the instinct of love
Even a cobra that spits poison in spite
Loves the beauty and scents
That pervades a garden of jasmine flowers.

Thus contrasting feelings of Life exist side by side, without which it has no meaning at all as it becomes monotonous.

He equates Love with Modern Economics and mixes it to produce a humorous potion, as he writes in his poem, 'Love Economics',

My Love
I consume the honey of your lips
In units of years

Yet it is an exception
To the law of diminishing utility.
Also look at his feelings as he writes,
When you do not back me
I cannot demand
Even a particle of beauty in nature
Like a pauper
With zero purchasing power.

He muses how love starts in two hearts to unite them in relationship in his poem, 'Love Eternal',

Where are you from
Where from come I
How did we meet
On the North sea shore
Coming down like skylarks
In the flash of a moment,
We found ourselves caught
In a firm bond of relationship.

He echoes the modern psyche in the poem, 'Power of Darkness',

The electric light
In the room
Went off
The light of love
In my heart
Glowed on.

And goes on to muse how darkness gives him strength to reveal his heart to his Love in these lines,

But strangely
Darkness gives
Abundant valour and courage.

He says that anything in excess is given to us will lose its charm, corresponding to such saying in Sanskrit, 'Ati Sarvatra Varjayet'. His poem, 'Consequences' expresses thus:

If Spring were to stay
Through out the year

The music of the Cuckoo
May be
Unbearable to hear.

He also funnily comments on the modern politicians, which underlines their unlawful activities to get to power,

If there existed no opportunity
For position and power
The number of public leaders
May be
Very much lower.

On the eve of the 25th celebration of Independence Day of India, he writes on optimistic note combining both bureaucrat and writer, as he writes :

The jubilant corn fields sing
Songs of the green revolution
Vibrant factories hold out
The lamps of progress
Every village undertook
Plans and schemes of development

His exposure to life's naked realities at different levels as an administrator, the native feel for Nature that his childhood in the beautiful surroundings of Sirikonda village, has imbibed him with overflow of Love, that his inborn genial and gregarious nature induces the breadth of vision that his travels have given him, the spiritual insights that he has imbibed from his cultural background, his learning and his soul quest have all blended harmoniously in his poetry to give it beauty, rhythm, depth, harmony, strong sensual appeal and at the same time spiritual loftiness.

So a poem is always an outburst or sudden expression of the overflowing emotions which are powerful and spontaneous. It is like a trance which Milton passionately longed for prior to his writing of the epic, 'Paradise Lost'. Like Archbald Macleish said, a poem should not mean but be. Bapu Reddy, really fits into that definition of poetry.

■ *Address : Asso. Professor in English RSS Lucknow*

DESCRIPTIONS OF NATURAL CALAMITIES / DISASTERS IN ANCIENT SANSKRIT LITERATURE (AN ANALYTICAL STUDY)

■ Mala Chandra

My present study is based on the description of Natural calamities or disasters in Sanskrit Literature of Ancient and Medieval India. As we know that Sanskrit Literature is very rich in information related to Earth Sciences. Vedas and Puranas including Mahabharata and Ramayana have detail information of places with historical and religious importance and descriptions of events related to Earth Sciences, which may be in the interest of Scientists, Engineers and Archeologists. But these informations are also equally important for the Astrologers and other alike mined scholars of various fields. The Vedas and Puranas contains many solutions to the natural disasters but unfortunately the world is still ignorant to this, that is why I have tried to reveal the unfolded facts.

Firstly, I would like to discuss in brief, the nature and causes of the natural disasters.

A natural disaster is a major adverse event resulting from natural process of, or effecting the Earth, examples include Floods, Severe Weather, volçanic eruption, earthquakes and other geologic processes. A Natural disaster can cause loss of life, property damages, and typically leaves some economic damage in its wake, the severity of which depends on the affected population's resilience or ability to recover. Some of the major natural disasters include Avalanches, Earthquakes, Volcanic eruptions and Hydrological disasters like flood, limnic Eruptions and Tsunami, Meteorological disasters like Blizzards, cyclonic storms, Droughts, Hailstorms, Heat Waves and Tornadoes, wildfires, Health disasters like Epidemics, space disasters like impact events, solar flares, Gamma ray burst etc. etc.

Natural disasters are what some people call the "Act of God", may be because of the disaster occur of a variety of reasons many times. It is the Tidal pull of the moon and its effects on the Fluids that surrounded earth. Global warming has also been blamed for the recent rash of Hurricanes. I understand, this is the subject very vast in its format. I am concentrating only those references, which I found in ancient Sanskrit Literature.

Now, come to the point. Starting from the Rigveda, Vedic, Literature is full of scientific information regarding this issue. Regveda refers to a special type of land called Irin a, (Desert or Saline Soil), which is in the sense of ईरा - the Earth. In the Scheme of vedic

rituals, as described in the Brahmans and in Sutras, Irin.a occupies a significant place associated with Nir.r.ti. The deity of disasters.

The word इऋण Irin, a has been used the Epics in the sense of Empty or barren land. The Mahabharata in one place says that it was formed by the recession of the sea. Gradually, the word disappears from the classical Sanskrit Literature. The word Irin.a (Erina) occurs six times in the Rigveda. In the first (man.d.ala) of Rigved hymn (Sukta) 186 is a prayer addressed to several deities; like Savitar, Aryama, Mitra, Varuna, Agni, Indra, Tvastar, Marut and others, verses (Mantra) 8 & 9 are about a place called Erina, a Variant of the ward Irina. (RV.1.186.8-9). In the verse (8.43) addressed to Indra the word gets translated as *desert's watery pool*. In mandola 3, 4 in hymn 8.87 addressed to Asvins, it appears twice in its basic form Irina interpreted as a pool. The interesting point here is that in all the three cases Irina is associated with a special animal called Gaura. The simile in the hymn refers to the thirst and swiftness of Gaura to go to the pool. Thus, it may be inferred that in the eight Mandala the composers of the Kanva Family, associated Irina with water holes and the habitat of animals called Gaura.

Yajurveda Samhita and other related texts provide further clues for its identification. Irina acquires a ritualistic position in the Sacrificial practices as described in the Yajurveda texts. Taittirya Samhita of the Krisna Yajurveda first refers to this in the legend of Visvarupa (TS II, 5.1.3). The Maitrayani Samhita (3.2.4) has similar statements associating Nirrti, Irina with the southwest direction without mentioning the Pradara (Kand 3 प्र पा० २ अनु ० 3-4).

There references clearly indicates that in the prehistoric period certainly a severe natural disaster took place, somewhere in southwest direction of that lime's greater India, which is now known as the Kurea of Kutch or Saurashtra in Gujrat.

The Prabhasa Khand of Skand Mahapurana contains four books namely (प्रभासक्षेत्रमहात्यम) Prabhas - Ksetru-Mahatmya, Vastrapatha Ksetra Mahatmya, Arbuda Khanda and Dvarka Mahatmya.

Here in the first book which is in two parts. Prabhasakstra Mahatmya is implied to be concerned with the region around Prabhasa (Gujrat.) This region is well known to be seismically active and hence Susceptible to Earthquakes and tsunamis (Seawaves) waves due to earthquakes along the coast. What is found in Prabhas Ksetra Mahatmya is an astounding narration of a phenomenon, which can only be interpreted as a some what fanciful description of a natural disaster that should have visited the Gujrat region in the remote past.

An equally interesting event described is the burning of river Sarasvati, which obviously is an ancient version of how the once bountiful river dried up leading to disastrous

consequences (2nd part of Prabhasa Khand Chapter 129) titled Aksamalesvara Mahatmya Varnanam.

In the Chapter 187 in which the story of the Linga (Symbol or phallus) of Siva falling on earth is described) (187.22-23). As soon as the linga of Sankara fell down, the earth shook. The oceans got disturbed and crossed their boundaries. Peaks of mountains broke down and gods trembled with fear.

In the 66th Chapter of Adi Parvan of Mahabhaiata there appears a description of creation with personification celestial objects. For example, moon is supposed to have twenty seven wives who are eyes of time (kalasya Nayne) and associates of stars (Naksatrayoginyah V.17) in a Similar, it is stated, Agneh putrah Kumarastu Srimina Saravana layah.......... Asvinavubhan (Adi P.66-24-25-36) Kumaru son of fire is located in Sarvan (Forest of Sara grass) due to his birth in Krittikas (Pleiades), he is remembered as कार्तिकेय Tvastri (daughter of Creator) wife of son, having taken the form of a firehouse - head (Vadava) gave birth in the sky to the twins - Asvins)

The above verses appear in all the edition of Mahabharata. Actually two celestial events are indicated here. The first is associated clearly with Krittikas or Pleiades, whereas the second is an object in the form of a horse head out of which Asvins were born. He word Vadava does not occur in Rigveda. It appears in vedic literature in Asvalayana Grhya Sutra as a proper name - The popular meaning of this word in later Sanskrit is 'pit-fire' Marine Fire. Its connection with a horse face is attributed to the Vedas. Thus, this form of terrestrial fire called vadva has had a celestial teleconnection from very early times.

The famine is described in detail in Santi Parvan Chapter (139) Sanp (141.12.20) of Mahabharta. In Ramayana the legend of Kartikeya mentioned in Balkanda (Ch 36-16-19) can be recognized as a celestial phenomenon, even though it is not s dramatic as in Mahabharta.

In vedic literature fire and Agni is a prominent God in Vedas, although it is not the same as sun, even though similarities are present. It is connected with heaven and earth in a very unique way. There is also a clear evidence in Rigveda for sage Atri having observed a total solar eclipse (V 40.5).

Taking the note on the above mentioned facts and descriptions regarding disasters Vedas promote a way of life with fire as the vehicle of worship. As it is described in Atharva Veda (2-34-2). *Do, ye releasing the seed of being, show the way to the Sacrificer, O 'Gods'. What brought here and immolated stood up, living let it go to the own abode of the gods. Hence, we should consider Agni as the messenger from the heavens.* All the ancient literature reviewed so far points to the region around (23-5°

N. 71.5° E) as the scene of the natural disasters described in Prabhas Khand and hence as also the likely location of ancient Prabhasa Ksetra, where River Sarasvati joined the sea. Such kind of Meteorological phenomenon is very well described in Vedas` Puranas. Ramayana and Mahabharata, and also the subject of great research.

In the last but not the least , these descriptions are although in Mythological format, but there contents are such that it seems that the narrated events should have actually been taken place and the memory passed on from generation to generation in the form of folk stories Rhymes and anecdotes. These descriptions may not be scientifically very accurate but it seems to be - that these incidents and references are very true and require a vast study in this field.

Appendix

* Skand Puranam (Prabhasa Khand) in three Volumes by Pt. M. Subramaniyam Shastri, Shri Jaya Chamaajednra Granth Ratna Mala No.14, Published : Palace of Mysore - 1958
* Rig Ved - Moti Lal Banarsi Das, New Delhi - 1981
* Yajurveda - Various Editions
* Varaha Mihira - Brihata Samhita, Moti Lal Banarsi Das, New Delhi.
* Mahabharat - Critical Edition of BORI, Pune
* Valmiki Ramayan - with reference to the Paper written by Prof. R. N. Iyengar, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore.
* K. S. Valdiya - Saraswati, The River that disappeared, University Press, Hyderabad.

■ *Address : Assistant Professor, Department of Sahitya*
R.S.K.S, Lucknow Campus, Lucknow

Social And Educational Status of Indian Women-Its Past Present And Future

■ LokmanyaMishra

Educational activity is a patent mark of civilized human socieety. India being the country of ancient most civilization, has also the treasure of ancient most scriptures in the from of vedas which are studied in minute detail even up to this day. A vast body of commentaries, help materials-Upnishads, Aranyakas, Dictionaries, Grammars, Tikas and Interpretation, has grown around the ancient lore. Sufficient, reliable information and proof of the education system, existing in those times is available in these sources. Some facts are sufficient contradictory.

This also has been studied and analyzed by Sanskrit scholars, and elaborated by modern educationists interested in knowing and exposing the life styles, values, attainments and exploits of those people. The education was held in high respect. It was not state controlled. It was voluntary and imparted by the learned individuals at their residence the Gurukula, apart from common towns and villages. The places grew up as Ashrma with peaceful surroundings generally near the hill and the bank of two rivers[1].

The leaner had to reside with his teacher(Guru)for a number of years till the completion of his education[2]. This naturally had its limitations-The knowledge, skills and resource management of the Teacher. Usually the male child would be brought by the father-for being left with the teacher at his place for receiving education. The time of starting education was very specific[3]. When the teacher had his own family-his female child would also remain in that Ashram along with boys, and would learn many things Scriptures, Rituals, Shastras, Kalas, without being formally initiated into them.

Sometimes a brilliant daughter of some Guru would pick up elements of formal learing and would even specialized in some branches. These girls were also keeping 'Brahmacharya'[4]. They were to get 'Mounji Bandha'[5]. Unfortunetly the details of this Ritual are not available. In the period of Vedas a few of wise women became teacher in the Gurukula as the word 'UPADHYAYA' is available in Vedic literature. The word 'UPADHYAYANI' and 'ACHARYANI' was used for the wife of the guru. Some wise women were capable to

debate (to do Shashtrartha) with renauned male scholars. GARGI and MAITREYEE made that with YAgyavalkya[6]. All the wise persons along with King Janak were impressed with them and appreciated them.

The Society was patriarcal and usually a son will be sent to reside at Guru's place for a number of years. This is very well depicted in the Mahakavya-Ramayana and Mahabharata-in all its aspects. There was no restriction, no state ruling, but the social structure and custom was so. No inconvenience was experienced in this arrangement for thousands of years. Eklavya episode is an exceptional blot on this system.

In Manusmriti the worship of women was suggested for welcomong the Deities in the homes[7]. Women (Thu Mother) were described as many time greater than teacher and father[8]. The house without lady was described like forest[9]. The education of girls and women should be at home. All the persons and relatives were treated as a teacher[10]. It is also stated there that women do not deserve freedom at any time and age[11]. She does not reside for long time along with her brothers[12].

Need of wife was observed in day to day life of a man. She should be able to give good advice like scecretary, she is doing the work like servant, she should prepare tasty food like mother, she should increase joy and pleasure in bed like, the Heaven's deiti 'Rambha' does in the Heaven, she gives help in every religious activity and she should have patience as the Earth. Women of all the six virtues is rare[13]. No religious activity can be performed in the absence of women.

Things gradually began to change, and some need for emancipation of women became evident during Buddhistic era. Accepting the recommendation of his dearest student Ananda, the Buddha allowed the women for joining the 'Sangha'. But very hard rules were made for them in comparison with the male followers. Women have to go through 'Ashta Guru Dharma'[14]. Only a few women could get deep knowledge of Boudha Dharma. The great king Ashoka's sister 'Sanghamitra' was among them who were deputed as a preachers and went abroad (Sri Lanka) for spreading Baudha Dharma.

The Mathas for both men and women were separately started but the orthodox Hindus did not open separate Ashrama for ladies. Great seats of learning like Taxashila and Nalanda rose to world fame. But no 'Vihar' or 'University' was made for women education at that time.

Even during mediaeval times-The Sultanate and Mughal empire, the state did not care much for establishing centers of formal learning-neither for boys nor for girls. Muslim girls were educted at their residence. Only some Kings or Nawabs made arrangment for higher education of their daughters. Razia Sultan was one of them. The work of 'Maham Anga'-the mother of the great king Akbar-was remarkable for women education. She started a 'Madarsa' (The school for higher education) specially for women at Delhi. That was specially for music and the education of fine Arts.

East India Company gradually got rooted as the new administrator and patronised new schools and colleges, frist for boys but later on for gril as well. The democratic spirit began to replace the feudal thinking-Science and religion began to clash-The demand for more and more education for girls as well-on the same pattern as for boys-began all over the world. The British Governmwnt took over administration from the company, after the popular Revolt of 1857 and its aftermath brougħe the problem of Girl's education at par with that of Boys.

The New Education system now was larjgely state controlled and completely clerical job oriented for some time to come. Gradual emergence of freedom movement also brought the growth of girls education along with that of boys. Kanya Gurukul, Vanasthali Vidyapeeth Womens' University and N.S.D.T. were opened. After the first World War the Swadeshi Movement also paid attention to this aspect. The education of girl mainly to enhance their social and political emancipation-To bring them completely at par with men-Legally, Economically, Socially and Academically, Girls ITIS, Colleges, Training centres were opened.

Now "Education for all", "Compulsory Education for all from seven year to forteen years of age" and "Free education for Girls at all stage" are the new approaches to popularise and speed up the Education of girls and women. Anganwadi, DWACRA, Proportionate Job and Seat Reservation in Educationl Institution, Legislative Assemblies. Local bodies and else where, are formulated to boost up women empowerment. A chain reaction resulting in Women Prime Minister and Chief Ministers all over Indian Sub-continent is witnessed as a result.

The field of women education is full of problemes which we have know for a long time now. It is comparatively for behind the education of men in every area e.g.Adult literacy, Primary, Secondary and Higher stages, Vocational, Technical and Social types, Rural and Urban regions, the handicaped, normal and Talented groups etc. It is lagging far behind even

after getting extra attention and support for sometime, from different quarters and agencies- offical and private, national and international, benevolent individuals and groups, continuous legislative and social reformatory steps to promote and advance it.

The paces of progress is painfully slow, and whatever little improvement is achieved, is overshadowed and eclipsed by the fast population growth. So that over all picture remains dull and disheartening even to this day even after Fifty eight years of Independence. Several committees and commissions have tried to analyse the various causes and have suggested remedial steps, during this period. These have also received the attention of the authorities from to time. But there has been a relapse due to lack of devoted workers in the requiste numbers over the prologed period of time. Perhaps the public co-operation has proved to be casual and short lived. The projects somehow failed to yield the desired results for one reason or the other.

■ *Address : Prof. Department of Education R.Sk.S. Lucknow*

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के कतिपय शैक्षणिक परिसर

इलाहाबाद परिसर, उत्तर प्रदेश

वेदव्यास परिसर, बालाहर, हिमाचल प्रदेश

गुरुवयूर परिसर, त्रिचूर, केरल

जयपुर परिसर, राजस्थान

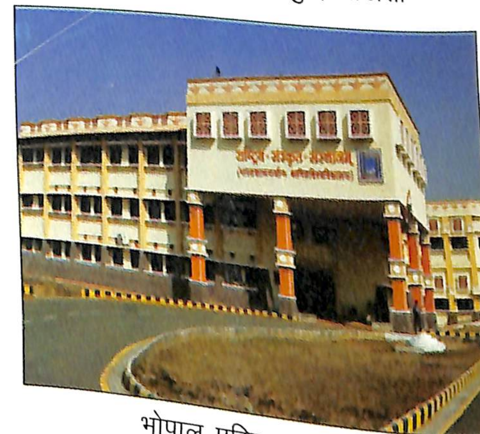
श्री रणवीर परिसर, जम्मू, जम्मू–कश्मीर

श्री सदाशिव परिसर, पुरी, ओडीशा

राजीव गाँधी परिसर, श्रृंगेरी, कर्नाटक

भोपाल परिसर, मध्य प्रदेश

गोमती
GOMATI
A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ–परिसर
विशाल खण्ड 4, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 0522-2393748, फैक्स : 0522 2302993
web site : www.sanskrit.nip.in; e-mail : rkslucknow@yahoo.com